



पावन स्मृति



# पावन स्मृति

सम्पादक :

कन्हैयालाल फूलफार

प्रकाशक :

जैन विश्व भारती

लाडनूँ ( राजस्थान )





## आशीर्वादन

श्रावक जीवन एक दृष्टि से बहुत ऊँचा जीवन है। श्रावक श्रमण नहीं होता, श्रमणोपासक होता है। श्रावक जीवन का पहला गुण है—श्रमणोपासना में तत्त्वज्ञान का अर्जन। उसका दूसरा गुण है—व्रतों की आराधना। श्रावक सम्यक्दृष्टि संपन्न होता ही है, तत्त्वज्ञान और व्रतों के पालन से श्रावकत्व में विशेष निखार आ जाता है। वह घर में रहता हुआ भी धर्म को नहीं भूलता और धार्मिक दायित्व में सलग्न होने पर भी सामाजिक दायित्व को विस्मृत नहीं होने देता। वह अपने परिवार, समाज और धर्मसंघ के प्रति स्वयं जागरूक रहता है तथा दूसरों को जागरूक रहने की प्रेरणा देता है।

बिहारीलालजी जैन में ये सब बातें सक्रिय रूप से देखने को मिली। वे तत्त्वज्ञ ही नहीं, तत्त्व के प्रवक्ता थे। धर्मसंघ के प्रति उनके मन में प्रगाढ़ आस्था थी। दूसरों में आस्था जगाकर वे सन्तोष का अनुभव करते थे। वे अणुव्रती थे। दायित्व के प्रति जागरूकता के लिये वे एक उदाहरण थे। जैन विश्व भारती के अध्यक्ष पद का दायित्व संभालने के बाद तो उनकी कर्तव्यनिष्ठा और अधिक मुखर हो गई।

बिहारीलालजी असमय में चले गए। वे रहते तो उनके जीवन का और अच्छा उपयोग होता। उनका जाना अनेक लोगों को अखरा। जिसका जाना अखरे, उसका जाना भी एक यादगार बन जाता है। उनके पारिवारिक जन भी उसी आस्था और जागरूकता का परिचय देंगे, ऐसा विश्वास है।

बिहारीलालजी के जीवन और उनकी सेवाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है, यह एक प्रशस्त परम्परा है। इससे आने वाली पीढ़ी को भी नई दिशा और नई प्रेरणा मिल सकती है। बिहारीलालजी को लक्षित कर जिस ग्रन्थ की सर्जना की गई है, वह एक सार्थक प्रयोग प्रमाणित हो, इसी में उस ग्रन्थ की ओर भाई कन्हैयालाल फूलफार के पुरुषार्थ की सफलता है।

अणुव्रत-बिहार

नई दिल्ली

६ जनवरी १९८८

असाय ३७५

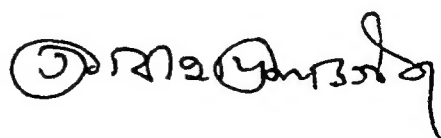
## दो शब्द

मन चन्दन सा, धूप-दीप सा,  
देह विम्ब, मुक्ताभ मीप सा,  
दिग्-दिगत मे व्याप्त हुआ जो,  
पल - प्रतिपल लगता समीप सा ।

मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ उन सबके प्रति, जिनके प्रत्यक्ष व परोक्ष सहयोग ने मेरे स्वर्गीय पिताश्री बिहारीलालजी जैन की 'पावन-स्मृति' को आकार दिया । विशेषकर प्रस्तुत ग्रन्थ के सम्पादक माननीय श्री कन्हैयालालजी फूलफर की असीम अनुकम्पा व अथक प्रयास, गुरुदेव अमृत-पुरुष, युगप्रधान आचार्यश्री तुलसी के आशिर्वाचन के रूप में प्राप्त आध्यात्मिक सदेश, प्रस्तावना के रूप में प्राप्त महामनीषी युवाचार्यश्री महाप्रज्ञजी की गूढ़ वाणी, प्रज्ञा-पुत्रों द्वारा लेखनी-वद्ध किया गया शलाका पुष्पो का चरित्र और रस-सिद्ध कवीश्वरो की श्रेष्ठतम रचनाओं ने इस ग्रन्थ को महिमा-मण्डित किया है । मैं पुनः इन सब का ऋणी हूँ ।

जीवनी-लेखक श्री नवरतन शर्मा और पिताश्री के अतरंग मित्रों और आत्मीय-जनो ने जीवनी तथा सस्मरण-लेखन द्वारा उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को जिस प्रकार उद्घाषित किया है, उसके बाद और कुछ कहने को मेरे पास शब्द नहीं हैं । मैं तो जितना ही जानता हूँ कि पिताश्री हमारे होते हुए, आप सब को भी अपना मान कर चले, स्वीलिये वे सबके लिये आदरणीय और प्रणम्य हो सके । उनके इस आदर्श-सूत्र में गन्धित रह कर हम उनका अनुसरण कर सकें, यही कामना है । इस विनम्र प्रयान के माध्यम से पाठकों का सवेदन हमें प्राप्त होता रहेगा, ऐसी आशा है ।

श्री जैन विश्व भारती, लाडनू ने 'स्मृति-ग्रन्थ' का प्रकाशन कर स्व० पिताजी द्वारा किए गए सेवा कार्यों को स्वीकृति प्रदान की है, इसके लिये हम हृदय से उनके आभारी हैं ।



## प्रस्तावना

कुछ पुरुष शरीर से पवित्र होते हैं, मन से पवित्र नहीं होते। कुछ पुरुष शरीर और मन दोनों से पवित्र होते हैं। बिहारीलालजी दूसरी कोटि के पुरुष थे। उन्हें जब-जब देखा, तब साफ-सुथरे कपड़ों में देखा। अन्तर्दर्शन में भी उनको पवित्र पाया। धर्म का संस्कार गहरा था। केवल उपासनात्मक धर्म में ही नहीं, चरित्र धर्म में भी उनकी आस्था थी। वे अणुव्रती बने और फिर प्रेक्षा-ध्यान के अभ्यासी बने। वे पुराणपथी या रूढ़िवादी नहीं थे, इसीलिए जो-जो नए उपक्रम शुरू हुए, उनके साथ वे जुड़ते गए। उनका व्यक्तित्व किसी सकुचित सीमा में बँधा हुआ नहीं था। जो व्यक्ति व्यापक क्षेत्र में अपना चरण-विन्यास करता है, उसके चरण चिन्ह अवश्य ही प्रेरणा को प्रकम्पन पैदा करने में सक्षम बन जाते हैं।

उनकी स्मृति में “पावन-स्मृति” का प्रकाशन किया जा रहा है। नाम का चयन अपने आप में महत्वपूर्ण है। पावन की स्मृति करना अपने पथ को प्रशस्त करना है, अथवा पावन-स्मृति करना, विकास की परम्परा को जन्म देना है। बिहारीलालजी के परिवार ने पावन स्मृति की परम्परा को स्वस्थ और उपयोगी रूप देकर एक अनुसरणीय कार्य किया है।

प्रस्तुत पुस्तक के सम्पादक हैं—कन्हैयालाल फूलफगर। वह कविचेता हैं और सूक्ष्म-वृक्ष के धनी हैं। उसने “पावन-स्मृति” को व्यापक स्वरूप प्रदान किया है। बहुत सारे स्मृति-ग्रन्थ निकलते हैं। व्यक्तिगत पूजा और प्रशंसा का स्वर मुखर होता है। इसलिए वे केवल पुस्तकालय की सूची को समृद्ध बनाते हैं। उनकी उपयोगिता बहुत कम होती है। व्यक्ति की विशेषताओं का लेखा-जोखा पठनीय सामग्री के फ्रेम में मढ़ा होता है, तो वह ग्रन्थ पाठक के मन को छू लेता है। प्रस्तुत ग्रन्थ पुस्तक सूची को बढ़ाने वाला नहीं होगा, उसकी चयनिका के आधार पर यह निष्कर्ष निकल आता है।

बिहारीलालजी श्रद्धाशील जैन श्रावक थे। तेरापथ धर्मसंघ के प्रति वे समर्पित थे। आचार्यश्री तुलसी के हर इ गित को वे शिरोधार्य करते थे। यदि उनकी स्मृति जैन धर्म के सन्दर्भ में ही प्रस्तुत की जाती तो जैन धर्म के चरण का स्पर्श होता, उसके मस्तिष्क का स्पर्श नहीं होता। जैन धर्म में सत्य के सार्वभौम स्वरूप की घोषणा हुई है। उसने सत्य को सम्प्रदाय की सीमा में बन्दी नहीं बनाया।

आकाश में घर बनाया, पर आकाश को अपने घर की सीमा में बाँधकर नहीं रखा। प्रत्येक मनुष्य सत्य की खोज में प्रस्थान कर सकता है और सत्य को उपलब्ध हो सकता है। व्यक्तित्व की दृष्टि से राम और कृष्ण, महावीर और बुद्ध, शंकराचार्य और आचार्य भिक्षु, महात्मा गांधी और आचार्य तुलसी को अलग-अलग देखा जा सकता है, किन्तु सत्य की परिक्रमा के सदर्थ में उन्हें

विभक्त नहीं किया जा सकता। सत्य के उद्गाता महावीर भी हो सकते हैं और बुद्ध भी हो सकते हैं। विवेकानन्द भी हो सकते हैं और अरविन्द भी हो सकते हैं। एक ही पदार्थ के अनंत पर्यायों को अनंत कोणों से देखने की शक्ति जिसमें आ जाती है, वह तोड़ना नहीं जानता। उसकी चेतना का प्रवाह जोड़ में लग जाता है। संपादक ने प्रस्तुत पुस्तक में एक नया मोड़ दिया है। वह स्मृति ग्रंथों के लिए मील का पत्थर बनना चाहिए।

वैदिक परंपरा के लोग यदि केवल वेद की महिमा तक सीमित रह जाते हैं, बौद्ध केवल पिटकों और जैन केवल आगमों को अपना सीमासेतु मानकर कार्य करते हैं, तो वे सत्य के सार्वभौम स्वरूप का सम्मान नहीं करते। धर्म और संप्रदाय एक नहीं है। इस आगमिक सिद्धान्त को आचार्यश्री तुलसी ने नए सन्दर्भों में रूपायित किया है। वह रूपांकन सार्वभौम सत्य की प्रतिमा को गरिमा-मण्डित करने वाला है। सांप्रदायिक कट्टरता और सांप्रदायिक हिंसा के वातावरण में इस समन्वय-सूत्र की बहुत अधिक जरूरत है। ऋग्वेद और महावीर की वाणी एक ही पुस्तक में पढ़ने को मिले तो मनुष्य दोनों आखों का उपयोग कर सकता है। जयाचार्य और दिनकर, रैदास और निराला, के शब्द एक साथ होठों पर स्फुरित हो तो वाणी को व्यापक आकाश मिल जाता है। प्रस्तुत ग्रन्थ में जो समन्वय की प्रतिमा प्रतिष्ठित हुई है, वह मन को बहुत भा गई। खड में अखड की खोज के लिए उसका बहुत उपयोग हो सकता है।

इस चार खड वाले ग्रन्थ में अखड की प्रस्तुति के बाद जो व्यक्ति की प्रस्तुति की गई है, वह मचमुच एक औचित्य का आकलन है। सत्य की विराट् चादर को ओढ़कर जो व्यक्ति समाज में जीता है, वही “पावन-स्मृति” का अधिकार पा सकता है। यह अधिकार की परंपरा और अधिक व्यापक बने, इसे मैं सबसे बड़ी शुभाशंसा मानता हूँ।

१८-१-८८

अणुव्रत विहार  
नई दिल्ली

युवाचार्य महाशय

## अपनी बात

श्री बिहारीलालजी जैन का स्वर्गवास चौहत्तर वर्ष की उम्र में दिनांक २७ फरवरी १९८७ ई० को कलकत्ते में हो गया। वैसे वर्तमान युग में चौहत्तर वर्ष की उम्र कोई लम्बी उम्र में शुमार नहीं की जा सकती। प्रत्येक व्यक्ति लम्बी उम्र जीने की कामना अपने मन में किया करता है। मेरी राय में बहुत लम्बी उम्र का जीना भी जी का जजाल है। आदमी जब तक जीये, पूर्ण स्वस्थ कर्म-मय जीवन जीये। खटिया पकड़कर हाय-तौबा करते हुए जीना भगवान दुश्मन को भी न दे। बिहारीलालजी ने कर्म-मय जीवन जीया। अत्यन्त दीर्घजीवी मुनि मार्कण्डेय जी ने कहा है "अधिक दिन जीने में दो ही बड़े कष्ट हैं। एक तो यह कि अपने आत्मीय स्वजन-बन्धुओं का अपने सामने वियोग होता है। दूसरा कष्ट यह है कि ससार में खलनिन्दक दूसरों की उन्नति देखकर जलने वाले ईर्ष्यालु, द्वेषी पुरुषों के बीच रहना पड़ता है, उनकी विष के समान कड़वी बातें सुननी पड़ती हैं। ये दो बातें न हों तो फिर कितने भी दिन जीना पड़े, सुख ही सुख है।"

बिहारीलालजी को अपने यशस्वी जीवन में प्रथम दुख तब झेलना पड़ा था, जब उनकी जवान बेटा उनकी आंखों के आगे ही पांच वर्ष का अल्प सुहाग भोग कर विधवा हो गई थी। किस मनःस्थिति से गुजरे होंगे बिहारीलालजी उस समय। कितने लाड़-प्यार से उन्होंने उसका विवाह रचाया था। प्रत्येक पिता अपनी पुत्री का विवाह अपनी हैसियत के अनुसार अच्छा से अच्छा करना चाहता है। बिहारी बाबू ने भी कोई कोर-कसर नहीं रखी थी, बेटा को घर से विदा करते समय। सुख-सुविधा के सारे साधन उन्होंने अपनी प्यारी बिटिया को देकर घर से विदा किया था। लेकिन सुख तो भाग्य में लिखा मिलता है। माँ-बाप लाख योग्य घर और वर देख कर बेटा का विवाह रचा दे, सुख उसके नसीब में यदि नहीं है, तो लाख कोशिशों के बावजूद उसे नहीं मिलता। बिहारीलालजी विधाता के आगे गिड़गिड़ाये नहीं। अपनी पराजय स्वीकार नहीं की। वे अपने दम-खम से, अपने पुरुषार्थ से पुनः हारी हुई बाजी जीतना चाहते थे। अपनी प्यारी बिटिया को वे भरी जवानी में वैधव्य-जीवन में नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने युग और उम्र की मांग को समझते हुए विधाता के गाल पर एक करारा तमाचा जड़ दिया और पूरी मर्दानगी के साथ लोगों के लाख मना करने पर भी अपनी बेटा का नया ससार बसा दिया। योग्य घर और वर देखकर उसे पुनः सुहागिन बना दिया।

विधाता कुचक्र और क्रूरता से बाज नहीं आया। वह बिहारीलालजी के गर्व को चूर-चूर करना चाहता था। काल ने बिहारीलालजी के गाल पर वापसी जवाब में एक भन्नाटेदार तमाचा पुनः जड़ दिया। उनका जवान बेटा उनकी आंखों के आगे काल के गाल में समा गया।

प्रत्येक पिता यह आस अपने सीने में लगाये रहता है कि जब वह वृद्ध हो, तब उसका पुत्र उसकी लाठी का सहारा बने। उसकी अर्थी को कधा देकर वह श्मशान घाट ले जाये। लेकिन सोचा हुआ सारा का सारा कब किसका पूरा हुआ है? जवान बेटे को कधा पिता को ही देना पड़ा। दूसरा कोई अधिकचरे व्यक्तित्व का व्यक्ति होता तो घडाम से गिर पड़ता, और खटिया पकड़ लेता। विहारी बाबू धवराये नहीं, गिड़गिड़ाये नहीं। वे इस वज्रपात को भी दिलेरी से सहन कर गये। इस जीवन-संग्राम में सूरमा की तरह डट रहे।

होते हैं बड़े किस्मत के धनी जो ये सदमे सह जाते हैं,  
तूफाने - हवादिस में घनी अच्छे-अच्छे वह जाते हैं।

विहारीलालजी आदर्श पुरुष थे। उनका जैसा सार्वजनिक जीवन था, वैसा ही पाक-साफ व्यक्तिगत जीवन भी था। विहारीलालजी के पूर्वज वैष्णव थे। ये संस्कार उन पर भी बने रहे। हालाँकि उन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। आदमी भले ही वैष्णव रहे, चाहे जैन बने, इससे कुछ बनता-बिगड़ता नहीं। वह मन्दिर में जाकर पूजा-पाठ करे या भले ही अपने घर पर मालिक को याद करे, मूल प्रश्न है उसके आचरण का, उसके चरित्र का। आप भले ही घटो उपासना, पूजा-पाठ, जप-तप, क्रिया-काण्ड करते रहे, लेकिन आपका आचरण, आपका खान-पान, आपका रहन-सहन, आपकी दैनिक क्रियाएँ यदि शुद्ध नहीं हैं, तो न आप को मुक्ति भगवान राम और कृष्ण दे सकते हैं और न आपको मोक्ष का मार्ग महावीर और आचार्य भिक्षु बता सकते हैं। लेकिन किया क्या जाये? हमलोग दीन-दुनिया को धोखा देते हैं। भगवान को भी चकमा देते हैं और साथ ही अपना यह लोक और परलोक दोनों को अपने कुकर्मों से ले डूबते हैं। हमारी जिन्दगी मात्र दिखावा बन कर रह गई है। हम लोग मुग़ीटा लगा कर चलते हैं। हमारी बुनावट में, हमारे चरित्र में खोट ही खोट भरी पड़ी है। असली रग तो तब सोने का निकलता है, जब उसमें किंचित मात्रा में खोट हो। यदि पूरा पीतल ही पीतल है, तब कोई उसे कहाँ से सोना बना देगा।

बीस बार बानी कियो आधो दीन्यो खोय  
कोरो पीतल 'गोमदा' कचन क्याँ स्यूँ होय।

सार्वजनिक और धार्मिक जीवन में क्या कुछ नहीं वर्तमान में घटित हो रहा है? चरित्र नाम की कोई चीज हमारे पास बची ही नहीं है। दिखावे मात्र का हमारा धार्मिक जीवन बचा है। मचो पर, आम आदमी में तो हम पूर्ण धार्मिक नजर आने का नाटक दिन-रात करते रहते हैं। जप-तप, पूजा-पाठ, दान-पुण्य, नैतिकता की दुहाई हम देते रहते हैं। लेकिन होता इससे उलटा ही है। धर्म नाम से आम आदमी के मन में नफरत की जो आग सुलग रही है, उसका मूल कारण हमारा दोगलापन है, क्या हमारी चरित्रता की यही पहचान है? काश! हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी उतने ही सात्विक, उतने ही पवित्र, उतने ही सबेदनशील होते, जितने हम बाहर से दिखते हैं। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? हम तो छलावा करते हैं, दिखावा करते हैं। भीतर की जिन्दगी हमारी कितनी घृणित और कुत्सित है, महाकवि सुमित्रानन्दन पंत के शब्दों में :—

शय्या की क्रीड़ा कन्दुक है जिनको नारी,  
अहमन्य वे, मूढ़, अथर्वल के व्यभिचारी !  
सुरागना, सपदा, सुराओ से ससेवित,  
नर पशु वे : भू भार : मनुजता जिनसे लज्जित !

दर्पी, हठी, निरकुश, निर्मम, कलुषित, कुत्सित,

गत सस्कृति के गरल, लोक जीवन जिनसे मृत !

जैन धर्मालम्बियों में तेरापथ धर्म के अनुयायियों में भी कुछ निष्ठावान, चरित्रवान, समर्पित लोगो की एक सशक्त पीढ़ी हुई है। जिनमें से कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार से हैं :—

स्वनामधन्य छोगमलजी चोपडा, भँवरलालजी दूगड, सुगनचन्दजी आचलिया, हणुतमलजी सुराणा, जयचन्दलालजी दफतरी, पन्नालालजी सरावगी, सतोकचन्दजी बरडिया, जयचन्दलालजी कोठारी, मोतीलालजी धाडीवाल, प्रभुदयालजी डाबडीवाल, शोभाचन्दजी सुराणा, भगवती भाई और उसी ही पीढ़ी का एक शानदार नाम था विहारीलालजी जैन। इनके प्रति लोगो के मन में अपार श्रद्धा-भाव आज भी बना हुआ है। इन लोगो का जैसा सार्वजनिक जीवन था, वैसा ही پاک-साफ व्यक्तिगत जीवन भी। ये लोग शरीर से तो अब हमारे बीच में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी यश-कीर्ति की गाथाये जब-तब लोगो के द्वारा मुँह पर भी और पीठ के पीछे भी सुनी जा सकती हैं। क्या इनकी कमर तक पहुँचने वाले धार्मिक और सामाजिक कार्यकर्ता अब कहीं मिल सकते हैं ?

पुराने अहवाल चल दिये सब,

कही पे होंगे दो-चार बाकी।

विहारीलालजी वे-लाग दो टूक बात बड़ी दिलेरी के साथ कहा करते थे। उनके मन में कभी कोई कपट या खोट नहीं आई। न वे किसी का अहित करते थे और न किसी की निन्दा। सब उनके मित्र थे, सब उनके अपने स्वजन-स्नेही। सब को वे भरपूर मान-सम्मान देते थे और सब कोई उनको मान-सम्मान और श्रद्धा की नजर से देखते थे। बाल्यकाल में ही उनके मन में एक सपना पल रहा था। छात्र जीवन में उनके अध्यापक ने उनसे प्रश्न पूछा, “विहारीलाल तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है ?” बालक विहारी ने साफ-साफ अपने मन की बात बता दी “ईश्वर प्राप्ति”। विहारीलालजी ने पूर्ण धार्मिक जीवन जिया। ईश्वर प्राप्ति के जितने साधन थे, उन्होंने उसमें अपने को रमाया-खपाया। धार्मिक और सार्वजनिक कार्यों के लिए वे हर वक्त तत्पर रहते थे। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत कार्य किया। भावी पीढ़ी में अच्छे संस्कार पड़ें, इस हेतु वे जीवन भर प्रयत्नशील रहे।

फारसी भाषा में ईरान के नीति-शास्त्र में एक सीख है

दर हजस्त वादशाहाने

हिफज चश्म

दर खिदमत दरवेशाने

निगाहे दरियाये दिल,

दर चश्मे इत्मा

पासबानी जवान !

“—तहजीव का तकाजा है कि वादशाहो के नजदीक जाओ तो आँखें नीची रखो यानी विनयभाव से पेश आओ, साधु-संतो और फकीरो के सामने जाओ तो दिल पर पूरा काबू रखो यानी श्रद्धा-भक्ति में कमी न आने दो। विद्वानो, सज्जनों और सभाओं में जाओ तो जवान पर कब्जा रखो यानी नपी-तुली और नेक बात कहो।”



इस मायने मे विहारीबाबू सौ टच खरे उत्तरे है । उनके व्यवहार मे, उनके विनय-भाव मे, उनकी श्रद्धा-भक्ति मे कही भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जा सकता ।

विहारीलालजी के मेरे साथ आत्मीय सम्बन्ध रहे हैं । वे मुझे बहुत मान देते थे । मैं भी उन्हें बहुत ऊँची नजरो से देखा करता था । उनके दृढ़ व्यक्तित्व का मैं कायल था । उनके स्वर्गवास के बाद उनके सुयोग्य पुत्र जगदीशजी के मन मे अपने पिता की स्मृति मे एक ग्रन्थ प्रकाशित करने का विचार आया । उन्होंने मुझे फोन पर बताया, "मैं अपने पूज्य पिता की स्मृति मे एक ग्रन्थ निकालना चाहता हूँ । मेरी हादिक इच्छा है कि इस ग्रन्थ के सम्पादन का भार आप स्वीकार करे ।" मैंने उसे समझाया कि "आजकल अभिनन्दन-ग्रन्थ और स्मृति-ग्रन्थ प्रकाशित करवाने की होड़-सी लगी हुई है । लोग इतने वेशम हो गये हैं कि अपनी प्रशंसा के गीत स्वयं रच कर प्रकाशित करवा लेते हैं । अपना अभिनन्दन खुद अपने खर्चों से करवा लेते हैं । अपने दम-खम से भीड़ भी जुटा लेते हैं । शाल और फूलों की मालाएँ भी अपने साथ ले जाते हैं और अपने चमचों से जुगाड़ भिड़ा कर किसी महामहिम के हाथों ग्रहण कर लेते हैं । दूसरे दिन अम्बारो मे लम्बी-चौड़ी तसवीर और खबर भी छप जाती है । बाद मे अपनी भूठी प्रशस्ति लिखवा कर बहुत मोटा ग्रन्थ भी प्रकाशित करवा लेते हैं । इसी प्रकार से उनके परिवार वाले मृत्यु के बाद स्मृति-ग्रन्थ भी साज-सज्जा के साथ सुन्दर ढग से अच्छी साफ-सफाई और नयनाभिराम आवरण पृष्ठ मे प्रकाशित करवा लेते हैं । आम आदमी को जानने, समझने, पढ़ने-गुनने के लिए इन मोटे-मोटे ग्रन्थों मे कुछ नहीं मिलता । या तो वे ग्रन्थ आलमारियों मे स्थान रोकें रखते हैं, या फिर मेरे जैसे लोग उन महिमामण्डित भूठ के पुलिन्दों को दीवाली पर रहीं के भाव बेच देते हैं ।"

मैंने जगदीशजी को समझाने का प्रयत्न किया कि आप किसी पेशेवर लेखक को पकड़ लीजिए और अपने मन-मुताबिक अपने पिता का स्मृति-ग्रन्थ प्रकाशित करवा लीजिए । लेकिन वह भला आदमी मेरी किसी बात को मानने के लिये तैयार नहीं हुआ । देखते ही देखते मेरे घर पर उपस्थित हो गया । मैंने उसे लाख समझाने का प्रयत्न किया कि मैं अजीब तरह का भ्रमकी-सनकी और तुनुक-मिजाज आदमी हूँ । तुम मेरे साथ एक दिन भी नहीं निभा सकोगे । ज्यों-ज्यों मैं उसे भगाने का प्रयत्न कर रहा था, त्यों-त्यों वह अति विनम्र होकर मेरी जायज-नाजायज दातों को स्वीकार कर रहा था । आखिर मे मुझे अपनी पराजय स्वीकार करके यह कार्य अपने जिम्मे लेना ही पड़ा । पता नहीं मैं इस परीक्षा मे कहाँ तक सफल हुआ हूँ ।

ग्रन्थ का नाम मैंने "पावन स्मृति" रखा है । जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि बालक विहारीलाल ने दो टूक उत्तर अपने अध्यापक को दिया था कि मैं जीवन मे 'ईश्वर प्राप्ति' चाहता हूँ । इसी बात को ध्यान मे रख कर प्रथम खण्ड "शलाका पुरुष" शीर्षक से रचा गया है । प्रथम खण्ड मे जिन "शलाका पुरुषों" का स्मरण किया गया है, उनके बिना हम धर्म, अध्यात्म, चरित्र और भारतवर्ष की कल्पना ही नहीं कर सकते । इन "शलाका पुरुषों" की एक बात ही यदि व्यक्ति अपने जीवन मे धारण कर ले तो वह निसदेह "ईश्वर प्राप्ति" के मार्ग को पा जायेगा ।

विहारीलालजी सत्य, शिव और सुन्दर के उपासक थे । वे रोज प्रातः उठ कर प्रभु-आराधना के समय अच्छे-अच्छे भक्ति-पूर्ण भजन गाया करते थे । द्वितीय खण्ड "अमृत-वाणी" मे भजन और भक्ति-पूर्ण कविताओं का चयन किया गया है ।

प्राचीन और नवीन जितने शीर्षस्थ कवि हमारे यहाँ हुए हैं, उनमें से मैंने अपनी पसन्द के अनुसार कविताओं और भजनो का चयन किया है। इस खण्ड में सूर, तुलसी, मीरा, कबीर, सुब्रह्मण्य भारती, विद्यापति आदि कवियों को तथा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित सारे कवियों की कविताओं का भी चयन किया गया है। शायद इस चयन से पाठको को भक्ति-गंगा में नहाने का सुअवसर प्राप्त होगा और बहुत से पद वे सोते-उठते-बैठते अपने-आप ही गुन-गुनाने लगेंगे।

तृतीय खण्ड उनकी जीवनी का है। जीवन की प्रत्येक घटनाओं की शत-प्रतिशत सही जानकारी प्राप्त कर के पूर्ण खोज-बीन के साथ लिखा गया है। बिहारीलालजी ने अपने किसी भाषण में कहा था कि आने वाली पीढ़ी हमारे नगर के इतिहास से भी परिचित होनी चाहिए। उनकी इस बात को ध्यान में रखकर जीवनी के प्रारम्भ में राजगढ़ नगर का इतिहास लिखा गया है। स्नेही-बन्धु गोविन्द जी अग्रवाल ने राजगढ़ के ऐतिहासिक तथ्यों की सही-सही जानकारी देकर इसे दोष-रहित करवाया है। पंडित-प्रवर अक्षयचन्द्रजी शर्मा से भी मैं समय-समय पर राय-मशविरा ग्रन्थ के विषय में करता रहा हूँ, जिसका मैं अधिकारी हूँ। पंडित जी मेरे पर सदैव ही कृपालु रहे हैं। इन दोनों रसानुप्रिय श्रेष्ठ पंडितों का आभार स्वीकार करने में मुझे गौरवानुभूति हो रही है। जीवनी लिखने का कार्य बहुत धीरज और श्रम का कार्य होता है। मेरे आत्मीय मित्र श्री नवरतनजी शर्मा ने मेरे अनुरोध की रक्षा करते हुए श्री बिहारीलालजी की जीवनी लिखकर मुझे उपकृत किया है। जीवनी में न तो अतिशयोक्ति की गई है, और न किसी बात को बड़ा-चढ़ा कर लिखा गया है। जहाँ तक लेखक को जो बात सही लगी, उसे ही इसमें लिखा गया है।

चतुर्थ खण्ड में बिहारीलालजी के बाल-सखा और स्वजन-स्नेही लोगों से कुछ संस्मरण-त्मक लेख लिखवाये गये हैं। संस्मरणों में व्यक्ति अपने जीवन में घटित घटनाओं को लिखता है। वहाँ पर पाठित्य और लेखकीय ज्ञान कुछ काम नहीं देता। उनके बचपन की बहुत-सी घटनाएँ इन संस्मरणों में हमें पढ़ने को मिलती हैं। बिहारीलालजी के जीवन की घटनाओं को पढ़ने से ऐसा ज्ञात होता है कि वे एक प्राणवान, चरित्रवान, श्रद्धावान, श्रेष्ठ-पुरुष थे। “पावन-स्मृति” ग्रन्थ उनकी स्मृति में जलाया हुआ एक दीपक है, जिसकी लौ से आने वाली पीढ़ियों को प्रकाश मिलेगा। यह ग्रन्थ न तो बिहारीलालजी की मात्र स्तुति का भारी-भरकम पोथा है, और न झूठ-फरेब से रचा हुआ पैसों का भोड़ा प्रदर्शन। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि स्नेही-पाठको को स्मृति-ग्रन्थों की इस बाढ़ में यह ग्रन्थ उन्हें पढ़ने, गुनने और कुछ सीखने को मजबूर करेगा। ईश्वर प्राप्ति हेतु स्वाध्याय का जो मार्ग हमारे ऋषि-मुनियों ने बताया है, उस स्वाध्याय की भूख को बहुत अंश में यह ग्रन्थ तृप्ति प्रदान करेगा। भावी-पीढ़ी और स्नेही पाठको को यह ग्रन्थ पसन्द आया तो मैं अपने श्रम को सार्थक मानूंगा।

“पावन-स्मृति” ग्रन्थ में जितने लेख प्रकाशित हुए हैं, उनमें मात्र एक लेख को छोड़कर सारे के सारे लेख अधिकारी विद्वानों से विषय देकर लिखवाये गये हैं। सारे लेखक देश के जाने-माने विद्वान और सुपरिचित साहित्यकार हैं। “श्री अरविन्द राष्ट्रीयता के अग्रदूत” लेख राष्ट्रकवि रामधारीसिंह ‘दिनकर’ द्वारा रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर, के रीडरशिप-भाषण देने के लिए लिखा गया था।

आचार्यश्री तुलसी ने आशीर्वचन और युवाचार्य महाप्रज्ञजी ने ग्रन्थ की भूमिका लिख कर मुझे तो उपकृत किया ही है, “पावन-स्मृति” ग्रन्थ को भी एक विशेष गरिमा प्रदान की है। मैं अत्यन्त भक्ति-भाव से नत होकर उनके चरणों में वन्दन करता हूँ और अन्य विद्वान्, स्नेही लेखकों को आदर भाव से प्रणाम। बन्धुवर जगदीशजी ने उदारता और सहृदयता से मुझ से संपादन कार्य करवा लिया, यह उनका अपने पिता के प्रति श्रद्धा-भाव और मेरे प्रति स्नेह-भाव का द्योतक है। प्रभु उनमें अपने पिता की तरह ही पूर्ण सात्विक विचारों को और अधिक प्रखरता प्रदान करें तथा भविष्य में वे और अधिक तत्परता से समाज की सेवा में तन-मन-धन से पूर्ण समर्पित होकर जुट जायें, यही मैं उनके लिए मंगल कामना करता हूँ।

ग्रन्थ में जो कुछ सत्य, शिव, सुन्दर वन पड़ा है, वह गुरु कृपा और आप लोगों के स्नेह का प्रसाद है। जो कुछ कमी रही है, वह सब मेरी अल्प-बुद्धि, सीमित ज्ञान और अज्ञानता का सूचक है। इस हेतु पाठक और स्नेही जन मुझे क्षमा करेंगे। मेरे जैसा व्यक्ति इस ग्रन्थ में कहाँ तक सफल हुआ है, इसका अकन तो सुधी-पाठक ही कर सकेंगे। मैं अत्यन्त विनम्र-भाव से बिहारीलालजी को अपना श्रद्धा-मय प्रणाम इस ग्रन्थ के माध्यम से निवेदित करता हूँ। शायद उनकी आत्मा को मेरा यह प्रयास अच्छा लगेगा और आप सब लोगों का मुझे स्नेह एवं आशीर्वाद प्राप्त होगा।

सो सब तब प्रताप रघुराई ।

नाथ न कछू मोरि प्रभुताई ॥

श्री देवी लाल पूलक १२

## अनुक्रमणिका

आशीर्वाचन	—	आचार्य तुलसी	—	३
दो शब्द	—	जगदीश प्रसाद जैन	—	४
प्रस्तावना	—	युवाचार्य महाप्रज्ञ	—	५
अपनी बात	—	कन्हैयालाल फूलफगर	—	७

### शलाका पुरुष ( प्रथम खण्ड )

शीर्षक	लेखक	पृष्ठ संख्या
१. भगवान राम के जीवन के प्रेरक प्रसंग	— सीताराम चतुर्वेदी	— १७
२. रसेश्वर कृष्ण	— प० अक्षयचन्द्र शर्मा	— ३०
३. तथागत बुद्ध	— डॉ० नथमल टांटिया	— ४०
४. भगवान महावीर : समझे उन्हें	— डॉ० नेमीचन्द जैन	— ५४
५. शकराचार्य	— डॉ० भगीरथ मिश्र	— ६७
६. आचार्य भिक्षु : समय की कसीटी पर	— आचार्य तुलसी	— ८०
७. महर्षि दयानन्द और पुनर्जागरण	— विष्णु प्रभाकर	— ८८
८. सृजन चेतना के प्रतीक : श्री मज्जयाचार्य	— साध्वी प्रमुखा कनकप्रभा	— १००
९. अमृत पुत्र विवेकानन्द	— डॉ० रामजी सिंह	— १०७
१०. गांधीजी के स्वानुभूत सत्यान्वेषण प्रयोग	— डॉ० प्रभाकर माचवे	— ११८
११. रवीन्द्रनाथ भारतीय सस्कृति के उद्गाता	— डॉ० रामसिंह तोमर	— १३१
१२. श्री अरविन्द, राष्ट्रीयता के अग्रदूत	— डॉ० रामधारी सिंह दिनकर	— १३९
१३. ध्यान की परम्परा	— युवाचार्य महाप्रज्ञ	— १५७
१४. भक्ति साहित्य की झलक	— डॉ० विजयेन्द्र स्नातक	— १६४

## अमृत वाणी (द्वितीय खण्ड)

शीर्षक	कवि	पृष्ठ संख्या
१. जग के उर्वर आँगन में ( प्रार्थना ) —	सुमित्रानन्दन पंत	— १७७
२. नवकार महामन्त्र —	—	— १७७
३. वन्दे-मातरम् —	वकिम चन्द्र	— १७८
४. नासदीय सूक्त —	—	— १८०
५. अप्पा कत्ता विकत्ताय —	भगवान महावीर	— १८२
६. ऐसी मूढता या मन की —	तुलसीदास	— १८४
७. अब मैं नाच्यो बहुत गुपाल —	सूरदास	— १८५
८. राम रतन धन पायो —	मीराबाई	— १८६
९. कौन तार से बिनी चदरिया —	कबीरदास	— १८७
१०. घाव करै गभीर —	बिहारी	— १८८
११. अपरमाद —	आचार्य भिक्षु	— १८९
१२. वर दो —	सुब्रह्मण्य भारती	— १९०
१३. वैष्णव जन तो तेने कहिए —	नरसी	— १९१
१४. धर्म की परख —	जयाचार्य	— १९२
१५. तेरी बिति जाति उमर —	नानकदेव	— १९३
१६. वन्दना —	विद्यापति	— १९४
१७. तुम दीपक हम बाती —	रंदास	— १९५
१८. सन्यासी का गीत —	विवेकानन्द	— १९६
१९. निष्फल कामना —	रवीन्द्रनाथ	— २०२
२०. आत्म समर्पण —	श्री अश्विन्द	— २०८

२१. जैसे है तैसे तुम्हरे ही	— भारतेन्दु हरिश्चन्द्र	— २१०
२२. कामायनी	— जयशंकर प्रसाद	— २११
२३. वन्दना	— आचार्य तुलसी	— २१२
२४. हे ज्योतिर्मय	— वालकृष्ण शर्मा 'नवीन'	— २१३
२५. बजा तनिक तू अपनी मुरली	— मैथिलीशरण गुप्त	— २१४
२६. अर्चना	— सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला'	— २१५
२७. राग-विराग	— युवाचार्य महाप्रज्ञ	— २१६
२८. क्या पूजन क्या अर्चन रे ।	— महादेवी वर्मा	— २२१
२९. पद रज दो	— रामधारी सिंह 'दिनकर'	— २२२
३०. तुम मुझे पुकार लो	— हरिवंशराय 'वचन'	— २२३
३१. कितनी नावो मे कितनी वार	— सच्चिदानन्द वात्स्यायन	— २२४
३२. प्रभु के चरण	— भवानी प्रसाद मिश्र	— २२५
३३. मेरी रतन चुनरिया ले लो	— कन्हैयालाल सेठिया	— २२६
३४. साँसो का हिसाब	— शिवमगल सिंह 'सुमन'	— २२७
३५. इलहाम-नुमा	— फिराक गोरखपुरी	— २३२
३६. सफरनामा	— अमृता प्रीतम	— २३५
३७. हे सनातन	— जी. शंकर कुरुप	— २३६
३८. रामचरण-स्पर्श	— डॉ० के० वे० पुट्टप्पा	— २३७
३९. प्रणयी की रटन	— उमाशंकर जोशी	— २३९
४०. उदात्त एक शान्ति	— विष्णु दे	— २४०
४१. मृत्यु अमर थोड़े ही है ?	— द० रा० वेन्द्रे	— २४१
४२. कल्मष हरलो जन के मन का	— कन्हैयालाल फूलफगर	— २४२
४३. उम्र गँवादी पूरी	— शिशुपाल सिंह 'शिशु'	— २४३
४४. मेघदूतम्	— कालिदास	— २४७

## विहारीलाल जैन जीवन यात्रा (तृतीय खण्ड)

शीर्षक

लेखक

पृष्ठ संख्या

स्मृति स्पर्श

नवरत्न शर्मा

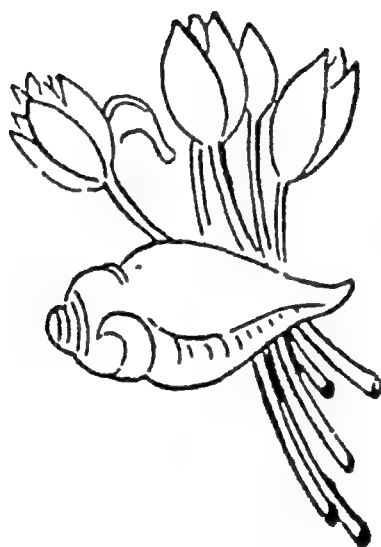
२४९

### अंतरंग बहिरंग (चतुर्थ खण्ड)

१. भाई विहारीलाल • कुछ सस्मरण	—	रामनारायण वर्मा	—	३३१
२. आदर्श छात्र	—	जुगल किशोर शर्मा	—	३३७
३. धर्मनिष्ठ कर्मयोगी	—	वैद्य परमेश्वर प्रसाद	—	३३९
४. मेरे बाल सखा	—	भैरूदान खत्री	—	३४२
५. श्री विहारीलाल जैन	—	मुनि बुद्धमल्ल	—	३४४
६. नगर विकास मे श्री जैन	—	फकीरचन्द चौधरी	—	३४९
७. सर्वहितकारिणी सभा और विहारीलाल	—	गोकुलचन्द बनवारीलाल शर्मा	—	३५२
८. मेरे अभिन्न बन्धु	—	श्रीचन्द रामपुरिया	—	३५८
९. कर्मठ समाज सेवी	—	मोहनलाल कठोतिया	—	३६५
१०. धर्म, कर्म और श्रद्धा के घनी	—	देवेन्द्र कणविट	—	३६६
११. दिशा दर्शक, पथ प्रदर्शक	—	शकरलाल मेहता	—	३६९
१२. जैसा मैंने उन्हे देखा	—	रतन शाह	—	३७६
१३. जैसा मैंने उन्हे जाना	—	चांदमल अग्रवाल	—	३७८
१४. मेरे धर्म पिता	—	उमिला जैन	—	३८०
१५. हमारे चाचाजी	—	मोहनलाल वर्मा	—	३८३
१६. बहुमुखी कर्मठ व्यक्तित्व	—	हनुमान प्रसाद सुरोलिया	—	३८६
१७. एक विरल व्यक्तित्व	—	रामकृष्ण सरावगी	—	३८८
१८. स्नेहाञ्जलि	—	महावीर प्रसाद जोशी	—	३९०
१९. वे आत्मिक बल के घनी थे	—	अचला सरावगी	—	३९१
२०. चित्रावली	—			३९३
२१. पावन स्मृति ग्रन्थ के लेखक	—			४२५

एक हाथ में कमल, एक में धर्मदीप्त विज्ञान ।  
लेकर उठने वाला है धरती पर हिन्दुस्तान ॥

— दिनकर



शलाका पुरुष  
प्रथम खण्ड





## भगवान् राम के जीवन के प्रेरक प्रसंग

—आचार्य सीताराम चतुर्वेदी

श्रीराम जब लंका से लौटकर अयोध्या में राज्यासन पर अभिषिक्त हो चुके थे, उन्ही दिनों एक बार महर्षि वाल्मीकि ने नारदजी से पूछा “इस समय ससार में ऐसा कौन महापुरुष है, जो गुणवान्, वीर्यवान्, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यनिष्ठ, दृढ-प्रतिज्ञ, सदाचारी, सब प्राणियों का हितकर्त्ता, विद्वान्, सर्वसमर्थ, अत्यन्त सुन्दर, मन को वश में रखने वाला, क्रोध को जीतनेवाला, कान्तिमान्, किसी की निन्दा न करनेवाला और सग्नान में कुपित होने पर देवताओं को भी भयभीत कर देने वाला हो ?”

नारदजी ने उत्तर दिया—“इक्ष्वाकु-वंश में उत्पन्न राम ही ऐसे महापुरुष हैं, जिनमें ये सभी गुण विद्यमान हैं। वे गम्भीरता में समुद्र, धैर्य में हिमालय, बल में विष्णु, मनोहरता में चन्द्रमा, क्रोध में कालाग्नि, क्षमा में पृथ्वी, त्याग में कुबेर, और सत्य में दूसरे धर्म के समान हैं।”

श्रीराम का यह परिचय देकर नारदजी ने उन्हें, श्रीराम का सारा जीवन-चरित्र, आदि से अन्त तक, सुना डाला। नारदजी के चले जाने के दो घड़ी पीछे वाल्मीकिजी, अपने शिष्य भरद्वाज के साथ, तमसा-नदी के तट पर सन्ध्या-वन्दन करने चले गये। वहाँ पहुँचते ही वे देखते क्या हैं, कि एक पापी व्याध ने क्रौंच-पक्षियों के एक जोड़े में से, नर-क्रौंच को तड़ाक से बाण से मार डाला। उसे तड़फड़ाते देखकर, क्रौंची भी चीत्कार करती हुई वही ढेर हो गई। इस हत्या से उन्हें इतना शोक हुआ कि उन्होंने उस व्याध को शाप दिया—

मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः ।

यत्क्रौञ्चमिथुनादेकमबधीः काममोहितम् ॥

अर्थात् अरे व्याध ! तुझे जीवन-भर कभी शान्ति न मिले क्योंकि तूने इस काममोहित निरपराध क्रौंच के जोड़े में से एक को मार डाला है।

वाल्मीकि का वह शोक, श्लोक बमकर प्रकट हुआ। जब वे वहाँ से आश्रम में लौटकर आए तब ब्रह्मा ने आकर उनसे कहा—तुम्हारे मुँह से निकला हुआ यह श्लोक “महाकाव्य” बन जायेगा, क्योंकि मेरी ही प्रेरणा से, तुम्हारे मुख से, ऐसी वाणी निकली है। अब तुम नारदजी के कथन के अनुसार, श्रीराम के चरित्र की पवित्र और सुन्दर कथा श्लोको में लिख डालो—और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना कर डाली।

गुरु-भक्त राम :

अयोध्या के राजा दशरथ ने, पुत्रेष्टि-यज्ञ, ऋष्यशृंग को बुलाकर, सम्पन्न कराया, जिससे, उनकी तीन रानियों से चार पुत्र हुए—कौशल्या से राम, कंकेयी से भरत और सुमित्रा से

लक्ष्मण और शत्रुघ्न । महर्षि वसिष्ठ ने उनके नामकरण आदि सब संस्कार कराकर उन चारों को शस्त्र और शास्त्र की सारी शिक्षा दे डाली और उन्होंने भी, अत्यन्त श्रद्धा और भक्ति के साथ, अपने गुरुजी से सारी विद्याएँ सीख ली ।

## मोहजित् राम :

एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने आकर राजा दशरथ से कहा—“आजकल जो मैं यज्ञ कर रहा हूँ उसमें मारीच और सुबाहु नाम के राक्षस आकर मेरी यज्ञवेदी पर रक्त और मांस की वर्षा करते हैं । यज्ञ के नियम के अनुसार मैं उन्हें शाप तो दे नहीं पाता, इसलिये आप अपने ज्येष्ठ-पुत्र श्रीराम को मेरे साथ भेज दीजिए तो वे राक्षसों को मार डालेंगे । यद्यपि, स्नेह के कारण, राजा दशरथ हिचकिचा तो बहुत रहे थे, पर वसिष्ठजी के कहने से उन्होंने राम-लक्ष्मण को बुलाकर कहा—“तुम दोनों महर्षि विश्वामित्र के साथ चले जाओ ।”

यदि कोई दूसरे १५-१५ वर्ष के पुत्र होते तो घर छोड़ते हुए भिन्नकते, दुखी होते, न जाने के लिये हठ करते, पर राम थे कि हँसते हुए वे भट अपना धनुषबाण लेकर उनके साथ हो गये—पिता की आज्ञा जो थी ! राम के लिये यह वेदवाक्य था । साथ में लक्ष्मण भी चल दिए । राम के बिना वे कैसे रह सकते थे ? मार्ग में महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें अनेक अस्त्र-शस्त्र देकर, उनके प्रयोग की सारी-विद्या भी सिखा दी, साथ ही उन्हें 'बला' और 'अतिबला' नाम के मन्त्र भी दे दिये, जिनके कारण न तो कभी थकावट हो, न रोग हो, न रूप बिगड़े और न भूख-प्यास ही सताये ।

## स्त्री का वध कैसे करूँ ? :

अनेक नदियों और जंगलों को पार करके वे उस 'ताटका वन' में जा पहुँचे, जिसमें कुछ-दिनों से, सुन्द की पत्नी ताटका-यक्षिणी आकर रहने लगी थी, जिसके बली पुत्र, मारीच और सुबाहु, ऋषियों को त्रास देते रहते थे । ताटका स्त्री थी । उसे मारने में राम हिचकिचा रहे थे । पर विश्वामित्रजी ने राम से कहा—“इस ताटका को तुम निःसकोच होकर वैसे ही मार डालो, जैसे विरोचन की सर्व-नाशिनी पुत्री मन्थरा को इन्द्र ने मार डाला था [ कँकेयी की दासी मन्थरा दूसरी थी ] और भृगु की पत्नी को विष्णु ने मार डाला था, इसलिये तुम उसे, स्त्री समझकर, मार डालने में सकोच मत करो ।” जब विश्वामित्रजी ने आज्ञा दे दी तब उन्होंने अपना धनुष उठाकर ऐसी टकार दी कि ताटका, क्रोध में भरकर उनकी ओर भपटी, पर राम ने एक ही वाण में उसे यमलोक पहुँचा दिया ।

राम के सम्बन्ध में तो यह प्रसिद्ध ही हो गया था—

द्विशरं नाभिसन्धत्ते द्विःस्थापयति नाशितान् ।

द्विर्ददाति न चार्थिभ्यो रामो द्विर्नाभिमापते ॥

[ राम जिसे मारते हैं उसे एक ही वाण में मार डालते हैं, जिसे आश्रय देते हैं उसे फिर दूसरी बार या दूसरे का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं होती, वह निश्चित हो जाता है, माँगनेवाले को वे एक बार ही इतना दे डालते हैं कि उसे दूसरी बार माँगने की आवश्यकता ही

नहीं पड़ती और राम, कभी दो बात नहीं कहते। जो एक बार कह दिया वह पत्थर की लकीर बन गई। ]

### कर्त्तव्य-पालन :

पिता की आज्ञा से विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए आकर, उन्होंने अपना कर्त्तव्य निश्चय कर लिया। वहाँ रहनेवाले मुनियो ने उन्हें बता दिया कि विश्वामित्र जी तो यज्ञ की दीक्षा लिये बैठे हैं इसलिये वे तो कुछ बोलेंगे नहीं। आप-दोनों छह रातों तक इनके यज्ञ की रक्षा करें। पाँच दिन, वे, बराबर सावधान होकर रक्षा करते रहे। छठे दिन यज्ञ आरम्भ होते ही, ज्यो ही राक्षसों ने रक्त वरसाना आरम्भ किया कि राम ने मारीच की छाती में ऐसा मानवास्त्र मारा कि वह सौ योजन दूर समुद्र-तट पर जा गिरा और आग्नेयास्त्र मारकर सुबाहु को तो वही ढेर कर दिया। विश्वामित्र का यह यज्ञ पूर्ण हो गया।

### राम का शील :

अगले दिन विश्वामित्र ने उनसे कहा कि मिथिला के राजा जनक का निमन्त्रण आया है, उनके यहाँ रक्खा हुआ उनका बहुत बड़ा धनुष तुम्हें अवश्य चलकर देखना चाहिए। वह इतना भारी है कि उसपर डोरी चढ़ाना तो दूर, कोई माई का लाल आज तक उसे उठा भी नहीं सका। यह सुनकर उन्हें बड़ा कौतूहल हुआ। वे, विश्वामित्र और अन्य महर्षियों के साथ, मिथिला के लिए चल दिए। मार्ग में उन्होंने देखा कि एक बड़ा रमणीक आश्रम सामने है, पर उसमें न कोई मनुष्य रहता है, न कोई जीव ही दिखाई देता है। पूछने पर, विश्वामित्रजी ने राम से कहा—“यह अहल्या का आश्रम है, चलकर, उसका भी उद्धार करो।” राम ने आश्रम में जाकर देखा कि अहल्या अपनी तपस्या से चमक उठी है, क्योंकि पहले अहल्या किसी को दिखाई नहीं देती थी। राम का दर्शन पाते ही वह सबको दिखाई देने लगी। यद्यपि राम के कारण ही अहल्या की मुक्ति हुई थी, पर राम का शील देखिए कि जब तक अहल्या उन्हें प्रणाम करने को झुके उन्होंने ही झुककर, अहल्या के चरण छू लिए और उसकी बहुत-बहुत वन्दना की। यह थी उनकी मर्यादा और यह था उनका शील।

### राम का पराक्रम :

मिथिला पहुँचने पर, राजा जनक ने विश्वामित्रजी का बड़ा आदर-सत्कार किया और उनका पूजन करके पूछा—“मैं आपकी क्या सेवा करूँ?” विश्वामित्रजी ने, राम-लक्ष्मण का परिचय देकर उनसे कहा—“राजा दशरथ के ये दोनों पुत्र आपके यहाँ रक्खा हुआ विशाल धनुष देखना चाहते हैं।” राजा जनक की आज्ञा से आठ पहियों वाले लोहे के पिटारे में रक्खे हुए उस धनुष को, पाँच सहस्र हट्टे-कट्टे वीर किसी प्रकार ठेलकर लाये। विश्वामित्रजी की आज्ञा से, राम ने धीरे से उस पिटारे का ढक्कन खोला और धनुष को बीच से पकड़कर धीरे से उठाया तथा उसपर डोरी (प्रत्यञ्चा) चढ़ा दी। फिर ज्यो ही उन्होंने उस धनुष को कान तक खींचा कि वह कड़कड़ाकर बीच से दो टुकड़े हो गया। सब लोग आश्चर्य से आँखें फाड़े और मुँह बाये देखते रह गये कि जिस धनुष को बड़े-बड़े वीर तिल भर नहीं सरका सके, उसे रामने केवल

उठाया ही नहीं, उठाकर कान तक खींच लिया और देखते-देखते उसे दो-टुक भी कर डाला। कितना बल था राम में और कैसा पराक्रम उन्होंने कर दिखाया ! जनक की प्रतिज्ञा के अनुसार, सीता का विवाह राम से कर दिया गया।

### राम का तेज और उनकी विनयशीलता :

जनक के यहाँ से विदा होकर जब दशरथ अपने पुत्रों और पुत्र-वधुओं के साथ अयोध्या को लौट रहे थे, तभी आधे मार्ग में, सहसा भयकर आँधी उठी और उसी घूल-भरे अन्धड़ में दशरथ देखते क्या है कि क्षत्रियों के शत्रु—परशुरामजी—डग बढ़ाए आ रहे हैं। आते ही, महर्षियों ने उनका बड़ा पूजन किया पर परशुराम ने छूटते ही राम से कहा—“देखो, वीर-श्रीराम ! तुमने शिवजी का धनुष तोड़कर बड़ा अद्भुत कर्म किया है। यह सुनकर मैं दूसरा वैष्णव धनुष साथ लेता आया हूँ। यदि तुम इसे खींचकर अपना पराक्रम दिखा सको तो मैं तुमसे द्वन्द्व युद्ध करने का निश्चय करूँ।” यह सुनकर रामने, परशुरामजी के हाथ से धनुष-बाण लेकर, उसे चढ़ाकर कहा—“आप हमारे पूज्य हैं। मैं आपकी वन्दना करता हूँ। आप पर तो मैं बाण चला नहीं सकता, किन्तु आप ही बता दीजिए कि इस बाण से मैं आपकी, शीघ्र कहीं भी पहुँच जाने की, गति रोक दूँ या आपने अपने तप से जो पुण्य-लोक प्राप्त किये हैं, उन्हें नष्ट कर दूँ, क्योंकि यह वैष्णव-बाण व्यर्थ नहीं जा सकता।” परशुरामजी ने कहा—‘मेरी गमन शक्ति नष्ट न कीजिए। मैं महेन्द्र-पर्वत पर चला जाता हूँ। अपने तप से मैंने जो अनुपम लोक प्राप्त किये हैं, उन्हें भले ही नष्ट कर दीजिए।’ राम ने, तत्काल वह बाण छोड़ दिया और जब परशुरामजी जाने लगे तब रामने उनका बड़ा पूजन किया। यह था राम का तेज और उनकी विनयशीलता।

### राम का त्याग और पितृभक्ति :

राम सत्ताइस वर्ष के हो चले थे और सीता उन्नीस वर्ष की। रामके गुण देखकर और सारी प्रजा से उनकी प्रशंसा सुनकर, दशरथ ने विचार किया कि राम, मेरे जीते-जी राजा हो जायें तो बड़ा अच्छा हो। उन्होंने मन्त्रियों, नगरवासियों, जनपदवासियों और कुछ राजाओं को तो बुला लिया, पर उस हड़बड़ी में उन्होंने न तो भरत के नाना कैकय-नरेश को निमन्त्रण दिया न सीरध्वज-जनक को। दशरथ का प्रस्ताव सवने बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार किया। इधर, राज्याभिषेक की सारी तैयारी भी सम्पूर्ण कर ली गई।

इसी बीच, कैकेयी की कुवडी-दासी मन्थरा ने, जब अयोध्या में बहुत बहल-पहल, सजावट और घूमघाम देखी तो उसका माथा ठनका, हो न हो, कुछ दाल में काला है—उसने सुना कि कल ही, पुष्यनक्षत्र में दशरथ अपने पुत्र राम को युवराज बना रहे हैं। यह सुनना था कि मन्थरा के तन-वदन में आग लग गई। वह जली-भुनी भट कैकेयी के पास गई और सारा समाचार सुनाया। सुनते ही कैकेयी, हर्ष से खिल उठी और बोली—“यह तो तूने बड़ा मंगल समाचार सुनाया। मैं, राम और भरत को दो नहीं समझती। इससे बढ़कर मेरे लिए दूसरा कौन सा प्रिय समाचार हो सकता है ? अब तू जो चाहे मुझसे माँग।” पर मन्थरा ऐसी पाप और विपकी पुडिया थी कि उसने कैकेयी को उल्टा-सीधा समझाया। कैकेयी आसनपाटी लेकर, बाल बिखेर कर, कोपभवन में, घरती पर जा लेटी। जब दशरथ ने आकर उसे बहुत मनाया

और राम की शपथ खाकर कहा—“तू अपने दोनों वरों में जो कुछ माँगना चाहे माँग ले”, तब राम की शपथ खाने पर कैंकेयी बोली—देखिए। यह जो रामके राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, इसी सामग्री से मेरे पुत्र भरत का अभिषेक हो जाना चाहिए, राम का नहीं। दूसरा वर यह माँगती हूँ कि राम, तपस्वी का वेश बनाकर, चौदह-वर्ष तक दण्डकारण्य में जाकर रहे। और ऐसी व्यवस्था कीजिए कि मैं आज ही राम को वन की ओर प्रस्थान करते हुए देख लूँ।”

यह सुनकर तो दशरथ को मानो काठ मार गया। उन्होंने कैंकेयी को बहुत धिक्कारा, बहुत अनुनय-विनय की, बहुत रोए-गिड़गिड़ाए पर कैंकेयी टस-से-मस नहीं हुई; उल्टे उन्हें ताने मारने लगी—“कि आप तो बड़े सत्यवादी और प्रतिज्ञापालक बने थे फिर आज वर देते हुए, क्यों रो-भीक रहे हैं?”

प्रातःकाल हीने पर भी, जब दशरथ, बाहर नहीं निकले, तब सुमन्त्र ने कैंकेयी से कारण पूछा। कैंकेयी ने असत्य कहा—“ये रात-भर रामके अभिषेक के हर्ष से जागते रहे हैं। तुम तुरन्त राम को बुला लाओ।” तभी दशरथ ने भी आँखें खोलकर सुमन्त्र से कहा—“हाँ, रामको तुरन्त बुला लाओ।” सुमन्त्र ने झट आज्ञा पालन की। रामके आते ही, दशरथ तो केवल “राम” कहकर चुप हो गए, किन्तु कैंकेयी ने बड़ी ढिठाई के साथ कहा—“तुमसे अप्रिय बात कहने के लिए इनका मुँह नहीं खुल रहा है, किन्तु इन्होंने जो प्रतिज्ञा की है, उसका तुम्हें पालन करना चाहिए। यदि तुम उनकी आज्ञा का पालन कर सको तो मैं ही सब बताए देती हूँ, क्योंकि वे कुछ भी नहीं कह सकते।”

रामने व्यथित होकर कहा—“माता ! आप ऐसी बातें क्यों कह रही हैं ? महाराज के कहने से मैं आग में कूद सकता हूँ, तीव्र विष खा सकता हूँ, समुद्र में डूब सकता हूँ। उनकी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूँगा। क्योंकि मैं, राम, दो बातें कभी नहीं कहता।”

कैंकेयी ने सारी कथा और अपने दोनों वर, उन्हें, कह सुनाए। सुनते ही राम बोले—“यह क्या बड़ी बात है ? मैं महाराज की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिये जटा और चीर धारण कर अभी वन में चला जाऊँगा, पर मैं यह जान लेना चाहता हूँ कि महाराज मुझसे बोल क्यों नहीं रहे हैं ? भरत के अभिषेक की बात, इन्होंने मुझसे क्यों नहीं कही ? इनकी बात तो अलग रही, मैं केवल आपके ही कहने से, अपने भाई भरत के लिये, इस राज्य को, सीता को, प्राणों को और सारी सम्पत्ति को भी प्रसन्नता पूर्वक त्याग सकता हूँ और फिर जब स्वयं महाराज की आज्ञा हो, और आपका भी प्रिय कार्य हो रहा हो, तब भला उनकी प्रतिज्ञा का पालन क्यों नहीं करूँगा ? मैं अभी चौदह वर्ष के लिये दण्डकारण्य चला जाता हूँ।” कैंकेयी तो यह सुनकर खिल उठी और बोली—“हाँ ! जब तक तुम चले नहीं जाते, तब तक महाराज, न स्नान करेंगे न भोजन।” यह सुनकर तो दशरथ ने कैंकेयी को बहुत फटकारा। पर राम ने कैंकेयी से कहा—“माँ ! मुझपर तो आपका पूरा अधिकार है। आपने यह बात मुझसे न कहकर महाराज से ही कही, यही खेद है।”

राम अपनी माता कौशल्या के पास गये। सीता और लक्ष्मण भी वही आ गये। रामने, अपनी माता को समझाया-बुझाया पर लक्ष्मण विगड़े। उन्होंने कौशल्या से कहा—“बड़ी माँ ! मुझे यह ठीक नहीं लगता कि श्रीराम वन को जायें। बूढ़े, कामी, महाराज दशरथ ने, उस स्त्री के वश में होकर यह क्या कर डाला ?” फिर लक्ष्मण ने राम से कहा—“जब तक यह ‘वनवास’ की बात बाहर नहीं फैलती, आप राज्य हथिया लीजिए। यदि कैंकेयी के कहने से पिता भी शत्रु वन

रहे हैं तो उन्हें भी बन्दी कर लेना या मार डालना चाहिए।” पर राम ने दृढ़ता के साथ कहा “मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। मैं वही करूँगा जो एक पुत्र को करना चाहिए। मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम है और तुम्हारे पराक्रम को भी मैं जानता हूँ पर यह स्मरण रखो कि ससार में केवल धर्म ही श्रेष्ठ है और धर्म में ही सत्य बसा हुआ है। किसी को भी अपने माता-पिता तथा ब्राह्मण के वचनों की रक्षा से पीछे नहीं हटना चाहिए।”

सीता और लक्ष्मण भी साथ चलने को मचल उठे। लक्ष्मण उनके साथ पिता के पास गये।

रामके आने पर दशरथ ने कहा—“राम ! कैंकेयी के दिये गये वर के कारण मैं मोह में पड़ गया हूँ। तुम मुझे बन्दी करके स्वयं राजा बन जाओ।” राम ने कहा—‘पिताजी ! मुझे राज्य से क्या लेना-देना ? मैं तो अब चौदह वर्षों तक वन में ही रहूँगा, फिर आकर आपके चरणों में मस्तक नवाऊँगा।’ जब कैंकेयी राम को तुरन्त वन भेजने के लिए उकसाने लगी, तब सुमन्त्र ने कैंकेयी को बहुत फटकारा—“तू वैसी है, जैसी तेरी माँ थी।” रामने दशरथ से कहा कि मेरे लिए तो बस, चीर मँगवा दीजिए और दासियों से कहा— जाओ, कुदाली और टोकरी भी लेती आओ। वन में इनका काम पड़ेगा।” यह सुनना था कि कैंकेयी बहुत से चीर उठा लायी और राम को देने के साथ-साथ सीता को भी देने लगी। तब तो वसिष्ठजी गरम हो उठे। उन्होंने कैंकेयी को बहुत धिक्कारा और कहा कि सीता तो वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर सेवको और सवारीयों के साथ बन जायगी। यह सुनकर भी जब सीता वल्कल पहनने लगी, तब तो सब लोग चिल्ला उठे—“दशरथ ! तुम्हें धिक्कार है, धिक्कार है।” यह सुनकर दशरथ भी कैंकेयी को डपट कर बोले—“ये वल्कल-चीर सीता नहीं पहनेगी। यह अपने सारे वस्त्रालंकारों के साथ जायगी। जान पड़ता है तू नरक में ही जाने के लिए तुली बैठी है। जा नरक में।” दशरथ की आज्ञा से सीता ने वस्त्राभूषण पहन लिए। वे तीनों वन के लिए चल दिये।

### निषादराज को गले लगाया :

रथ पर राम-सीता-लक्ष्मण को लेकर सुमन्त्र गंगा के तट पर शृंगवेरपुर जा पहुँचे। राम को वनवासी-वेश में देखकर, निषादराज की आँखें भर आयी और अधीर होकर वे राम से बोले—“इसे भी आप अपना ही राज्य समझिए।” यह कहकर उसने बहुत-सी खानपान की सामग्री और शीश्याएँ वहाँ ला धरी। राम ने निषादराज को गले लगाते हुए कहा—“यह सब सामग्री तो तुम लेते जाओ, क्योंकि दूसरों की दी हुई कोई वस्तु अब मैं ग्रहण नहीं कर सकता। केवल घोड़ों के खाने-पीने की वस्तुएँ ही मुझे दे सकते हो, क्योंकि ये घोड़े मेरे पिताजी को बहुत प्रिय हैं।” यह थी राम की उदार-हृदयता और उनकी दृढ़ता।

सायकाल, सन्ध्या-वन्दन कर, वे लक्ष्मण का लाया हुआ केवल जलमात्र पीकर रह गए। फिर तृण की शय्या बिछाकर वे सो गए और लक्ष्मण कुछ दूर पर सुमन्त्र और निषादराज के साथ बातें करते हुए रातभर जागकर पहरा देते रहे।

### भरत के प्रति रामका प्रेम :

इस बीच, रामके वियोग में, दशरथ का निधन हो गया। भरत ने अपने ननिहाल से लौटकर, जब सारा समाचार सुना तो कैंकेयी को बहुत फटकारा और जीवन भर वे कैंकेयी से नहीं

बोले। अपने पिता का अन्त्येष्टि-संस्कार करके, वे सबको लेकर राम को लौटाने के लिये चित्रकूट गये। उनकी सेना को आते देखकर, जंगली हाथियों के भुण्ड-के-भुण्ड, इधर-उधर भागते दिखाई देने लगे। तब साल के वृक्ष पर चढ़कर लक्ष्मण देखते क्या है कि एक विशाल सेना उधर बढ़ी चली आ रही है। उन्होंने राम से पुकार कर कहा—“आप अग्नि बुझा दीजिए, सीताजी को गुफा में भेज दीजिए और धनुष-वाण-कवच से लैस हो जाइए, क्योंकि निश्चय ही कैकेयी का पुत्र भरत हम लोगो को मारने आया है। कोविदार (कचनार-वृक्ष) के चिन्हवाली उसके रथ की ध्वजा स्पष्ट दिखाई दे रही है। यह, हमारा शत्रु होकर आ रहा है इसलिये इसे मार डालने में कोई दोष नहीं है। इस समय इसे जीवित छोड़ना ही अधर्म है।”

राम ने तत्काल लक्ष्मण को शान्त करते हुए कहा—“देखो, जब भरत स्वयं यहाँ चले आ रहे हैं तब, ढाल-तलवार का क्या काम? और फिर बन्धुओं को मारकर पाया हुआ राज्य तो विष-मिले भोजन के समान होता है, उसे भला मैं कभी ग्रहण कर सकता हूँ? मैं तो भाइयो के सुख के लिए ही राज्य चाहता हूँ न! मैं चुटकी बजाते यह सारी पृथ्वी जीत ले सकता हूँ, पर अधर्म से इन्द्र का पद भी नहीं लेना चाहता। भरत बड़े भ्रातृभक्त हैं। मैं जानता हूँ कि वे माता कैकेयी को डाट-डपट कर पिताजी को प्रसन्न करके मुझे राज्य देने चले आ रहे हैं। देखो! भरत से कोई कठोर बात न कह बैठना। यदि मैं भरत से कहूँ कि कोशल का यह सारा राज्य लक्ष्मण को दे डालो, तो वे तत्काल तुम्हें दे डालेंगे।” यह सुनकर तो लक्ष्मण पानी-पानी हो गए।

## सत्यप्रतिज्ञ राम .

भरत और उनके साथ आए हुए सभी ने राम से बहुत आग्रह किया कि अयोध्या लौट चलिए, किन्तु राम अपने निश्चय पर अटल रहे। उन्होंने भरत से कहा—“देखो! मैं निश्चय कर चुका हूँ कि जैसे भी होगा पिताजी की आज्ञा का पालन करूँगा और तुमसे भी यही कहता हूँ कि तुम भी अयोध्या में जा रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए भी पिताजी का यही आदेश है।” जब भरत ने देखा कि राम अपने निश्चय पर दृढ़ हैं, तब भरत ने राम के अभिषेक के लिये लाई हुई स्वर्णभूषित पादुकाएँ राम के पैरों के आगे सरका कर कहा—“आप कृपया इनपर अपने चरण रखकर इन्हे पवित्र कर दीजिए। अब सबका योगक्षेम ये ही किया करेगी।” रामकी चरण-पादुकाएँ अपने सिर पर रखकर भरत अयोध्या लौट गए।

## राम की प्रतिज्ञा :

चित्रकूट छोड़कर राम महर्षियो के आश्रमों में होते हुए चले जा रहे थे कि एक स्थान पर हड्डियों का ढेर देखकर उन्होंने ऋषियों से पूछा—“यह क्या है?” ऋषियों ने बताया—“राक्षसों ने जिन महर्षियों-मुनियों को मार डाला है, उन्हीं की ये हड्डियाँ हैं।” यह देखकर उन्होंने ऋषियों को आश्वासन दिया कि मैं अब इसी वन में रहकर राक्षसों की पीड़ा से आप लोगो की रक्षा किया करूँगा। सीताजी ने राम से बहुत कहा कि आप बैठे-बिठाये क्यों राक्षसों से वैर मोल ले रहे हैं। पर राम ने कहा—“ऋषियों और ब्राह्मणों को अभय दान देना प्रत्येक क्षत्रिय का कर्त्तव्य है, चाहे वह राज्य करता हो या न करता हो। मैंने ऋषियों को अभयदान दे दिया है। अब चाहे



आकाश भी गिर पड़े तब भी मैं अपनी प्रतिज्ञा से टलनेवाला नहीं ।' फिर तो उन्होंने एक के पश्चात् एक सभी राक्षस चुन-चुन कर मार डाले ।

### कृतज्ञ राम :

अपने नाक-कान कट जाने पर जब शूर्पणखा ने रावण को जा उकसाया, तब वह मारीच को स्वर्ण-मृग बना कर सीता को हर ले गया । इस घटना से राम अधीर होकर विलाप करने लगे और लक्ष्मण के साथ वन-वन घूमते हुए सीता के कष्ट का ध्यान करके बड़े दुःख-भरे स्वर में विलाप कर उठे, क्योंकि यह केवल पत्नी का ही हरण नहीं था, यह उनके कुल का अपमान और उनके पराक्रम को राक्षसों की चुनौती थी । सीता को ढूँढते हुए जब वे गोदावरी के तट पर पहुँचे, तब वहाँ जटायु को पड़ा देखकर आँखें भर आईं । उससे सारी कथा सुनकर रामने अपना धनुष दूर उठा फेंका और वे जटायु को गले से लगाकर अत्यन्त शोक के साथ लक्ष्मण के साथ रोने लगे । इतना ही नहीं, जटायु ने जैसे ही दम तोड़ा कि राम और भी व्याकुल होकर लक्ष्मण से कहने लगे—“इस समय मुझे सीता के हरण का इतना दुःख नहीं हो रहा है, जितना मेरे लिए प्राण त्याग करने वाले इस जटायु के मरने से हो रहा है ।” और फिर जटायु का अन्त्येष्टि सस्कार उन्होंने उस श्रद्धा के साथ किया मानो पिता का सस्कार कर रहे हो ।

### राम भक्ति देखते हैं, जाति नहीं :

सीता को ढूँढते हुए पम्पा सरोवर के तट पर मतंग वन में वे शबरी के आश्रम पर जा पहुँचे । शबरी ने उन्हें जो बहुत से फलमूल लाकर अर्पित किये, उन्हें राम ने बड़े चाव से ग्रहण किया, क्योंकि उन्होंने शबरी की भक्ति देखी, उसकी जाति नहीं ।

### गुणग्राही राम :

ऋष्यमूक पर्वत के पास घूमते हुए राम-लक्ष्मण को देखकर सुग्रीव ने हनुमानजी से कहा—“जान पड़ता है, ये वाली के भेजे चले आ रहे हैं । तुम तत्काल साधारण पुरुष का सा वेश बनाकर उनकी याह लेते आओ ।” हनुमान ने उनके पास पहुँच कर उनकी बहुत प्रशंसा की, उनके वन में आने का कारण पूछा और फिर कहा—“मेरा नाम हनुमान है । धर्मिन्मा सुग्रीव आपसे मित्रता करना चाहते हैं । मैं वायु का पुत्र उन्हीं का मन्त्री हूँ, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पहुँच सकता हूँ और जैसा चाहूँ वैसा रूप बना सकता हूँ ।”

हनुमान की बात सुनकर गुणग्राही राम बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने लक्ष्मण से कहा “जिसने ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद का विधि पूर्वक अभ्यास न किया हो और बहुत बार व्याकरण न पढ़ा हो, वह ऐसी सुन्दर भाषा नहीं बोल सकता । क्योंकि इतना सब कह जाने पर भी इनके मुख से एक भी शब्द अशुद्ध नहीं निकला ।” यह थी राम की गुणग्राहकता । सीता के वियोग को भूलकर वे हनुमान के गुणों की प्रशंसा करते नहीं अघाए ।

वे हनुमान के साथ ऋष्यमूक पर्वत पर चले गये, जहाँ अग्नि को साक्षी देकर राम ने सुग्रीव से मित्रता कर ली ।

## अपयश सहकर भी मित्र की रक्षा :

अपने पैर के अंगूठे से दुन्दुभि के ककाल को दस योजन ( १२८ कि० मी० ) दूर उछाल फेंककर और एक बाण से सात ताड़ के वृक्षों को वेधकर राम ने सुग्रीव को विश्वास दिला दिया कि मैं वाली को मार सकता हूँ । उन्होंने सुग्रीव से कहा कि तुम वाली को जा ललकारो । पर थोड़ी ही देर में वाली ने सुग्रीव को ऐसा चपेटा कि सुग्रीव अधमरा-सा राम के पास भागा लौट आया और कहने लगा कि आपने मुझे तो वाली से लड़ने को भेज दिया और अपने आप न जाने कहाँ छिपे बैठे रहे । यदि वाली को नहीं मारना था तो मुझे पहले ही बता देते । राम ने समझाया कि तुम दोनों का रूपरंग, डील-डौल एक सा देखकर मैं पहचान नहीं पाया कि वाली कौन है । यह कहकर उन्होंने पहचान के लिये लक्ष्मण से गजपुष्पी ( दागदौन ) की लता उखड़वा कर सुग्रीव के गले में डलवायी और कहा—“अब जाकर तुम वाली को ललकार आओ ।” इस बार जैसे ही सुग्रीव ने वाली को ललकार कर उसके साथ मल्ल युद्ध छेड़ा कि राम ने ऐसा कसकर बाण चलाया कि वह वाली की छाती में जा घँसा । राम को सामने देखकर वाली ने उन्हें बहुत फटकारते हुए यहाँ तक कह दिया “ऐसे धर्मात्मा राजा के पुत्र होकर और इस तपस्वी के वेश में भला कौन ऐसा नीच कर्म करेगा ? आपको यही सब करना था तो यह साधुओं का सा बाना बनाकर क्यों चारों ओर दौड़ लगा रहे हैं ?” वाली ने और भी बहुत सी ऐसी-ऐसी बातें कह डाली । राम ने कहा—“जो भी कोई अपनी कन्या, बहिन या छोटे भाई की स्त्री पर बुरी दृष्टि डालता है उसका वध करना अत्यन्त उचित है और फिर मैंने सुग्रीव से मित्रता की है और इन्हें इनकी पत्नी और राज्य दिलाने की प्रतिज्ञा की है । मैं अपनी प्रतिज्ञा कैसे तोड़ सकता हूँ ? मित्र का उपकार करना ही मित्र का धर्म है । तुम्हें मैंने धर्म के अनुसार दण्ड दिया है ।”

छिपकर वाली के वध को बहुत लोगो ने बुरा बताया है । जब शस्त्र डालकर बैठे हुए द्रोणाचार्य का धृष्टद्युम्न ने सिर काट लिया, तब अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा था कि “छिपकर वाली को मारने से राम को जैसा अपयश मिला था, वैसा ही गुरुजी की हत्या से आपको भी अपयश मिलेगा ।” किन्तु रामने अपयश की अपेक्षा मित्रता की रक्षा को विशेष महत्त्वपूर्ण समझा ।

## कृतज्ञता की सीमा राम :

जब हनुमान लंका जलाकर और सीताजी से मिलकर उनकी चूड़ामणि लेकर लौटे, तब चूड़ामणि देखकर और सब समाचार पाकर रामने हनुमान से कृतज्ञता पूर्वक कहा—“तुम्हें पुरस्कार देने योग्य तो मेरे पास कोई वस्तु है ही नहीं । महात्मा हनुमान ! मैं तुम्हें प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान करता हूँ, क्योंकि यही स्नेह का सबसे बड़ा पुरस्कार है ।” यह कहकर राम ने हनुमान को कसकर छाती से लगा लिया । आज कौन किसी का इतना उपकार मानता है ?

## शरणागत-वत्सल राम :

मन्दोदरी ने भी रावण को बहुत समझाया कि “सीता को लौटाकर राम से सन्धि कर लीजिए, किन्तु उसने किसी की एक न सुनी । तब विभीषण ने रावण को आकर बहुत समझाया--“देखो ! यह भली भाँति समझ लो कि राम को कोई लड़कर नहीं जीत पा सकता । इसलिये

अपना और राक्षस-कुल का कल्याण चाहते हो तो तत्काल उन्हें सीता लौटा दो। विभीषण की बात सुनकर रावण बहुत भत्लाया और विभीषण से बोला—“जो मित्र बन कर शत्रु की सेवा करता हो उसके साथ कभी नहीं रहना चाहिए। तुम्हें धिक्कार है। यदि कोई दूसरा होता तो, उसका सिर होता और मेरी तलवार।”

तत्काल विभीषण अपने साथ चार मन्त्रियों को लेकर आकाश-मार्ग से राम की शरण में जा पहुँचा। उसे देखते ही राम के सभी वानर मन्त्री कह उठे ‘यह रावण का भाई राक्षस है, इसका न तो कोई विश्वास ही करना चाहिए न इसे शरण ही देनी चाहिए।’ सब की बात सुनकर राम ने शरणागत की रक्षा का महत्त्व बताते हुए कहा—‘देखो भाई। जो भी कोई मेरी शरण में आकर केवल इतना भर कह देता है कि ‘मैं तुम्हारा हूँ’ वस उसे मैं ऐसा निर्भय कर देता हूँ कि ससार का कोई भी प्राणी उसका बाल बाँका नहीं कर सकता। यही मेरा सदा का व्रत है।’ तत्काल राम ने रावण के वध की प्रतिज्ञा करके लक्ष्मण से समुद्र का जल मँगवाकर विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया।

### राजनीतिज्ञ राम :

समुद्र पर पुल बँधवाकर और लंका में सुवेल पर्वत पर पहुँचकर राम चाहते तो रावण पर सीधे चढ़ाई कर सकते थे। किन्तु उन्होंने धर्मयुद्ध की नीति के अनुसार रावण को समझाने के लिए अगद को उसके पास दूत बनाकर भेजा। पर अगद के बहुत समझाने पर भी रावण नहीं माना और उसने चार राक्षसों को आदेश दिया कि इसे पकड़कर अभी मार डालो। पर अगद उन सब को लिए-लिए ऐसे झटके से छत पर उछल चढ़े कि वे चारों मुँह के बल धरती पर आ गिरे और अगद सकुशल राम के पास लौट आए।

### राम की महत्ता :

राम और रावण के अप्रतिम युद्ध के पश्चात् जब रावण मारा गया, तब विभीषण की भी आँखें बरस पड़ी। रामने विभीषण को बहुत समझा-बुझाकर शान्त किया और कहा कि ‘देखो ! वैर तो जीवन-काल तक ही रहा करता है, मरने पर वह समाप्त हो जाता है। हमारा प्रयोजन पूरा हो चुका। अब तुम इनका संस्कार कर डालो क्योंकि अब तो ये मेरे भी वैसे ही भाई हैं जैसे तुम्हारे।’

मरणान्तानि वैराणि निवृत्तं नः प्रयोजनम् ।

क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ॥”

### अपयश-भीरु राम :

विभीषण का राज्याभिषेक हो जाने पर राम की आज्ञा से जब विभीषण सीताजी को राम के पास लाये, तब रामने उन्हें अस्वीकार करते हुए कहा कि “रावण तुम्हें अपनी गोद में उठा ले गया था और उसने तुम पर कुदृष्टि भी डाली थी, इसलिये मैं तुम्हें ग्रहण नहीं कर सकता। जिस उद्देश्य से मैंने युद्ध करके तुम्हें जीता है वह सिद्ध हो गया। अतः, तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ चली जा सकती हो।”

यह सुनकर सीताजी ने व्यथित होकर कहा—“आप मुझसे ऐसी कठोर, अनुचित कर्णकट और रूखी बातें कह रहे हैं, जैसा कोई निम्न श्रेणी का पुरुष भी किसी निम्न कोटि की स्त्री से नहीं कह सकता। मैं वैसी नहीं हूँ, जैसी आप मुझे समझ बैठे हैं। यदि मुझे त्यागना ही था तो हनुमान को लंका में क्यों भेजा था? यदि उसी समय हनुमान आकर त्याग की बात सुना देते तो मैं तभी प्राण त्याग देती। आपने यह भी ध्यान नहीं किया कि बाल्यावस्था में ही आपने मेरा पाणिग्रहण किया है। आपके प्रति जो मेरी भक्ति है और जो मेरा शील है उसे भी आप भुला बैठे?”

यह कहते कहते सीताजी का गला भर आया और उन्होंने लक्ष्मण से कहा—“भटपट मेरे लिए चिता तैयार कर दो।” राम का सकेत पाकर लक्ष्मण ने चिता तैयार करके सुलगा जलाई। सीता ने हाथ जोड़कर अग्निदेव से कहा—“यदि मेरा हृदय कभी एक क्षण के लिये भी श्रीराम से दूर न हुआ हो और यदि मैं सर्वथा निष्कलक हूँ तो मेरी सर्वथा रक्षा कीजिए।” यह कहकर सीताजी ने अग्नि की परिक्रमा की और निःशक होकर अग्नि में जा बैठी। यह देखकर तो सब राक्षस और वानर हाहाकार कर उठे। उसी समय ब्रह्मा के साथ देवताओं ने आकर राम से कहा कि अग्नि में शुद्ध होने पर भी आप सीताजी की क्यों उपेक्षा किये जा रहे हैं? अग्नि शान्त हो गई और अग्निदेव सीता को गोद में लिए ऊपर उठ आए और राम से कहने लगे—“आपकी यह धर्मपत्नी सीता निष्पाप और निर्दोष हैं। रावण के अन्तःपुर में बन्दी रहकर भी इनका चित्त सदा आप में ही रहा, आप इन्हे स्वीकार कीजिए।”

राम कहने लगे—“सीता की शुद्धता की परीक्षा के लिए ही मैंने यह कहा था, अन्यथा लोग मुझे बहुत दोष देते। मैं जानता हूँ कि तीनों लोकों में ये परम पवित्र हैं। जैसे मनस्वी पुरुष कीर्तिका त्याग नहीं कर सकता, वैसे ही मैं भी इन्हे नहीं छोड़ सकता।” यह थी राम की अपयश-भीरुता और सीता की पवित्रता में अखण्ड विश्वास।

## राम का राजधर्म :

बहुत वर्षों तक राज्य कर चुकने पर एक दिन रामने सीताजी के शरीर में गर्भ का लक्षण देखकर उनसे पूछा—“तुम्हारी क्या दोहद इच्छा है?” सीताजी ने कहा “मैं मुनियों के आश्रम देखना चाहती हूँ।” राम ने स्वीकार कर लिया।

एक दिन भद्र नाम के गुप्तचरने आकर रामसे कहा कि “लोग यों तो आप सब की ही बड़ी प्रशंसा करते हैं, पर साथ ही यह भी कहने लगते हैं कि जिस सीता को रावण गोद में उठाकर लका ले गया और उस राक्षस के यहाँ इतने दिन रही, यह देखकर भी राम को बुरा क्यों नहीं लग रहा है? यदि हमारी स्त्रियाँ भी ऐसा करने लगेंगी तो हमें भी ऐसे ही यह सब सहना पड़ेगा क्योंकि राजा जैसा करता है, वैसा ही प्रजा भी करने लगती है।”

रामने तत्काल अपने भाइयों को बुलाकर कहा—“देखो, तुम लोगों के ही भरोसे मैंने राजधर्म स्वीकार किया है और तुम्हारी सहायता से ही इस राज्य का पालन कर रहा हूँ। लका में सीता ने अग्नि में प्रविष्ट होकर अपनी पवित्रता का पूरा प्रमाण दे डाला था, किन्तु अब ऐसा लोकापवाद फैलता जा रहा है कि लोक का आराधन करने के लिए सीता को छोड़ने में ही राज्य का कल्याण है। वे मुनियों का आश्रम देखना भी चाहती हैं। इसी वजहसे लक्ष्मण ! तुम सीता

को तमसा के तीर पर वाल्मीकिजी के आश्रम में छोड़ आओ। राम ने अपनी शपथ दिलाकर तीनों भाइयों से कहा कि मेरे इस निश्चय के विरुद्ध कोई मुँह न खोलना। सबने भारी मन से अपने मुँह सी लिए :

अगले दिन सवेरे ही सीताजी को लेकर लक्ष्मण गंगा पार करके तमसा के तट पर जा पहुँचे जहाँ, लक्ष्मण ने उन्हें राम की आज्ञा सुनाकर कहा—“आप वाल्मीकिजी के आश्रम में रहिए।”

यह सुनते ही सीता मूर्च्छित होकर गिर पड़ी, किन्तु फिर बड़े धैर्य के साथ उन्होंने लक्ष्मण से कहा—“जाकर मेरी सासुओं से हाथ जोड़कर उनके चरणों में वन्दना करके राजा राम से कुशल पूछना और फिर धर्मात्मा राजा से कहना कि ‘आप भली भाँति जानते हैं कि मैं शुद्ध हूँ, फिर भी आपने मुझे अपयश के भय से जो छोड़ दिया है, तो आपकी धर्मपत्नी होने के नाते मेरा भी परम कर्त्तव्य है कि आपके अपयश को दूर करने में सहायक बनूँ। नागरिकों में जो आपकी वदनामी फैल गई है, उसके निमित्त मुझे अपने प्राण देकर भी अपने पति का हित करना चाहिए, क्योंकि स्त्री के लिये तो पति ही एकमात्र देवता, बन्धु और गुरु होता है।”

लक्ष्मण अत्यन्त दुखी मन से वहाँ से लौट आए। लौटकर लक्ष्मण ने देखा कि राम व्याकुल हुए बैठे हैं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा—“जानते हो? मैंने ये तीन-चार दिन कैसे काटे हैं? मैंने इस बीच राजकार्य भी नहीं किया।” सीता से इतना प्रगाढ़ प्रेम होते हुए भी उन्होंने राजधर्म को व्यक्ति-धर्म से अधिक बड़ा समझा। लोग सीता परित्याग पर राम की निन्दा तो करते हैं, पर राम की महत्ता कौन समझता है? और फिर उन्होंने सीता को भी वाल्मीकि के आश्रम में भेजा था, जंगल में नहीं भेज छोड़वाया था।

### एक पत्नी-व्रती श्रीराम :

सीता का परित्याग करने पर जब राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तब उन्होंने स्वर्ण की सीता की प्रतिमा यज्ञ-मंडप में बनवा धरवाई, क्योंकि पत्नी के बिना यज्ञ नहीं होता। यह थी सीता के प्रति रामकी उदात्त भावना और उनका एक पत्नीव्रत।

### राजा का कठोर धर्म :

कुछ समय पश्चात् एक दिन तपस्वी के रूप में आए हुए काल को लक्ष्मण ने राम के पास ले जा पहुँचाया। काल ने राम से कहा कि हमलोगों की बातचीत के बीच जो भी कोई आए, उसका वध करना होगा। यह स्वीकार करके रामने लक्ष्मण को द्वार पर भेज बैठाया। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि द्वार पर दुर्वासा ऋषि ने आकर लक्ष्मण से कहा कि जाकर राम को मेरे आने की सूचना दे आओ। लक्ष्मण ने विनय पूर्वक कहा—“मैं भी आपका दास ही हूँ। जो कहे, अभी कर दूँ। श्रीराम व्यस्त हैं।” किन्तु जब दुर्वासा ने शाप का भय दिखाया, तब लक्ष्मण ने जाकर दुर्वासा के आगमन का समाचार राम को दे ही दिया। काल भी चला गया और दुर्वासा भी सन्तुष्ट होकर चले गये। किन्तु काल के वचन को स्मरण करके राम व्याकुल हो उठे। लक्ष्मण ने उनसे कहा—“आपने जो प्रतिज्ञा की है, उसे पूर्ण कर डालिए। सोचिए विचारिए मत।”

मन्त्रियों ने रामको सम्मति दी कि देश-निकाला भी वध के ही समान है । अतः इनको देश छोड़ने को कह दिया जाय । लक्ष्मण ने वहाँ से जाकर सरयू के तट पर अपने प्राण छोड़ दिए ।

जिस लक्ष्मण ने दुःख-सुख में सदा सेवक और आज्ञा पालक भृत्य की भाँति रामकी सेवा की थी उसे भी रामने राजा का धर्म और अपने वचन का पालन करने के लिए छोड़ देने में कोई सकोच नहीं किया ।

यह था राम का अत्यन्त प्रेरक उदात्त उच्च चरित्र, जहाँ आज तक न कोई पहुँच सका, न पहुँच सकेगा । □

हम चाकर रघुवीर के पटौ लिख्यौ दरबार ।  
तुलसी अब का होहिगे नर के मनसबदार ॥

—तुलसी

## रसेश्वर कृष्ण

पं० अक्षयचन्द्र शर्मा

सिन्धु-वेला पर आद्रं बालुका से घरीदा बनाते हुए क्रीडा-मग्न शिशु से कोई पूछे—“समुद्र कहाँ है ?” वह हाथ उठाकर समुद्र को लक्ष्य कर कहे—“यह समुद्र है ।” क्या इस उत्तर मे समुद्र की क्षण-क्षण बदलती मुद्राएँ समाहित हैं ? क्या इस उत्तर मे वह समुद्र रूपायित हुआ है, जिसमे उत्ताल तरंगें उठती है, जो कभी क्रीड़ा कल्लोल करती चटुल बीच-मालाओ से, तो कभी फैनिल फुफकारती फणी सदृश ऊँमियो से-कान्त भीम रूप धारण करता है । कृष्ण का चरित भी ऐसे ही अकूल अतल समुद्र की तरह है, जो अनन्त रूपो मे उद्रिक्त होता है, जो विविध मुद्राएँ धारण करता है ।

कृष्ण का जीवन-चित्र विविध वर्णों से रजित है । ये वर्ण, ये रंग इतने चटकीले, इतने घूमिल, इतने विरोधी है कि आश्चर्य—यह चित्र बदरग क्यों नहीं हुआ ? विविध विरोधी वर्णों से रजित यह चित्र विश्व का सर्वोत्तम सुरगा चित्र है, इन्द्रधनुषी सतरंगी चित्र, जिसमे एक ओर धरती की सोधी गन्ध है, हरितच्छटा है, तो दूसरी ओर शोभित है, गगन मण्डल मे तना हुआ “रत्नच्छाया व्यतिकर” आखण्डल का धनुखण्ड ! चित्र मे भव्यता और दिव्यता है । इसमे ब्राह्म-तेज एव क्षात्र-शीर्य, इसमे अनुराग और विराग, इसमे प्रवृत्ति और निवृत्ति, इसमे त्याग और भोग, इसमे तारुण्य का तेज और प्रौढ की परिपक्वता, एक साथ कौशल से चित्रित है । सभी रंग यथास्थान, कही भी तूलिका असन्तुलित नहीं, कही भी रेखामात्र का असयमित अकन नहीं । यह चरित वन्दनीय है, स्यात् अनुकरणीय नहीं ।

कृष्ण के इस चरित से आचार्य धन्य हो गये ! उन्हें कृष्ण दीखते हैं—साक्षात् भगवान्; वे अवतार नहीं, अवतारी हैं; “कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्” निगुण । निराकर ब्रह्म मे जो आनन्द है, वह गणितानन्द है, उस आनन्द को गिना जा सकता है, पर, कृष्ण ! ये तो अगणितानन्द हैं सच्चिदानन्द घन-आनन्द के अनन्त सागर, जो मोद-प्रमोद युक्त हैं, जिनकी लीला का विलास है, यह अखिल ब्रह्माण्ड । जो पुरुषोत्तम हैं । भगवान् कृष्ण के ही शब्दो मे—

यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ।

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तमः ॥

—गीता १५-१८

क्योकि मैं नाशवान्, जड वर्गक्षेत्र से सर्वथा अतीत हूँ और माया स्थित अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक मे और वेद मे भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ । क्षरपुरुष से अतीत और अक्षर पुरुष से उत्तम—अतः मैं पुरुषोत्तम !

कृष्ण के इस विराट चित्र को चित्रित करने में सहस्राब्दियों की जीवनव्यापी लौकिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक एवं कलात्मक साधनाएँ, आराधनाएँ एवं कल्पनाएँ समाहित हैं। “भगवान् के अवतारों या महापुरुष की शक्तियों, गुणों और कार्यों का वर्णन करने में लेखकों, कवियों, साहित्यिकों, कलाकारों, भक्तों, सन्त-महन्तों, पौराणिकों, कथावाचकों आदि ने अपने-अपने अनुभव, अपनी-अपनी प्रतिभा और अपनी-अपनी कढेला का चमत्कार उँला है।... इस प्रकार वसुदेव-देवकी का जेल में पैदा हुआ वेटा, गोकुल के नन्द-यशोदा जैसे अहीर के घर में जन्म लेकर गायें चराना, ग्वालवालो और बालिकाओं के साथ खेलकूद करता हुआ छोकरा आज परब्रह्म परमात्मा का पूर्ण अवतार होकर हमारे सामने आ गया है। यह हमारा इतना बड़ा अहोभाग्य है और हम तो क्या खुद श्रीकृष्ण भी उन भक्तों और कवियों पर बलि जाएँगे और उनके सदैव कृतज्ञ रहेगे।”

स्व० चिन्तामणि विनायक वैद्य की सम्मति में श्रीकृष्ण जैसा सर्वतोपरि अद्वितीय पुरुष भारत में तो ठीक, किसी भी देश में आज तक पैदा नहीं हुआ। अलौकिक पराक्रम, अप्रतिम बुद्धिमत्ता, असामान्य स्वार्थ-त्याग इत्यादि सद्गुणों के कारण श्रीकृष्ण का व्यक्तित्व ऐतिहासिक ही नहीं, बल्कि काल्पनिक व्यक्तियों में भी शिरस्थानीय है। नेपोलियन के ऐसा पराक्रमी और बुद्धिमान् इतिहास में दूसरा नहीं मिलता, परन्तु उसकी स्वार्थ-परायणता भी उसी तरह बेहिसाब थी। सार्वभौम बन जाने पर भी अन्त में रक होकर जेल में उसकी मृत्यु हुई। इसके विपरीत श्रीकृष्ण ने अपने जीवन में जो-जो ठाना सब कर दिखाया। बड़े-बड़े युद्धों में और राजनीतिक समस्याओं में उनकी बुद्धिमत्ता से ही विजय प्राप्त हुई। स्वार्थ तो उन्हें छू तक नहीं गया था। नेपोलियन का पराक्रम, वार्शिंगटन का स्वार्थ-त्याग, ग्लैडस्टन, विस्मार्क प्रभृति राजनेताओं का नय श्रीकृष्ण में एकत्र हो गये थे। और सबसे बड़ी बात यह, कि श्रीकृष्ण जैसे राजनीति में अग्रणी थे, वैसे ही परमार्थ में भी थे।

बुद्ध, ईसा, मुहम्मद इत्यादि धर्म-संस्थापकों में उनकी गिनती की जा सकती है। ईसा ने सौजन्य से, बुद्ध ने बुद्धिवाद से तथा मुहम्मद ने अपने निश्चय के बल पर धर्म-प्रसार किया। श्रीकृष्ण में निश्चय, सौजन्य और बुद्धिवाद तीनों का सम्मेलन हुआ था। बल, सौन्दर्य, बुद्धि, पराक्रम, साहस, नये निश्चय, शान्ति, सौजन्य, ज्ञान, स्वार्थ-पराङ्मुखता इत्यादि अनेक लोकोत्तर गुण भोगैश्वर्य सहित श्रीकृष्ण में थे। श्रीकृष्ण को हम भारतीय आर्य, जो परमेश्वर का पूर्णवितार मानते हैं, उसका कारण यही है। श्री रामचन्द्र पराक्रम और नीति-मर्यादा के उत्कर्ष में नरशिरोमणि थे, परन्तु रामावतार में ज्ञान का उपदेश भगवान् ने स्व-मुख से नहीं दिया। श्रीकृष्ण ने अपने उप-देशामृत से भारतवर्ष के हृदयपटल पर ऐसा अमिट सिक्का जमा दिया कि उसे पोछ डालना सम्भव नहीं है। श्रीकृष्ण के उपदेश और चरित्र ने भारतीय इतिहास को जो मोड़ दिया, उसे बदला नहीं जा सकता। जिसके कान में भगवद् गीता की वशीध्वनि, ज्ञान-रव पड़ गया है उसे फिर दूसरी ध्वनि मधुर लग ही नहीं सकती। आर्यों के वेदान्त-ज्ञान रूपी दुर्ग में भगवद्गीता मानो शतघ्नी-तोप हैं। उसके प्रहार के बाद इस किले पर दूसरा आक्रमण हो ही नहीं सकता। यही नहीं, बल्कि इस दिव्य अस्त्र के सहारे भारतीय आर्यों का तत्त्वज्ञान सारे ससार को जीतता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार श्रीकृष्ण के प्रति हम भारतीय आर्य जो असीम आदर रखते हैं, वह उचित और सकारण ही है। और आश्चर्य तो यह है कि हमारी आर्य-भूमि के सभी प्रकार के लोगों में श्रीकृष्ण समान



रूप से प्रिय और पूज्य है। वैदिक लोग ‘हरि. ॐ’ कह कर वेद-पाठ करते हैं। कर्मठ लोग कर्म के आरम्भ में परमेश्वर के जो चौबीस नाम लेते हैं, उनमें श्रीकृष्ण का ही नाम अन्तिम है। योगी लोग श्रीकृष्ण को योगेश्वर मानते हैं, भक्ति-मार्गी उनका भजन करके भगवच्चरण में लीन होते हैं। मथुरा-वृन्दावन में तो श्रीकृष्ण नाम की ध्वनि से घर-वार, मन्दिर, घाट, पृथ्वी-आकाश गूँज रहा है। क्या महाराष्ट्र, क्या वगाल, क्या मद्रास और क्या गुजरात, सभी जगह भावुक भक्त श्रीकृष्ण का सकीर्तन करते और नाचते हैं और ध्यानस्थ हो जाते हैं। सारे भारत में आर्य स्त्रियों के मुख से श्रीकृष्ण की ही बाल-लीला के गीत-भजन सुनाई देते हैं। सुबह उठते ही वे चक्की पीसते-पीसते, बच्चों को जगाते हुए, श्रीकृष्ण के ही गीत गाती हैं। भारतखण्ड के सभी आर्य-धर्मी स्त्री-पुरुष, बाल-वृद्ध, धनी गरीब, नागर-ग्राम्य, पंडित-मूर्ख, सस्कृत-असस्कृत, ससारी-परमार्थी, सभी के विचारों और उच्चारों में श्रीकृष्ण का ही नाम और चरित्र समाया हुआ है।

किशोरीलाल घ० मधुवाला ने कृष्ण के चरित्र की विविध-वर्णों छटा का मार्मिक वर्णन करते हुए लिखा है, “श्रीकृष्ण का समूचा चरित्र निःस्वार्थ लोक-सेवा का एक अनुपम उदाहरण है। अपने जन्म के समय ले लेकर लगभग सौ सवा सौ साल तक वह कभी चैन से नहीं बैठे। बचपन गरीबी में दूसरों के घर बिताया, पर उस बचपन को भी उन्होंने ऐसे सुन्दर ढंग से सुशोभित किया कि भारतवर्ष की अधिकांश जनता बालकृष्ण पर ही मुग्ध होकर उनके उतने ही जीवन को अवतार मानने में धन्यता का अनुभव करती है। उनकी जवानी माता-पिता की सेवा में, भटकते हुए स्वजनो को इकट्ठा करके उनमें नवजीवन जगाने में, अपने पराक्रम द्वारा निःसहाय राजाओं की सहायता करने में और साम्राज्य-लोभी राजाओं का सहार करने में बीती। उन्होंने अपने जीवन का तीसरा काल तत्व-चिन्तन और ज्ञान-प्राप्ति में बिताया। इसके बाद उन्होंने युद्धों से मुँह मोड़ लिया। फिर भी अपनी चतुराई से न्यायेच्छु को न्याय दिलाने में वह कभी पीछे न हटे। उन्हीं के कारण नरकासुर के पजे से अबलाओं को मुक्ति मिली, जरासन्ध का नर-मेघ रुका और पांडवों को न्याय मिला। राजकाज की बड़ी-से-बड़ी खटपट में पड़कर भी उन्होंने कभी मजाक में भी असत्य भाषण नहीं किया, धर्म का पक्ष नहीं छोड़ा और विजय में भी शत्रु का तिरस्कार नहीं किया।”

ऋषि-कल्प डा० वासुदेव शरण अग्रवाल ने कृष्ण चरित्र की उदात्तता एवं विराट् विभूतिमत्ता का सवाक् चित्र अंकित करते हुए लिखा है—“कृष्ण को हमारे देश के जीवन-चरित्र-लेखकों ने “सोलह कला का अवतार” कहा है। इसका तात्पर्य क्या है? यह स्पष्ट है कि भिन्न वस्तुओं को नापने के लिए भिन्न-भिन्न परिमाणों का प्रयोग किया जाता है। दूरी को नापने के लिए और नाप है, काल के लिए और है, तथा बोझों के लिए और है। इसी प्रकार मानवी पूर्णता को प्रकट करने के लिए कला की नाप है। सोलह कलाओं से चन्द्रमा का स्वरूप सम्पूर्ण होता है। मानवी आत्मा का पूर्णतम विकास भी सोलहो कलाओं के द्वारा प्रकट किया जाता है। कृष्ण में सोलह कला की अभिव्यक्ति थी, अर्थात् मनुष्य का जो मस्तिष्क मानवी विकास का पूर्णतम आदर्श बन सकता है, वह हमें कृष्ण में मिलता है। नृत्य, गीत, वादित्व सौन्दर्य, वाग्मिता, राजनीति, योग, अध्यात्म, ज्ञान, सबका एकत्र समवाय कृष्ण में पाया जाता है। गो-दोहन से लेकर राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों के चरण धोने तक तथा सुदामा की मैत्री से लेकर युद्ध भूमि में गीता के उपदेश तक उनकी ऊँचाई का एक पैमाना है, जिस पर सूर्य की किरणों की रंग-विरंगी पेटी (स्पेक्ट्रम) की तरह हमें आत्मिक विकास के हर एक स्वरूप का दर्शन होता है।

कृष्ण के उच्च स्वरूप की पराकाष्ठा हमारे लिए गीता में है। सब उपनिषद यदि गीते हैं तो गीता उनका दूध है। इस देश के विद्वान किसी ग्रन्थ की प्रशंसा में इससे अधिक और क्या कह सकते थे ? गीता विश्व का शास्त्र है, उसका प्रभाव मानव जाति के मस्तिष्क पर हमेशा तक रहेगा। ससार में जन्म लेकर हममें से हर एक के सामने कर्म का गम्भीर प्रश्न बना ही रहता है। जीवन कर्ममय है, ससार कर्मभूमि है। गीता उसी कर्मयोग का प्रतिपादक शास्त्र है। कर्म का जीवन के साथ क्या सम्बन्ध है और किस प्रकार उस कर्म का निपटारा करने से मनुष्य अपने अन्तिम ध्येय और शान्ति को प्राप्त कर सकता है, इन प्रश्नों की सर्वोच्च मीमांसा काव्य के ढंग से गीताकार ने की है। अतएव यह ग्रन्थ न केवल भारतवर्ष बल्कि विश्व साहित्य की वस्तु है।

कृष्ण भारतवर्ष के लिए एक अमूल्य निधि है। उनका हर एक स्वरूप यहाँ के जीवन को अनुप्राणित करता है। जिस युग में इन्द्रप्रस्थ और द्वारका के बीच उनका किकिणीक रथ बलाहक मेघपुरुष, शैव्य और सुग्रीव नामक अश्वों के साथ भ्रमणरत रहता था, न केवल उस समय कृष्ण भारतवर्ष के शिरोमणि महापुरुष थे, बल्कि आज तक वे हमारी राष्ट्रीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बने हुए हैं। जिस प्रकार पूर्व और पश्चिमी समुद्रों के बीच के प्रदेश को व्याप्त करके गिरिराज हिमालय पृथ्वी के मानदण्ड की तरह स्थित है उसी प्रकार ब्राह्म धर्म और क्षात्रधर्म इन दो मर्यादाओं के बीच की उच्चता को व्याप्त करके श्रीकृष्णचरित्र पूर्ण मानवी विकास के मानदण्ड की तरह खड़ा है।”

## जीवन के छलकते प्याले को अन्तिम बूँद तक पीने वाले

कृष्ण ने बहुत लम्बी आयु प्राप्त की—१२० वर्ष। इस जीवन के मधुर मादक प्याले को—छलकते प्याले को—ये अन्तिम बूँद तक, तलछट तक खूब गहराई से सघन सान्द्रता से भूमकर, गाकर, नाचकर, हँसकर पीते रहे—जीवन के कटुतिक्त विषाक्त कण—पीयूष कण बनाते हुए पीते रहे, क्षण में जीना वर्तमान में जीना, पूर्ण जीना—यही कृष्ण है। न भूत की स्मृतियों का दुःसह भार, न पश्चात्ताप, न अतीत का चर्वित चर्वण और न भविष्य की आशंकाएँ, न भावी के मीठे सपने वस-वर्तमान—ना, वर्तमान का यह भागता क्षण—इसी को कृष्ण ने इतनी गहराई से पकड़ा कि वह काल के निपट से छिटक कर शाश्वत बन गया—जीवन की अनन्तता, विराट् विभुता इस क्षण में समाहित हो गई। जैसे बिन्दु में सिन्धु ! ये क्षण ज्ञान के आलोक से आलोकित, रस से सिंचित और कर्म की ऊर्जा से प्रोद्भासित थे—इसी में कृष्ण की समग्रता, सम्पूर्णता और अक्षयता है।

## जीवन—एक महोत्सव

माता-पिता कारागार में बन्दी हैं अतः वह शिशु दूसरे स्थान पर अपना बाल जीवन बिताता है। यह बाल जीवन तो काव्य है, काव्य ! बाल्यजीवन-शत सहस्र रंगों से रंगा हुआ—जिसने भारतीय जन-मानस के मरुप्रदेश में पीयूष मदाकिनी प्रवाहित की और आज भी उसके स्निग्ध छोटों से हम पुलकित, रोमांचित हर्षित होते हैं। वही तरणि-तनुजा के तट पर-किसी चन्द्रिका धवल राका निशि में, जब उस नट नागर की अघटित घटना पट्टीयसी योग-माया सी नाद ब्रह्म स्वरूपा मुरली व्रज के करील कुञ्जों में बजती है, तो आर्य-मार्ग से अतिक्रान्त रास का समारम्भ होता है। रास-रसों का समूह रास—एक ब्रह्माण्डव्यापी शाश्वत नृत्य, जो नूपुरों से भ्रम-

भणायमान है, किंकणियो के ववणन से रशनाओ की क्षुद्र घण्टियो के रणन से भंकृत है। जीवन मानो एक लीला है, एक महोत्सव है, एक नृत्य है—आनन्द का मोद-प्रमोद का—विशुद्ध निराविल घनरूप ! आज भी भारत के गाँव-गाँव उसी वांसुरी की धुन पर नृत्य विभोर है और उसी का सुमधुर स्वर—दूरदूर दिगन्तव्यापी बुद्धि, विज्ञान और तर्क से जड़ क्षितिजों को मुसरित कर रहा है।

## मुड़कर पीछे भाँका तक नहीं

जब ब्रज को छोड़ा तो ऐमा छोड़ा—जैसे वह कुछ नहीं था, फिर मुटकर पीछे ताका तक नहीं। यही कृष्ण का सौन्दर्य है, यही वैशिष्ट्य है। मथुरा में कस-वध, फिर गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण और फिर अकस्मात् मथुरा से पलायन—सुदूर सिन्धु तट पर नये उपनिवेश द्वारकापुरी का निर्माण। फिर एक क्षण का विश्राम नहीं। भारत, अखण्ड भारत के स्वप्न-द्रष्टा कृष्ण—छोटे-छोटे क्षुद्र माण्डलीक महत्वाकांक्षी राजाओं का, आततायियों का विनाश कर, वृहत्तर भारत के निर्माण में जुट जाते हैं। उनका चार श्वेत अश्वों से जुता स्यन्दन रात और दिन, दिन और रात अविश्रान्त गति से बीहड़ वनों, गिरि कान्तारों और ऊबड़-खाबड़ घाटियों को सम करता—नये प्रशस्त पथों का निर्माण करता, घूमता रहा। और फिर घर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में गीता का गुरु-गम्भीर घोष !

कृष्ण का जो चरित्र-चित्र हमारे सामने उभरता है, उसमें इतना वैविध्य है कि हम विस्मित, अवाक् रह जाते हैं। कभी गायेँ चराते हैं, कभी वासुरी बजाते हैं, कभी नाचते गाते, रुठते मचलते मिलते हैं, कभी दुष्टों का सहार करते मल्ल वन शौर्य प्रदर्शन करते हैं—सभी जगह अनासक्त। चरण प्रक्षालन करना, जूँटे पतल उठाना, रथ हाँकना, और अग्र पूजा के रूप में सर्वोच्च सम्मान पाना—पर, सभी जगह एक से, एक रस, निर्विकार, निःस्पृह और असंग। विपुल भोग रागों के मध्य पद्म-पत्रवत् निर्लिप्त ! मृत्यु एव नाश के महाताण्डव के मध्य भी, वही निर्वात निष्कम्प दीप-शिखावत्—अलोल, अडोल, स्व-स्वरूप में स्थित।

कृष्ण के इन स्वरूपों में हमारे मानस पर ये दो रूप सदा अंकित रहते हैं :

(१) बाल जीवन का चपल रंगीन चित्र

(अ) रास लीला की किशोर छवि की अरुणिमा

(२) गीता-गायक एक उज्ज्वल शाश्वत गौरीशकर शृंग।

(अ) बाल-जीवन का चपल चित्र

## (शाश्वता मां) यशोदा की क्रीड में क्रीड़ा करता (चिरन्तन शिशु) कृष्ण

जब भी मां बेटे को याद करती है, और कोई याद नहीं आते। कितने ऋषि-महर्षि, सन्त, धीर-वीर, कितने अवतार, बुद्ध-तीर्थंकर—क्या ये वच्चे नहीं थे, क्या इनके माताएँ नहीं थीं ? सभी कुछ था, पर कहाँ थे मा के नेह भरे नैन, जो अपने बालक की केलि-क्रीड़ाओं में, उनके तोड़-फोड़ में, उनकी शरारतों और नटखटपन में तन्मय होकर रस ले, अपने को भूल जाये और न्योछावर कर दे स्वर्ग-अपवर्ग को ? पर-ऐसा कहाँ ? हमारा साहित्य ऐहिक जीवन की उल्लासभरी रँगरेलियों से, धरती की स्वस्थ सोधी गन्ध से दूर स्वर्ग की छलना में खोया रहा, मुक्ति के व्यामोह से ग्रस्त था, या फिर अस्वास्थ्यकर भोग-पक से रुग्ण।

धन्य है ब्रज, ब्रज के यायावर अहीर, तरणि-तनुजा के कछार, वहाँ के रेणु-मण्डित ग्वाल बाल और धन्य है ब्रज के गोपी-गोप और सर्वोपरि धन्य हैं मां यशोदा और नन्द बाबा ।

माँ तो बस एक ही हुई—जसोदा मैया और बालक एक हुआ—कुँवर कन्हैया ! बचपन आवे, बच्चा झूले पर न झूले, घुटनो के बल न रेगे, धूल में न खेले, तोड़फोड़ न करे, शरारत न करे, आपस में धक्कम धक्का न करे, लुकने-छिपने का खेल न खेले, न झूठ, न शरारत, न बहाना, न शिकायत, न रूठना, न झगड़ना—और उनमें राष्ट्र तन्मय होकर आनन्द न ले, तो फिर राष्ट्र में उमग, उत्साह कहाँ, ताजगी कहाँ, सरलता कहाँ, नित नूतन स्पन्दन कहाँ ?

आज कहीं कृष्ण होते, तो माता-पिता उससे तग आ जाते, हमारे विद्यालय उसे प्रोब्लेम चाइलड—समस्या-बालक घोषित कर देते और किसी मनोविश्लेषक की प्रयोगशाला में उसका सारा बचपन ठण्डा हो जाता और समाज को एक निस्तेज शान्त व्यक्ति या उदरभरी विद्या के लिए दौड़-धूप करने वाला व्यक्ति मिलता । पर यह था—ब्रज ! बाल्य-जीवन की अनन्त किलकारियों से तरंगित-महासागर ।

## जन्मोत्सव

नन्द महर के घर बच्चा जन्मा है, सारा गोकुल उमड़ पड़ा है । घर, द्वार, आँगन झाड़-बुहार दिये गये, सुगन्धित जल का छिड़काव हुआ है । ध्वजा-पताकाएँ लहराने लगी हैं, पल्लवों की वन्दनवारों से घर-द्वार सजाया गया है । ग्वाले अगरखों और पगड़ियों से सज्जित हो बधाई देने आये हैं । गोपियों की चोटियों में गुँथे हुए फूल बरसते जा रहे हैं । हल्दी-तेल मिला पानी एक-दूसरे पर छिड़क रहे हैं । मंगल गीतों से वातावरण गुंजरित है—

(अ) ब्रजः सम्पृष्ट ससित द्वाराजिर गृहान्तरः ।

चित्र ध्वजापताका लक् चैल पल्लव तोरणेः ॥

(आ) महार्घ वस्त्राभरण कचुकोष्णीष भूषिताः ।

गोपा समाययू राजन् नानोपायन पाणयः ॥

जब भी मौका आया है, ब्रज ने नये उल्लास का अनुभव किया है । बच्चे ने करवट बदली है या वह करवट बदलने के कगार पर है, तो एक उत्सव हो, ब्रज में जैसे उत्सवों की ही भीड़भाड़ है—जीवन ही जैसे उत्सव है । घुटनों के बल चलना, धूल में खेलना, जानवरों की बोली बोलना, माखन चोरी करना, गायें चराने जाने जैसे हजारों प्रसंग हैं । इस परमहंसों की सहिता में—श्रीमद्भागवत में—महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित मात्र, पर, जो कही जा रही है शिशुवत् महर्षि शुकदेव के मुखारविन्द से । हमारे पास पुराण थे, पर, यह महापुराण है और यह है 'परमहंस सहिता ।' अभी तक हमारे पास 'निगम कल्पतरु' तो था, पर यह है 'गलित फल'—एकदम पका हुआ फल । फिर शुकदेव के मुख से निःसृत होने से यह कथा परमानन्दमयी सुधा से परिपूर्ण हो गयी है—

निगम कल्पतरोगलितं फलं

शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् ।

पिबत भागवतं रसमालयं

मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॥

कोई भी वेला हो—मगल-गीत हैं, वाजे है, वधाइयाँ हैं, भीडभाड है, सजावट है—जीवन जैसे सघर्ष नहीं, एक लीला है, एक खेल है, एक संगीत है ।

यशोदाजी औत्थानिक उत्सव (करवट बदलने के अभिषेकोत्सव) में डूबी है, जब देखती हैं कि लल्ला के नेत्रों में नींद आ रही है, तो कन्हैया को घीरे से शय्या पर सुला देती हैं । थोड़ी देर में आँखें खोली, रोने लगे, माँ ने ब्रजवासियों के स्वागत-सत्कार में सुना नहीं कि कान्हा रोते-रोते पाँव उछालने लगे—छकड़े के नीचे सोये थे—उनके कोमल पाँव के लगते ही छकड़ा उलट गया—दूध-दही और अनेक रसो भरी अनेक मटकियाँ फूटफाट गई ।

वच्चो का सोना, आँखें मूँदना, फिर खोलना, भूख लगने पर रोना, रोने पर ध्यान न देने से खीझना, हाथ-पाँव उछालना—ये वर्णन अत्यन्त स्वाभाविक हैं, शिशु-स्वभाव के ये सार्वभौम चित्रण-विचित्र हैं और सचमुच कालजयी भी ।

इस मधुर बाल-लीला के बीच-बीच कितने उपद्रव होते हैं, कितनी बाधाएँ, विघ्न, थोड़ी देर के लिए जरा अशान्ति फिर स्वस्त्ययन-पूजा-पाठ, दान—पुनः जीवन में वही उल्लास । पुराने दुःस्वप्नों की कही छाया नहीं, भविष्य की आशकाओं का अन्धेरा नहीं । बस है—वर्तमान, वर्तमान के ये क्षण, क्षण नहीं—

जीवन के दिव्याक्षर है—जिनसे यह क्षर जीवन

अक्षर बनता है और अक्षर से अतीत-पुरुषोत्तम भी ।

## घुट्टहन चलत

राम-श्याम अब घर के आँगन से बाहर आ गये हैं—घुट्टनो व हाथों के बल बकियों से चल-चलकर गोकुल में खेलने लगे हैं । जब वे फीचड़ की अगराग लगाकर लौटते, तो उनकी सुन्दरता बढ़ जाती थी । माताएँ उन्हें देखकर दौड़ पड़ती, हृदय से लगाती । जब ये दूध पीने लगते, बीच-बीच में मुस्कराकर माताओं की ओर देखने लगते, तो ये भोलाभाला मुँह देखकर आनन्द के समुद्र में डूबने-उतराने लगती ।

## सारा गोकुल निहाल

रोहिणी और यशोदाजी ही नहीं—अब गोकुल की ब्रजागनाएँ बाल लीलाओं में शामिल हो गई । घर का काम बन्द-मन्द । अब तो यही स्वर्ग दुर्लभ शिशु-क्रीड़ाएँ—

राम-श्याम थोड़े बड़े हो गए हैं । अब शरारतें शुरू । बैठे हुए बछड़े की पूँछ मरोड़ लेते और बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते । गोपियाँ अपने घर का काम-धन्धा छोड़कर यही देखती रहती और हँसते-हँसते लोटपोट होकर परम आनन्द में मग्न हो जाती ।

## शिकायतें—उपालम्भ शुरू

हमारे राष्ट्र के पाम एक यही बाल कृष्ण है, जिसकी शत-शत लीलाएँ कोटि-कोटि ढंग से कही जाती हैं । छोटे, बड़े, बच्चे, बूढ़े, सन्त-भक्त मग्न । सुबह से रात तक शिकायतों का ताँता उलाहनों की भरमार, उलाहने देते-देते ब्रज उमगता है, उमड़ता है—

“अरी यशोदा ! यह तेरा कान्हा नटखट हो गया है । गाय दुहाने का समय न होने पर यह बछड़ो को खोल देता है और हम डाँटती हैं, तो ठठा-ठठाकर हँसने लगता है । यह चोरी के बड़े-बड़े उपाय करके दूध दही चुरा-चुरा कर खा जाता है । केवल अपने ही खाता तो भी एक बात थी, यह तो सारा दही दूध वानरो को बाँट देता है और फिर मटको को फोड़ देता है । हमारे बच्चो को रुलाकर भाग जाता है । जब हम दही-दूध को छोको पर रख देती है और इसके छोटे-छोटे हाथ नहीं पहुँचते, तो बड़े-बड़े उपाय रचता है । दो-चार पीढो को एक के ऊपर एक रख देता है, कहीं ऊखल पर चढ़ जाता है, कहीं ऊखल पर पीढा रख देता है, कभी-कभी तो अपने किसी साथी के कन्धे पर चढ़ जाता है और इतने पर भी काम नहीं चलता, तो नीचे ही से उन बर्तनों में छेद कर देता है ।

ऐसा करने पर भी ढिठाई की बातें करता है—उलटे हमें चोर बनाता है और अपने घर का मालिक बन जाता है । इधर देखो, वह ऐसे खडा है, जैसे साधु हो, मानो मूरत खडी हो ।’

थोड़ी देर में सारी शिकायतें खत्म । उलाहना देनेवाली मुस्कराती है, नदरानी कन्हैया को गले लगाती है । मोद-प्रमोद और आनन्द की रसधारा से सारा ब्रजमण्डल स्नात ।

ब्रज से जो आनन्द का सागर उमड़ा, वही आज देश के कोने-कोने में उमड़ रहा है । शताब्दियों तक का उदासी भरा चिन्तन, निराशा के कुहरे से छाया हमारा धूमिल दृष्टिकोण, सब ध्वस्त-विध्वस्त । कृष्ण का नाम लेते ही, नाचता-गाता, हँसता-खेलता, एक चित्र उभरता है—जिसके सामने कहाँ ठहर पाता है हमारा गुरु गम्भीर, प्रशान्त, निस्तरंग चिन्तन ? जीवन के रेगिस्तान में अचानक विनोद की लोनी लतिकाएँ भूमने लगती हैं, हास्य के ठहाको और ठिठोलियों से लगता है जीवन ही सत्य है, यह ब्रज शाश्वत है, यहाँ की लीला नित्य है, यमुना, गोपी, ग्वाल, रास, महारास सभी नित्य ।

प्रलय सागर में डूबते-उतराते महर्षि मार्कण्डेय की तरह हमें दीखता है, नवसृष्टि का अक्षयवट निकल आया है, उसके पल्लवों पर शिशु बालमुकुन्द अपने मुख में पैर का अँगूठा लिये शाश्वत शिशुत्व की महिमा को उजागर कर रहे हैं ।

हमको नित्य लगता है, माँ यशोदा के रूप में विश्व माँ पुकारती हुई कहती है, जोर-जोर से पुकारती है—

‘ओ कन्हैया ! प्यारे कन्हैया ! खेलते-खेलते थक गये हो । बेटा ! बस करो ब्रजराज भोजन करने बैठ गए हैं, अभी तक तुम्हारी बाट देख रहे हैं । तुम्हारा एक-एक अंग धूल से लथपथ हो गया है, आओ जल्दी स्नान करो ।’

धन्य है यह ब्रज, जहाँ माँ यशोदा की गोद में कृष्ण की नित्य लीलाएँ होती हैं—उन लीलाओं से मुखरित है ब्रज के करील के कुज, कछार—सभी द्यावा पृथिवी ।

## (आ) रास-महोत्सव

रास का एक वह क्षेत्र है, जहाँ काम-गन्ध-हीन वृत्ति से ही इसमें प्रवेश किया जा सकता है । यह वह रूप है, जहाँ काम भुजगम पर नृत्य किया गया है, जहाँ मदन को मोहित मूर्च्छित किया गया है—यह मदन-मोहन का एक सनातन चित्र है । यहाँ काम का ऊर्ध्व संतरण है, एक उदात्तीकृत रूप है, जहाँ केवल प्रेम का भास्कर उदित है, वासना का तिमिर तिरोहित है ।

चैतन्य चरितामृत मे गोपी-प्रेम का यह वर्णन प्रेम की दिव्यता प्रकट करता है—

आत्मेन्द्रिय प्रीति-इच्छा, तार नाम काम ।  
कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम ॥  
आत्म-सुख-दुख गोपी ना करे विचार ।  
कृष्ण - सुख - हेतु करे सब व्यवहार ॥  
अतएव काम प्रेमे बहुत अंतर ।  
काम अन्धतम प्रेम निर्मल भास्कर ॥  
अतएव गोपी गणे नाहि काम गन्ध ।  
कृष्ण - सुख - हेतु मात्र कृष्णेर सम्बन्ध ॥

कालिन्दी की रमण-रेती, गोपागनाओ के बीच कृष्ण यो लगते हैं ! जैसे पीली-पीली दमकती हुई स्वर्ण-मणियों के बीच मे ज्योतिर्मयी नीलमणि दमक रही हो । जैसे श्याम घन घटा के बीच चमकती गोरी गोपियां विजलो सी हो ।

स्मरण रहे, ये गोप-वालाएँ ऋचा स्वरूपा हैं, ये मृण्मयी नहीं, चिन्मयी विग्रहवती हैं—ये नित्या सिद्धा है, ये अनुग्रह प्राप्त भक्तों का प्रतिनिधित्व करती है, तभी ज्ञानी-जन इन ब्रज-वालाओं के चरण-रज से अपने को पुनीत करने के आकांक्षी हैं ।

## (२) गीता गायक श्रीकृष्ण

भगवान् कृष्ण रसेश्वर हैं, रासेश्वर हैं और योगेश्वर भी । श्रीमद्भगवद् गीता भगवान् कृष्ण की वाङ्मयी काया है—शब्द ब्रह्म मे उनका नित्य अवतरण ! एक हताश निराश जीवन को कर्म की ऊर्जा से प्रणोदित करना ज्ञान, भावना और कर्म मे सामरस्य स्थापित करना, इसी का एक सकारात्मक विधि-मुख नाम है गीता । यह केवल सैद्धान्तिक ग्रन्थ—ब्रह्म विद्या मात्र नहीं है—यह है सिद्धान्त के प्रकाश मे एक योगशास्त्र, यानी जीने की कला का एक शानदार दस्तावेज !

भारतीय मनीषा ने जितना उदात्त एव गभीर चिन्तन किया है, उसी की मधुर अवतारणा गीता मे है, जैसे हमारा ज्ञान-विज्ञान, हमारी साधना आराधना, हमारा शिव-सकल्प सभी मदाकिनी बनकर जीवन की घाटियों मे उतर आया है । दर्शन को इस प्रकार स्वच्छ मधुर अमृत धारा मे बदल देना—इसी मे गीता की महिमा है । बापू ने इसी कारण कहा, गीता तो मेरी माँ है । माँ जैसे प्रेम पुलकित वात्सल्यमयी वाणी से अपने बच्चों को लाड दुलार देकर आगे बढ़ाती है, सँवारती मुधारती है, वही मीठी शैली गीता की है । जीवन जहाँ है, गीता वही आती है और जीवन के शोर को स्वरो मे बदल देती है । जीवन-बीणा के सभी तार अपनी सीमा मर्यादा मे भ्रुकृत होकर दिव्य सगीत समारोह की सयोजना मे प्रवृत्त हो जाते हैं । इन्द्रियाँ हैं, ससार के पदार्थ हैं, भोग है, आकर्षण हैं—इनके बीच मे यह साधना चलती है—युक्ताहार-विहार के साथ युक्त चेष्टा पद्म-पत्र की तरह अपने को सँभालना, स्थितप्रज्ञ, ज्ञानी-कर्मयोगी, ध्यानी, त्रिगुणातीत—सभी के आदर्शों की भव्य भाँकी और निरन्तर विगत ज्वर होकर 'युध्यस्व' का गभीर मूल निनाद ! यहाँ प्रपञ्च और परमार्थ के बीच सेतु बन जाता है ! स्वधर्म को गीता इतना ऊँचा पादपीठ प्रदान करती है कि वही नैष्कर्म्य सिद्धि बन जाती है ।

गीताकार ने ज्ञान की महिमा को गाया है—

‘न हि ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विद्यते’ । पर भक्ति के बिना ज्ञान कैसे, ज्ञान के बिना भक्ति कैसी ? ज्ञानोत्तराभक्ति या भक्तिमय ज्ञान, यही गीता की मूल संवेदना है—जिसके परिणाम स्वरूप कर्म की मदाकिनी स्वतः प्रवाहित होती रहती है । इस कर्म को कर्मयोग बनाना-यही गीता का प्रतिपाद्य है ।

कर्म से कर्मयोग की यात्रा—अनेक साधन-सोपानों के आरोहण से संभव है । कर्म हो, कामनारहित हो, आसक्ति रहित हो, उसमें ‘मैं’ न हो, ‘मेरा’ न हो—‘निर्ममो निरहकार’ हो, वह लोक सग्रह की भावना से हो, उसमें यज्ञ-भाव हो, वह कृष्णार्पण हो, वह ज्ञान से ज्योतिषित हो, भक्ति श्रद्धा से आर्द्र हो, अपने को निमित्त बनाकर हो, विगतज्वर हो, समाचरित हो, ज्ञानाग्नि से भस्मसात् होकर अकर्म बन गया हो—तब कही कर्म, निष्काम कर्म योग बनता है ।

जहाँ योगेश्वर कृष्ण हो—यानी ज्ञान की शुभ्रता है । और साथ ही धनुर्धर—पार्थ हो यानी कर्ममय पुरुषार्थ हो—वही श्री है, विजय है, विभूति है, ध्रुवानीति है । जीवन धन्य और कृतकृत्य है ।

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।

तत्र श्रीविजयो भूतिध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॥ □

बाँह छुड़ाये जात हो निवल जानि के मोहि ।  
हिरदै से जब जाउगे मरद बदोगो तोहि ॥

—सूर



# तथागत बुद्ध

डॉ० नथमल टाटिया

## १. जन्म

भगवान् बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में कपिलवस्तु के निकट लुंबिनी में हुआ। श्रीलंका की परम्परा के अनुसार भगवान् बुद्ध का जन्म ई० पू० ६२४ एवं निर्वाण ५४४ में हुआ। आधुनिक विद्वानों के मत में जन्म ई० पू० ५६३ एवं निर्वाण ४८३ में हुआ। वे गौतम गोत्रीय एवं शाक्यकुल के थे, इसलिए उन्हें गौतम बुद्ध या शाक्यमुनि बुद्ध भी कहा जाता था। पिता शुद्धोदन ने उनका नाम सिद्धार्थ या तत्त्व-सिद्धार्थ रखा, क्योंकि उनके जन्म से शुद्धोदन की सारी मनोकामनाएँ सिद्ध होने लगी। गौतम की माँ माया (महामाया), अंजन व यशोधरा की पुत्री थी। सिद्धार्थ के जन्म के सातवें दिन उनका स्वर्गवास हो गया था। उनका पालन-पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। वह महामाया की बहिन एवं शुद्धोदन की द्वितीय पत्नी थी। माया के भाई सुप्रबुद्ध की पुत्री भद्रा कच्चाना (अपर नाम यशोधरा) से गौतम का विवाह हुआ। सिद्धार्थ जब २९ वर्ष के थे, उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। पुत्र-जन्म के तुरन्त बाद वे गृहत्यागी हो गये। उनका निर्वाण कुशीनारा में हुआ। बुद्ध के जीवन की एक विशेष बात यह रही कि उनका जन्म, बोधि-प्राप्ति एवं निर्वाण वैशाखी पूर्णिमा को हुआ।

## २. यौवन एवं वैराग्य

अपने सुकुमार जीवन का वर्णन बुद्ध ने स्वयं अंगुत्तर-निकाय में किया है एवं वही अपने यौवन-मद, आरोग्य-मद एवं जीवन-मद के स्थान पर वैराग्य-भावना के उद्भव का स्पष्ट निर्देश किया है। उनका जीवन अत्यन्त सुकुमार एवं वैभवशाली था। इस प्रकार का ऐश्वर्य का जीवन भोगते हुए बुद्ध ने जब बुढ़ापे के दुःख को देखा तो उस पर विचार करते-करते यौवन के प्रति उनका जो मद था वह जाता रहा। इसी प्रकार व्याधि-प्राप्त व्यक्ति को देख कर बुद्ध ने चिन्तन किया कि इस व्याधि से मैं दुःखी होऊँ, द्रवित होऊँ, तो यह मेरे योग्य नहीं होगा, इस चिन्तन से बुद्ध का आरोग्य के प्रति जो आरोग्य-मद था, वह सब जाता रहा। इसी प्रकार मृत्यु-प्राप्त व्यक्ति को देख कर उसके दुःखों पर चिन्तन करते-करते जीवन के प्रति जो जीवन-मद था, वह भी जाता रहा।

## ३. महाभिनिष्क्रमण

### (अ) दुष्कर चर्या

सिद्धार्थ २९ वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर सन्यासी बने थे। अपने साधक जीवन में उन्होंने ध्यानाभ्यास एवं कठोर तपस्याएँ की थीं। प्रारम्भ में उन्होंने आलार-कालाम एवं उद्दक

रामपुत्र से समाधि का अभ्यास किया था। परन्तु उन्हें सतोष नहीं हुआ। बाद में उन्होंने प्राणायाम एवं अनशन की घोर तपस्या की, जिसका विशद वर्णन मज्झिम-निकाय में इस प्रकार है—

“अत्यधिक ध्यान-साधना से काँख से पसीना निकलता था। अप्राणिक ध्यान में श्वास-प्रश्वास को रोक देने से कानों के छिद्रों से हवाएं घोर शब्द करती बाहर निकलती। श्वास-प्रश्वास को रोकने से मूर्द्धा में भी बहुत अधिक हवाएं टकराती, जैसे कोई बलवान पुरुष तलवार की तीक्ष्ण नोक से मूर्द्धा को मथे। शीश में भयंकर वेदना होती। कुक्षि में इस प्रकार की वेदना होती मानो गौ-धातक तेज छुरे से गौ के पेट को काटे। अगारों पर रखे पदार्थ के सदृश काया में अत्यधिक दाह होता था। अल्पाहार के कारण मेरा शरीर दुर्बलता की चरम सीमा को पहुँच गया। मेरी आँखें गहरे कुएँ की तरह अन्दर धँस गईं। शिर की खाल पिचक गई। मेरे पीठ के काँटे और पेट की खाल बिल्कुल सट गई थी। यदि मैं मल या मूत्र करता, तो वही भहराकर गिर पड़ता था। जब मैं काया को सहाराते हुए हाथ से गात्र को मसलता था तो काया से सड़ी जड़वाले रोम झड़ पड़ते थे।”

### (ब) मार-विजयः

“जब मैं नैरञ्जरा नदी के पास ऐसी दुष्कर चर्या में लीन था, तब मार ने कृपा भरी वाणी में यह बात कही—“आप कृश हैं, विवर्ण हैं और मृत्यु आपके पास ही है। आपके सहस्र अंश मृत्यु में हैं और एक अंश जीवन में। मित्र, जीवित रहिए, जीना अच्छा है। जीवित रहकर पुण्य कीजिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अग्निहोत्र करे, जिससे बहुत पुण्य कमा सकते हैं; फिर मुक्ति के इस प्रयत्न से क्या लाभ? निर्वाण का मार्ग दुर्गम, दुष्कर और दुरारोह है।

“इस प्रकार बोलने वाले मार को मैंने कहा—प्रमत्तबन्धु पापी! तुम किसलिए यहाँ आये हो? मुझे अणुमात्र पुण्य की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन्हें पुण्य की आवश्यकता है मार! उन्हीं को उपदेश दो। मुझमें श्रद्धा, वीर्य और प्रज्ञा विद्यमान है। इस प्रकार निर्वाण प्राप्ति के प्रयत्न में रत मुझे जीने को क्यों कहते हो? घोर प्रयत्न से उठा यह वायु नदियों की धाराओं को भी सुखा देता है; तो क्या यह मेरा प्रयत्न मेरे लहू को नहीं सुखावेगा? खून के सूखने पर पित्त और कफ सूखते हैं। मांस के क्षीण होने पर चित्त अधिकाधिक शांत हो जाता है। तब मेरी स्मृति, प्रज्ञा और समाधि अधिकाधिक स्थिर हो जाती है। इस प्रकार से उत्तम वेदना प्राप्त मेरा मन कामों की इच्छा नहीं करता। मेरी शुद्धि को देखो!

“मार! काम तेरी पहली सेना है, अरति तेरी दूसरी सेना है, भूख-प्यास तेरी तीसरी सेना है, तृष्णा चौथी सेना है। सत्यान-सिद्ध पाँचवी, भय छठी, शका सातवी और अक्ष तथा घृष्टता तेरी आठवी सेना है। देव-मनुष्य सहित सारा ससार तुम्हारी जिस सेना को जीत नहीं पाता, उसे मैं प्रज्ञा से उसी प्रकार नष्ट कर दूँगा, जिस प्रकार पत्थर से कच्चे वस्तुओं को।”

## ४. बोधि की ओर

छह वर्षों की इस निरन्तर दुष्कर चर्या से भी सिद्धार्थ को बोधि प्राप्त नहीं हुई। तो उन्होंने अनुभव किया कि यह बोधि प्राप्त का मार्ग नहीं है। तब सिद्धार्थ के मन में एक नया चिन्तन आया। “इस प्रकार अत्यन्त कृश, पतली काया से सुख मिलना सुकर नहीं, क्योंकि न मैं स्थूल आहार ग्रहण करूँ? सो मैं स्थूल आहार ग्रहण करने लगा। उस समय मेरे पास पाँच भिक्षु इस आशा से रहा करते थे कि श्रमण गौतम जिस धर्म (सत्य) को प्राप्त करेगा, उसे हम लोगो को भी बतलायेगा। लेकिन जब मैं स्थूल आहार ग्रहण करने लगा, तब वे पाँचो भिक्षु, “श्रमण गौतम बाहुलिक (बहुत संग्रह करने वाला), प्रधान से विमुख, बाहुल्य-परायण हो गया” ऐसा समझ, उदासीन हो, चले गये।

“तब मैं स्थूल आहार ग्रहण कर सबल हो, काम और अकुशल धर्मों से रहित, वितर्क तथा विचार सहित, एकान्तता से उत्पन्न (विवेकज), प्रीति-सुख वाले प्रथम ध्यान को प्राप्त हो विहरने लगा।” प्रीति और विराग की उपेक्षा कर, स्मृति और सप्रजन्म के साथ, काया से सुख को अनुभव (प्रतिसवेदन) करता हुआ विहरने लगा, जिसको कि आर्यं जन उपेक्षक, स्मृतिमान् और सुख-विहारी कहते हैं; ऐसे तृतीय ध्यान को प्राप्त हो विहार करने लगा।

“सुख और दुःख के विनाश (प्रहाण) से, पहले ही सोमनस्य और दोमनस्य के अन्त हो जाने से, दुःख-रहित उपेक्षक हो, स्मृति की परिशुद्धता से युक्त चतुर्थ ध्यान को प्राप्त हो विहार करने लगा।”

## ५. बोधि लाभ

इस प्रकार समर्थ भावना से चित्त के परिशुद्ध, परि-अवदात हो जाने पर बुद्ध ने आस्रव-क्षय के निमित्त अपना चित्त विपश्यना भावना की ओर झुकाया, जिसका वर्णन स्वयं उनके शब्दों में इस प्रकार है :—

(१) “तब इस प्रकार चित्त के परिशुद्ध हो जाने पर, पूर्वजन्मों की स्मृति के ज्ञान (पूर्व-निवासानुस्मृति-ज्ञान) के लिए चित्त को मैंने झुकाया। इस प्रकार प्रमाद-रहित, तत्पर हो आत्मसमय युक्त विहरते हुए मुझे रात के पहले याम में यह प्रथम विद्या प्राप्त हुई।

(२) “फिर मैंने प्राणियों के जन्म-मरण के ज्ञान (च्युति-उत्पाद-ज्ञान) के लिए चित्त को झुकाया। मनुष्य (के नेत्रों) से परे के विशुद्ध दिव्य चक्षु से, मैं अच्छे, बुरे, सुवर्ण, दुर्वर्ण, सुगत, दुर्गत, मरते, उत्पन्न होते, प्राणियों को देखने लगा। रात के विचले प्रहर (याम) में यह द्वितीय विद्या उत्पन्न हुई।

(३) “फिर मैंने आस्रवों (चित्त-मल) के क्षय के ज्ञान के लिए चित्त को झुकाया—सो “यह दुःख है” इसे यथार्थ से जान लिया, “यह दुःख-समुदय है” इसे यथार्थ से जान लिया; “यह दुःख-निरोध है” इसे यथार्थ से जान लिया, “यह दुःख निरोध-गामिनी प्रतिपदा है” इसे यथार्थ से जान लिया। “यह आस्रव है” इसे यथार्थ से जान लिया, “यह आस्रव-समुदय है”, “यह आस्रव-निरोध” “यह आस्रव-निरोध-गामिनी-प्रतिपदा है” .....। सो इस प्रकार जानते, इस प्रकार देखते, मेरा चित्त कामास्रवों से मुक्त हो

गया, भवास्रवों से मुक्त हो गया, अविद्यास्रव से भी विमुक्त हो गया। अब यहाँ के लिए कुछ (करणीय) नहीं” इसे जाना। रात के पिछले याम में यह तृतीय विद्या प्राप्त हुई। अविद्या चली गई।”

बोधि-वृक्ष के नीचे ध्यानासन में बैठने के पूर्व उन्होंने दृढ़ संकल्प किया था कि चाहे मेरी त्वचा, स्नायु, अस्थि अवशुष्क हो जाए, शरीर में मांस, लोहित उवशुष्क हो जाए, मैं सम्यक्-सम्बोधि प्राप्त किये बिना इस आसन से नहीं उठूँगा।

ललित-विस्तर में इस संकल्प को निम्नोक्त मार्मिक पद्य में अभिव्यक्त किया गया है—

इहासने शुष्यतु में शरीरं त्वगस्थिमांसं प्रलयं च यातु।

अप्राप्य बोधि बहुकल्पदुर्लभां नैवासनात्कायमतश्चलिष्यति ॥

जब बुद्ध ने सव्वञ्जुत-आण (सर्वज्ञता) का प्रतिबोध किया तब उनके मुख से हर्ष के उद्गार निकले—

“कितनी बार जन्म लिया इस संसार में, गिनती ही नहीं। जन्म लेता गया और निरर्थक (मृत्यु की ओर) दौड़ लगाता गया। इस कायारूपी घर बनाने वाले की खोज करते हुए पुनः पुनः दुःखमय जीवन में पड़ता रहा। अब घर बनाने वाले को देख लिया। वह अब नया घर नहीं बना सकेगा। चित्त पूर्व संस्कारों से विहीन हो गया। भविष्य के लिए कोई तृष्णा नहीं रह गई।”

#### ६. सहम्पति ब्रह्मा की याचना एवं पंचवर्गीय भिक्षुओं का अन्वेषण

ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात् बुद्ध के मन में आया—“मैं यदि धर्मोपदेश भी करूँ और दूसरे उसको न समझ पावें, तो मेरे लिए यह पीड़ा और परेशानी मात्र होगी। तब सहम्पति ब्रह्मा ने मेरे चित्त की बात को जानकर विचार किया—जब तथागत अहंत् सम्यक् सम्बुद्ध का चित्त धर्म-प्रचार की ओर न झुक, अल्प-उत्सुकता (उदासीनता) की ओर झुक जाये, तब लोक नाश हो जाएगा रे ! लोक विनाश हो जाएगा रे ! तब सहम्पति ब्रह्मा ब्रह्मलोक से अन्तर्धान हो, मेरे सामने प्रकट हुआ, मेरी तरफ हाथ जोड़कर कहा—“भन्ते ! भगवन् ! धर्मोपदेश करे, सुगत धर्मोपदेश करें। अल्प मतवाले प्राणी भी हैं, धर्म के न सुनने से वे नष्ट हो जायेंगे।”

“तब मैंने ब्रह्मा के अभिप्राय को जानकर और प्राणियों पर दया करके, बुद्ध-नेत्र से लोक का अवलोकन किया। बुद्ध-चक्षु से लोक को देखते हुए मैंने जीवों को देखा, उनमें कितने ही अल्प-मत, तीक्ष्ण बुद्धि, सुन्दर-स्वभाव, समझाने में सुगम प्राणियों को भी देखा। उनमें कोई-कोई परलोक और दोष से भय करते विहर रहे थे, कोई-कोई परलोक और दोष से भय नहीं करते विहर रहे थे। तब भिक्षुओ ! मैंने सहम्पति ब्रह्मा से गाथा द्वारा कहा—

“उनके लिए अमृत का द्वार खुल गया है,

जो मुनने वाले हैं वे मन लगाकर सुनें।

हे ब्रह्मा ! पीड़ा का ख्याल कर मैंने मनुष्यों को

निपुण, उत्तम, धर्म को नहीं कहा।

“तब ब्रह्मा सहम्पति—“भगवान् ने धर्मोपदेश के लिए मेरी बात मानली” यह जान, मुझको अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर वही अन्तर्धान हो गया। उस समय मेरे (मन में) हुआ—‘मैं पहले

किसे इस धर्म की देशना (उपदेश) करूँ,—इस धर्म को शीघ्र कौन जानेगा ? अनेक विकल्पो के बाद मेरे मन में हुआ—“पंचवर्गीय भिक्षुओं को ही धर्मोपदेश करूँ ।” भिक्षुओं ! मुझे ऐसा हुआ—“इस समय पंच वर्गीय भिक्षु कहां विहर रहे हैं ? भिक्षुओं ! मैंने अ-मानुष विशुद्ध दिव्य चक्षु से देखा—“पंचवर्गीय भिक्षु वाराणसी के ऋषिपत्तन मृगदाय में विहार कर रहे हैं ।” तब मैं उरुवेला से विहार कर वाराणसी के ऋषिपत्तन मृगदाय, जहाँ भिक्षु थे, वहाँ पहुँचा । दूर से आते हुए मुझे पंचवर्गीय भिक्षुओं ने देखा । देखते ही आपस में पक्का किया—“आवुस ! यह बाहुलिक ( बहुत जमा करनेवाला ) साधना-भ्रष्ट बाहुल्य-परायण ( जमा करने में लगा ) श्रमण गौतम आ रहा है । इसे अभिवादन नहीं करना चाहिए, लेकिन “जैसे जैसे भिक्षुओं ! मैं पंचवर्गीय भिक्षुओं के पास आता गया, वैसे-वैसे वे... अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर न रह सके । उन्होंने मुझे अभिवादन कर ससम्मान स्थान दिया, मेरे पैर धोये । वे मेरे लिए “आवुस” शब्द का प्रयोग करते थे । ऐसा कहने पर मैंने कहा—नहीं भिक्षुओं ! तथागत को नाम लेकर या ‘आवुस’ कहकर मत पुकारो । भिक्षुओं ! तथागत सम्यक्-सम्बुद्ध है । इधर कान दो, मैंने जिस अमृत को पाया है, उसका तुम्हें उपदेश करता हूँ ।

“ऐसा कहने पर भिक्षुओं ! पंचवर्गीय भिक्षुओं ने मुझसे कहा—“जब तुम दुष्कर चर्या से भी ज्ञान की पराकाष्ठा प्राप्त न कर सके तो फिर अब बाहुलिक होकर उस ज्ञान-दर्शन को क्या पाओगे ?”

“यह कहने पर मैंने पंचवर्गीय भिक्षुओं से कहा—भिक्षुओं ! तथागत बाहुलिक नहीं है और न साधना से भ्रष्ट है, न बाहुल्यपरायण है । भिक्षुओं ! तथागत अर्हंत सम्यक् सम्बुद्ध है..... ।”

इस प्रकार कई बार कहने पर मैं पंचवर्गीय भिक्षुओं को समझाने में समर्थ हुआ । मेरे उपदेश से पंचवर्गीय भिक्षु स्वयं जन्मने के स्वभाव वाले, जन्मने के दुष्परिणाम को जानकर सम्यक् मार्ग पर आ गये ।

## ७. धर्मचक्र प्रवर्तन :

पंचवर्गीय भिक्षुओं को इस प्रकार पुनः अपने अनुशासन में बुद्ध ने लेकर इस प्रकार धर्म-चक्र का प्रवर्तन किया—

“भिक्षुओं ! प्रव्रजित को दो अन्तो का सेवन नहीं करना चाहिए—किन दो का ?

(१) जो यह काम-मुखो के पीछे पड़ जाना है—जो हीन, ग्राम्य, पृथक्-जनो के अनुकूल, अनार्य, अनर्थ करने वाला । और (२) जो यह आत्मक्लमथानुयोग (=पचाग्नितप आदि कठोर साधनाएँ) आत्मपीडा है—दुःख देने वाला, अनार्य अनर्थ करनेवाला है ।

“भिक्षुओं ! इन दो अन्तो को छोड़ तथागत ने मध्यम मार्ग का ज्ञान प्राप्त किया है । वह मध्यम मार्ग यही आर्य अष्टांगिक मार्ग है । यथा—१. सम्यक् दृष्टि, २. सम्यक् सकल्प, ३. सम्यक् वचन, ४. सम्यक् कर्मान्त, ५. सम्यक् आजीव, ६. सम्यक् व्यायाम, ७. सम्यक्-स्मृति और ८. सम्यक् समाधि । इनमें सम्यक् दृष्टि और सम्यक् सकल्प “प्रज्ञा” के अंग हैं; सम्यक् वचन, सम्यक् कर्मान्त एवं सम्यक्-आजीव शील के अंग हैं, तथा सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति एवं सम्यक् समाधि ये

तीनों समाधि के अन्तर्गत है। इसी कारण बुद्ध ने आर्य-अष्टांगिक मार्ग को शील-समाधि-प्रज्ञा इन तीन रत्नों के पालन का मार्ग भी बताया है।

बुद्ध के इन वचनों से पंचवर्गीय भिक्षुओं को यह ज्ञान हुआ—जो कुछ उत्पन्न होनेवाला है, सभी निरुद्ध होने वाला है।<sup>१</sup> आगे चलकर पंचवर्गीय भिक्षु भगवान् बुद्ध के प्रथम पाँच अर्हत् शिष्य हुए।

## ८. शिष्य-सम्पदा एवं भिक्षु-विहारः

### (अ) यश श्रेष्ठपुत्र की उपसम्पदा

धर्मचक्र प्रवर्तन के बाद तथागत बुद्ध की शिष्य सम्पदा क्रमशः बढ़न लगी। वाराणसी में यश नामक बहुत सुकुमार और अत्यन्त स्मृद्धिशाली श्रेष्ठपुत्र रहता था। एक रात्रि में अचानक उसकी निद्रा खुल गई, उसने अपने परिजनों को विषयवासनाओं में लिप्त देखा तो उसे उनसे वितृष्णा हो आई, वैराग्य का उदय हुआ। वह राजप्रासाद से उतर, बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ। बुद्ध ने उसे कामभोगों के दोषों तथा नैष्कर्म्य गुण का उपदेश देकर चार आर्य सत्यों का प्रकाश दिया, जिससे उसे उसी आसन पर रजरहित, मलरहित धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ।

यश कुलपुत्र के श्रेष्ठ पिता घर में यश को न पाकर उसकी खोज में निकले और बुद्ध के समक्ष पहुँचे। वे भी बुद्ध का सद्धर्मोपदेश सुनकर बुद्ध, धर्म और सघ इस त्रिशरण में गये। भगवान् के प्रथम उपासक (गृहस्थ-शिष्य) बने। यश कुलपुत्र की माता और पत्नी बुद्ध की प्रथम उपासिकाएँ बनीं। वस्तुतः उत्कलवासी तपुस्स एव भल्लिक नामक व्यापारी प्रथम उपासक-द्वय थे।

उरुवेला में तीस भद्रवर्गीय सहायक कुमार बुद्ध के भिक्षु-शिष्य बने। राजगृह में सघ सहित विहार करने पर मगधराज बिम्बिसार ने श्रद्धापूर्वक बुद्ध और उनके सघ के लिए वेणुवन का दान किया।

### (ब) सारिपुत्त एवं मोगल्लान

राजगृह में संजय नामक परिव्राजक एक बड़े परिव्राजक सघ के साथ रहता था। सारिपुत्त एवं मोगल्लान इनके सघ में ब्रह्मचर्यवास करते थे। एक दिन बुद्ध के शिष्य अस्सजि से उनकी भेंट हुई। अस्सजि से उपदेश की प्रार्थना पर अस्सजि ने कहा—“जो धर्म हेतुओं से उत्पन्न होने वाले (हेतु-प्रभव) है, उनका हेतु तथागत कहते हैं, और उनका जो निरोध है—यही महाश्रमण का वाद है।”

यह धर्मोपदेश सुनकर सारिपुत्त को वही रज-रहित, मल-रहित धर्मचक्षु उत्पन्न हो गया—जो कुछ उत्पन्न धर्मा है, वह सब निरोधधर्मा है।

सारिपुत्त ने जाकर मोगल्लान को उपदेश दिया। उन्हें भी धर्मचक्षु उत्पन्न हुआ। दोनों ने बुद्ध की शरण ली।

१. संयुत्तनिकाय ४/५० ३६०-६२; संयुत्तनिकाय (हिन्दी अनुवाद) खंड-२, पृ० ८०७-८

२. महावग्ग/५० १८-३८

श्रेणिक विम्बिसार के द्वारा बुद्ध और उनके सघके लिए वेणुवनाराम के दान के पश्चात् सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में अनेक भिक्षु विहारों की स्थापना होती चली गई। उनमें कुछ विहार प्रमुख थे, जिनमें श्रावस्ती में अनाथपिंडिक का जेतवनाराम, विशाखा मिगारमाता द्वारा प्रदत्त पूर्वाराम तथा राजा प्रसेनजित-निर्मित राजकाराम, कपिलवस्तु में निगोधशाक्य द्वारा निर्मित निगोधाराम, कौशाम्बी में घोषित द्वारा निर्मित घोषिताराम तथा वैशाली में महावन कूटागारशाला—ये भिक्षुओं के प्रख्यात विहार थे।

## ९. भिक्षुणी-संघः

तथागत स्त्रियों के प्रति बहुत आदर भाव रखते थे। परन्तु पुरुषों व स्त्रियों का साथ, भले ही भिक्षु व भिक्षुणी के रूप में ही क्यों न हो, सद्धर्म, सदाचार एवं भिक्षु-संघ की रक्षा और दीर्घ जीवन के लिए उचित नहीं मानते थे। इस कारण भिक्षुसंघ की स्थापना के अनेक वर्ष बाद तक उन्होंने किसी स्त्री को संघ में दीक्षित करने का विचार नहीं किया।

एक बार बुद्ध कपिलवस्तु के न्यगोधाराम में विहार करते थे। तब महाप्रजापति गौतमी (भगवान की मौसी-माँ) ने बुद्ध से प्रव्रजित होने की इच्छा व्यक्त की। गौतमी की बार-बार प्रार्थना पर भी जब बुद्ध ने प्रव्रजित होने की स्वीकृति नहीं दी तो आनन्द ने बुद्ध से स्त्रियों को प्रव्रजित करने के लिए प्रार्थना की, लेकिन फिर भी बुद्ध ने इन्कार कर दिया। इसपर आनन्द ने दूसरा मार्ग अपनाया। उन्होंने तथागत से निवेदन किया—भन्ते ! क्या तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म के अनुसार स्त्रियाँ भी, घर से बे-घर हो, प्रव्रजित हो, अर्हत-फल साक्षात् कर सकती हैं ?

बुद्ध के 'हाँ', कर सकती है, कहने पर आनन्द ने पुनः आग्रह किया। आनन्द के बार-बार आग्रह करने पर तथागत ने गौतमी को कुछ कठोर शर्तों के साथ प्रव्रजित होने की आज्ञा दी।

उन शर्तों को स्वीकार करने पर ही बुद्ध ने गौतमी को प्रव्रजित किया। गौतमी की उपसम्पदा होने पर भगवान् बुद्ध स्त्रियों के बौद्ध संघ में प्रवेश के परिणामों पर अपनी आशंकाएँ व्यक्त किये बिना न रह सके। उन्होंने आनन्द से कहा—

“आनन्द ! यदि स्त्रियों को तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म के अनुसार घर से बे-घर हो प्रव्रजित होने की अनुमति न मिली होती, तो हे आनन्द ! यह श्रेष्ठ जीवन चिरस्थायी होता, एक हजार वर्ष तक यह सद्धर्म स्थिर रहता। लेकिन क्योंकि आनन्द ! अब स्त्रियाँ तथागत के द्वारा उपदिष्ट धर्म-विनय ( बुद्ध )—शासन में घर से बे-घर हो प्रव्रजित हो गईं, तो इसलिए अब यह श्रेष्ठ जीवन चिरस्थायी नहीं होगा। अब यह सद्धर्म केवल पाँच सौ वर्ष ही स्थिर रहेगा।”

गौतमी को संक्षेप में दिया हुआ बुद्ध का उपदेश भी इस प्रसंग में द्रष्टव्य है—

“गौतमी ! जिन धर्मों ( बातों ) को तू जाने कि ये राग को बढ़ानेवाली है, वैराग्य को नहीं; ये ससार से संयोग बढ़ाने वाली हैं, विसंयोग नहीं, महेच्छता के लिए हैं, अल्पेच्छता के लिए नहीं, असन्तोष बढ़ानेवाली हैं, सन्तोष नहीं, भीड़ बढ़ानेवाली हैं, एकान्त जीवन नहीं, आलस्य बढ़ानेवाली हैं, अप्रमाद नहीं, जीवन-यापन दूधर बनानेवाली हैं, सुभर नहीं—तो हे गौतमी ! तू यह

निश्चित रूप से समझ ले कि ये बातें धर्म नहीं हैं, विनय नहीं हैं, शास्ता ( बुद्ध ) का अनुशासन नहीं है । इनकी विपरीत स्थितियों में ही शास्ता का अनुशासन है ।”

महाप्रजापति गौतमी की भिक्षुणी-दीक्षा के बाद भिक्षुणी-संघ की नींव पड़ी और बहुत सी प्रसिद्ध नारियों ने भिक्षुणी दीक्षा ली, जिनकी ललित और मार्मिक कथाएँ थेरी-गाथा में भारतीय साहित्य की अनमोल काव्यमय आत्मकथा के रूप में सुरक्षित हैं ।

## १०. नई देशना

### (क) त्रिविध प्रज्ञा

पालि पिटकों में श्रुतमयी, चिन्तामयी एवं भावनामयी इन प्रज्ञाओं का उल्लेख आता है । विज्ञ जनों से सुनकर हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे श्रुतमयी प्रज्ञा कहा गया है । सुनकर प्राप्त हुए ज्ञान को यदि हम अपनी बुद्धि एवं तर्क के द्वारा समझने का प्रयत्न करें, तो उसे चिन्तामयी प्रज्ञा कहा जाता है । अब चिन्तालब्ध ज्ञान को यदि हम ध्यान, भावना या निदिध्यासन की भूमिका पर स्थापित करने का प्रयत्न करें, तो उसे भावनामयी प्रज्ञा कहा जाता है । प्रज्ञा के उन्मेष के ये ही तीन स्तर हैं ।

### (ख) चार आर्य सत्य

विवेकशील व्यक्ति जब संसार को गहराई से देखता है तो उसके सामने संसार का दुःखमय स्वरूप सहज ही प्रकट होने लगता है ।

‘दुःख’ आर्य-सत्य का साधक त्रिविध प्रज्ञाओं द्वारा सम्पूर्ण रूप से साक्षात्कार कर लेता है ।

इसी प्रकार ‘दुःख-समुदय’ सत्य को साधक जान लेता है कि यह भवचक्र में भ्रमण कराने वाली नन्दीराग-युक्त एव संसार के सारे विषयों में रस लेनेवाली तृष्णा है, जो स्वयं अविद्यामूलक है । इस तृष्णा के हेतु स्वरूप को जानकर वह विपस्सना साधना द्वारा उससे छुटकारा पा लेता है ।

तीसरा आर्य सत्य है—‘दुःखनिरोध’ । साधक इस सत्य का ज्ञान प्राप्त कर समझ लेता है कि सब क्लेशों से मुक्ति ही इसका स्वरूप है । क्लेश मुक्ति को अपने जीवन में साक्षात्करणीय समझकर वह विपस्सना भावना द्वारा निर्वाण का साक्षात्कार कर लेता है ।

चौथे आर्य सत्य को ‘दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा’ कहा जाता है । इसे हम निर्वाण मार्ग या मोक्ष मार्ग भी कह सकते हैं । इस आर्य सत्य का ज्ञान प्राप्त कर साधक समझ लेता है कि यह अभ्यासयोग्य है । ऐसा समझकर वह अपने चित्त को भावित करता है एव मोक्ष-मार्ग पर चल पड़ता है ।

### (ग) प्रतीत्यसमुत्पादः

जीवन में दुःख तो है ही । “जाति-पञ्चया जरा-मरण-सोक-परिदेव दुःखदोमनस्सुपा-यासा सम्भवन्ति ।” जन्म हो गया तो बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु आयेगी ही । पर जन्म क्यों हुआ ?



उत्तर है—“भवपञ्चयाजाति ।” यहाँ भव का अर्थ है—पूर्वाजित कर्म, जिससे नया जन्म ग्रहण होता है । जन्म के पश्चात् जरा और मृत्यु आती है । यह भव क्यों होता है ? अनुभूतियों से देखने पर एकदम समझ में आ गया—“उपादान-पञ्चया भवो ।” यह उपादान या भासक्ति ही भव का कारण है । यह उपादान क्यों होता है ? अनुभूतियों द्वारा तुरन्त मालूम हुआ—“तण्हा-पञ्चया उपादान ।” तृष्णा, यानी यह राग और द्वेष ही उपादान के कारण हैं । तृष्णा क्यों पैदा होती है ? स्पष्ट हुआ कि “वेदना-पञ्चया तण्हा ।” सारे शरीर-स्कन्ध पर जहाँ संवेदना होती है, वहाँ तृष्णा जागती है । वेदना होने का क्या कारण है ? “फस्स-पञ्चया वेदना ।” वेदना स्पर्श से होती है । छह इन्द्रियों के द्वारा इनके विषयों से स्पर्श होते ही संवेदना होती है । तो यह स्पर्श क्यों होता है ? “सञ्जायतन-पञ्चया फस्सो ।” इन छह इन्द्रियों के दरवाजे खुले रहते हैं, इन पर स्पर्श होता है । तो यह छह इन्द्रियाँ कहाँ से आयी ? बात स्पष्ट हो गई “नाम-रूप-पञ्चया सञ्जायतन ।” नाम-रूप की वजह से ये छह इन्द्रियाँ आई । यह नाम-रूप क्यों हुआ ? “विज्झाण-पञ्चया नाम-रूप ।” विज्ञान से नाम-रूप हुआ । यह विज्ञान क्यों होता है ? “सङ्खार-पञ्चया विज्झाण ।” हर कर्म-संस्कार ( भव ) नया विज्ञान ( जाति ) पैदा करता है । ये संस्कार कैसे बनते हैं ? “अविज्जा-पञ्चया सङ्खारा ।” अविद्या से ही संस्कार बनते हैं । इस प्रकार सारा रहस्य खुल गया । जब तक बात समझ में आ गई कि यह अविद्या ही दुःख का मूल कारण है ।

#### (घ) शील-समाधि-प्रज्ञा अष्टांगिक मार्गः

शील का अर्थ है सदाचार । शील के अन्तर्गत धर्म के तीन अंग आते हैं—

“सम्मा-वाचा, सम्मा-कम्मन्त और सम्मा-आजीव ।”

“सम्मावाचा” अर्थात् सम्यक् वाणी । वाणी शुद्ध होनी चाहिये, हम यदि झूठ, कड़ी बात, निरर्थक बोलने एव चुगली से बचे तो वाणी पवित्र हो जाएगी ।

“सम्मा-कम्मन्त” अर्थात् शरीर के कर्म सम्यक् हो । हम हत्या, चोरी, व्यभिचार एवं मादक पदार्थों से बचे तो हमारे कर्म निर्मल हो जाएंगे ।

शील के अन्तर्गत धर्म का तीसरा अंग है “सम्मा आजीव”, सम्यक् आजीविका अर्थात् हमारी आजीविका के साधन शुद्ध हो ।

धर्म का दूसरा क्षेत्र है—समाधि । यदि धर्म मात्र शील सदाचार के उपदेशों पर ही आकर रुक जाता तो धर्म, धर्म नहीं होता । क्योंकि मन वश में नहीं है । समाधि द्वारा मन वश में किया जाता है । इसके तीन अंग हैं—

सम्मा वायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि ।

“सम्मा वायाम” का अर्थ है सम्यक् व्यायाम । जिस प्रकार शरीर के विकार व्यायाम से ठीक होते हैं, उसी प्रकार मन के विकारों को दूर करने के लिए (१) हमारे भीतर जो बुराई है उसे निकालने का प्रयत्न करे (२) जो बुराई नहीं है, वह न आने पाए (३) जो सद्गुण मन में पहले से हैं, वे कायम रखे (४) नये सद्गुणों को लाने का प्रयास करे । यही सम्यक् व्यायाम है ।

समाधि का अगला अंग है “सम्मा सति”, सम्यक् स्मृति । स्मृति का अर्थ है—जागरूकता, सावधानी । हम वर्तमान क्षण के प्रति जितने-जितने सजग हैं, उतनी-उतनी सम्यक् स्मृति है ।

सम्यक् समाधि का अर्थ है—राग-द्वेष-मोह-विहीन अवस्थाओं में वर्तमान क्षण की सच्चाई के प्रति सतत जागरूक रहना ।

धर्म का तीसरा क्षेत्र है प्रज्ञा । इसके अन्तर्गत आते हैं—सम्मा सकम्प एवं सम्मा दिट्ठि (दर्शन) । हमारे सकल्प सही होने चाहिए । सम्यक् दर्शन का अर्थ है, जो वस्तु जैसी है, उसे वैसे ही गुण-धर्म-स्वभाव में देखना । त्रिविध प्रज्ञा की चर्चा हम पहले कर चुके हैं ।

### (घ) पाँच बल

श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि एवं प्रज्ञा, ये पाँच बल हैं । ये पाँच बल हमारे पाँच मित्र हैं । श्रद्धा का अर्थ है चित्त-प्रसाद । श्रद्धा के साथ विवेक होना आवश्यक है । विवेकहीन श्रद्धा, अन्ध श्रद्धा है । वीर्य का तात्पर्य है—प्रयत्न, पुरुषार्थ, पराक्रम । दृढ़ता के साथ, निरन्तरता के साथ धर्म पथ पर चलना ही वीर्य है । स्मृति का अर्थ है—जागरूकता । हमारा चौथा मित्र है समाधि । क्षण-प्रतिक्षण लम्बी अवधि तक जागरूकता बनाये रखना ही समाधि है । चित्त के सारे मलो को काटने का मार्ग है—प्रज्ञा । इसकी व्याख्या हम कर चुके हैं ।

### (र) चार-ब्रह्मविहार

ब्रह्मविहार चार हैं—मैत्री, करुणा, मुदिता एवं उपेक्षा । मैत्री का अर्थ है अद्वेष । मैत्री भावना करते समय द्वेष एवं लोभरूपी शत्रुओं से बचकर रहना आवश्यक है । करुणा भावना में साधक कहता है—सब जीव दुःख से मुक्त हो । करुणा के पात्र न केवल दुःखी जीव ही हैं, बल्कि वे सुखी जीव भी हैं, जो दुश्चरित हैं एवं जिनका अधोगति में जाना सुनिश्चित है । मुदिता भावना के आलम्बन सुखी जीव होते हैं । कोई प्राणी यथालब्ध सम्पत्ति से वंचित नहीं हो—इस प्रकार की भावना से मुदिता भावना का साधक अपने चित्त को भावित करता है । “सभी जीव अपने कर्म के धनी हैं, सब अपने कर्म के अनुसार फल भोगते हैं”—इस प्रकार विचार करके उनके प्रति उपेक्षा के भाव रखना ही उपेक्षा भावना है । इस भावना में केवल मध्यस्थ भाव से चित्त को भावित किया जाता है । परन्तु मात्र मध्यस्थ भाव उपेक्षा ब्रह्मविहार नहीं है । राग और द्वेष का सही ज्ञान न होने से जीवों के प्रति उपेक्षा करने वाली एक अज्ञानोपेक्षा भी होती है, जो मोह-जन्म होने के कारण सच्ची उपेक्षा भावना नहीं है ।

### (ल) शमथ विषयना

तथागत ने जिस साधना का उपदेश दिया, उसमें शमथ एवं विषयना-भावना सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं । साधना का उद्देश्य है—क्लेशों का उपशमन, तनुकरण एवं प्रहाण । शमथ भावना द्वारा क्लेशों का उपशमन किया जाता है । क्लेशों के तनुकरण एवं प्रहाण का एकमात्र मार्ग है—विषयना-भावना ।

### (व) आठ आर्य पुद्गल

साधक को चार आर्य सत्यों का सम्यक् दर्शन हो जाने पर उसे आर्य पुद्गल कहा जाता है । इस दर्शन की उपलब्धि के पूर्व वह पृथग्जन कहलाता है । आर्य पुद्गल के आठ भेद हैं । इनमें चार मार्गस्थ कहलाते हैं, एवं अन्य चार फलस्थ । आर्य मार्ग पर चलनेवाले को मार्गस्थ एवं आर्य

फल की प्राप्ति पर उसे फलस्थ कहते हैं। कुल मिलाकर चार आर्य मार्ग एवं चार आर्य फल, ये आठ आर्य स्थान हुए। इन आर्य स्थानों में स्थित मनुष्यों को आर्य पुङ्गव कहा जाता है।

### (श) त्रिशरण

साधक जब किसी गुणी व्यक्ति को, या उसके विचारों को, या उसके अनुयायियों को देखकर प्रसन्न-चित्त होता है, तो सहज ही वह उनकी शरण में जाता है।

आर्यश्रावक बुद्ध के प्रति श्रद्धायुक्त होकर उनकी शरण में जाकर कहता है—भगवान् अहंत् हैं, सम्यक् सम्बुद्ध हैं, विद्याचरण सम्पन्न हैं, सुगत हैं, लोकज्ञ हैं, अनुत्तर हैं, अनुपम सारथी हैं, देवताओं और मनुष्यों के उपदेशक हैं।

धर्म में अत्यन्त श्रद्धायुक्त कहता है—भगवान् का धर्म स्वाख्यात ( सुन्दर रीति से कहा गया ) है, वह सादृष्टिक ( इसी शरीर में फल देने वाला ), अकालिक ( कालान्तर में नहीं सद्यः फलप्रद ), एहिपस्सिक ( आओ और देखो अर्थात् यही दिखाई देने वाला ), औपनयिक ( निर्वाण के पास ले जानेवाला ), विज्ञ ( पुरुषों ) को अपने भीतर ही विदित होनेवाला है।

सद्य में अत्यन्त श्रद्धायुक्त कहता है—“भगवान् का श्रावक ( शिष्य=भिक्षु )—सद्य सुमार्गा-रूढ है। जो कि आह्वान करने योग्य है, पाहुना बनाने योग्य है, दान देने योग्य है, हाथ जोड़ने योग्य है, और लोक के लिए पुण्य (बोने) का क्षेत्र है।”

### ११ अनात्मवादः

भगवान् बुद्ध ने अपनी पहली देशना में आत्मवाद का प्रतिपादन किया। जिसको हम आत्मा कहते हैं, वह पाँच उपादान स्कन्धों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। साधारणतः आत्मा को द्रव्य माना जाता है। बुद्ध ने द्रव्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया। जिसे हम जीव कहते हैं, वह वास्तव में रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान स्कन्धों का समूह मात्र है। इन पाँच स्कन्धों से निर्मित व्यक्ति को आत्मा की संज्ञा दी जाती है। बुद्ध भी “आत्म” शब्द का प्रयोग करते थे। उस समय प्रायः सभी तीर्थिक (तीर्थ-संस्थापक) आत्मा को द्रव्य रूप मानकर उसे ज्ञान एवं आनन्द का आधारभूत तत्त्व मानते थे। बुद्ध ने ऐसे आत्म-द्रव्य को अस्वीकार किया। अपने अनुभव से उन्होंने बताया कि ऐसा कोई स्थायी द्रव्य अनुभव में नहीं आता जो सुख का आधार हो। बुद्ध ने मनन एवं निदिध्यासन द्वारा अनुभव किया कि सभी पदार्थ अनित्य हैं एवं अनित्य होने के कारण दुःख रूप हैं। जिसे हम व्यवहार में सुख कहते हैं, वह भी वस्तुतः अनित्य होने के कारण एवं परिणामतः दुःख का निमित्त होने के कारण दुःख ही है। संक्षेप में बुद्ध के अनात्मवाद की यही भूमिका है। बुद्ध की अनात्म-विषयक समस्त चिन्तनधारा को व्यक्त करते हुए धर्मकीर्ति ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह सदैव सुखी रहे, कभी दुःख उसे स्पर्श न करे, यह सुख-तृष्णा ही एक शाश्वत आत्म-द्रव्य की अवधारणा का मूल रहस्य है। इसी तृष्णा से अहंकार पनपता है। आत्म-द्रव्य की अवधारणा के साथ अहंकार-ममकार भावना इस प्रकार चिपक गई कि आत्म-द्रव्य से अहंकार भावना को पृथक् करना असम्भव सा हो

गया । भगवान् बुद्ध ने दर्शन जगत् मे शायद पहली बार यह विवेक प्रस्तुत किया एवं अनात्मवाद की भूमिका बनाई, जो बौद्ध दर्शन की सभी शाखाओं को सदा प्रभावित करती रही ।

## १२. अव्याकृत प्रश्न

बुद्ध के चिन्तन मे चौदह प्रश्न ऐसे हैं, जिन्हें 'अव्याकृत' संज्ञा दी गई है । ये चौदह प्रश्न चार विभागों मे निम्न प्रकार विभाजित किये गए हैं—

### विभाग—१

- (अ) क्या यह लोक शाश्वत है ?
- (ब) क्या यह लोक अशाश्वत है ?
- (स) क्या यह लोक शाश्वत एवं अशाश्वत दोनों है ?
- (द) क्या यह लोक न शाश्वत है, न अशाश्वत है ?

### विभाग—२

- (अ) क्या यह लोक अन्तवान् है ?
- (ब) क्या यह लोक अन्-अन्तवान् है ?
- (स) क्या यह लोक अन्तवान् एवं अन्-अन्तवान् दोनों है ?
- (द) क्या यह लोक न अन्तवान् है, न अन्-अन्तवान् है ?

### विभाग—३

- (अ) क्या तथागत मृत्यु के पश्चात् रहते हैं ?
- (ब) क्या तथागत मृत्यु के पश्चात् नहीं रहते हैं ?
- (स) क्या तथागत मृत्यु के पश्चात् रहते भी हैं, नहीं भी रहते हैं ?
- (द) क्या तथागत मृत्यु के पश्चात् रहते हैं, यह भी नहीं है; नहीं रहते हैं, यह भी नहीं है ?

### विभाग—४

- (अ) क्या जीव शरीर से अभिन्न है ?
- (ब) क्या जीव शरीर से भिन्न है ?

भगवान् बुद्ध का दार्शनिक चिन्तन स्वानुभूति के आधार पर व्यवस्थित था । अतः वे किसी ऐसी अवधारणा को स्वीकार नहीं करते थे, जो शुद्ध तर्क या निराधार कल्पनाओं पर निर्मित की जाती थी । अपनी साधना मे बुद्ध ने अनित्यता एवं क्षण-भंगुरता का अवलोकन किया । उन्हें कूटस्थ-नित्य जैसी कोई वस्तु नहीं मिली । उन्होंने यह भी अनुभव किया कि कूटस्थ-नित्य पदार्थ की मान्यता के मूल मे विविध प्रकार की तृष्णाएँ निहित हैं । इन तृष्णाओं के तिरोहित होने के साथ साथ कूटस्थ नित्यता की अवधारणा स्वतः विलीन हो जाती है । कार्य कारण की अविच्छिन्न शृंखला जब अनुभव मे आती है, तो निरन्वय उच्छेदवाद भी अपने आप निराकृत हो जाता है । बुद्ध ने शाश्वतवाद और उच्छेदवाद के मूल को अपने विपस्सना बाण मे देखा । उनका सारा चिन्तन इस मौलिक अनुभव पर आधारित है, इसलिए उन्होंने उपरोक्त प्रश्नों को अव्याकृत ही रखा ।

## १३. बुद्ध का अनावृत चिन्तन

बुद्ध का चिन्तन सर्वथा अनावृत था, उन्होंने अपने मे कोई रहस्य (आचरिय-मुट्ठि) छिपाकर नहीं रखा। बुद्ध केवल आत्मानुभव की कसौटी को ही महत्व देते थे। इसकी एक झलक हमें गौतमी की दिये धर्मोपदेश में मिलती है। केशपुत्रीय कालामो से भगवान् का सवाद उनके अनावृत और उन्मुक्त चिन्तन की एक और झलक है, जिसमें भगवान् कहते हैं—

“तुम किसी बात को इसलिए मत स्वीकार करो कि “यह बात परम्परागत है” कि “यह बात इसी प्रकार कही गई है” कि “यह हमारे धर्म-ग्रन्थ के अनुकूल है”; कि “यह तर्क—सम्मत है”, कि “इसका आकार-प्रकार सुन्दर है”, कि “यह हमारे मत के अनुकूल है”, कि “कहने वाले का व्यक्तित्व आकर्षक है”, कि “इसे कहने वाला श्रमण हमारा पूज्य है।” हे कालामो ! जब तुम आत्मानुभव से अपने आप ही जानो कि ‘ये बातें अकुशल हैं, ये बातें सदोष हैं, ये बातें विज्ञपुरुषों द्वारा निन्दित हैं, इन बातों के अनुसार चलने से अहित होता है, दुःख होता है—जैसे कि लोभ, द्वेष, मोह और इनसे अभिभूत असयमाचरण, हत्या, चोरी, परस्त्रीगमन और झूठ बोलना तथा दूसरों को भी वैसी प्रेरणा देना तो है कालामो ! तुम उन बातों को छोड़ दो।

“इसके विपरीत जब तुम आत्मानुभव से—अपने आप ही जानो कि ये बातें कुशल हैं, ये बातें निर्दोष हैं, ये बातें विज्ञ-पुरुषों द्वारा प्रशंसित हैं, इन बातों के अनुसार चलने से हित होता है, सुख होता है—जैसे कि अलोभ, अद्वेष, अमोह, तो तुम उन पर आचरण करो।”

## १४. महापरिनिब्बान

दीघनिकाय के महापरिनिब्बान सुत्त में भगवान् बुद्ध का अन्तिम जीवन लिपिबद्ध है। उल्लेख में बोधिवृक्ष के नीचे ई० पू० ५८८ में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया था और उसके पश्चात् सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन। तदुपरान्त ४५ वर्षों तक पूरे मध्य-मण्डल में पैदल विचरण कर सद्धर्म का प्रचार किया था। उन्होंने ४४ वा वर्षावास श्रावस्ती के जेतवन महाविहार में किया था। वर्षावासोपरान्त कार्तिक मास में उन्होंने श्रावस्ती से राजगृह की ओर प्रस्थान किया।

अपना ४५वाँ वर्षावास वैशाली के निकट वेलुवाग्राम में किया। वही वे सख्त बीमार पड़ गये। उस मरणान्तक पीड़ा को उन्होंने स्मृति-सम्प्रजन्य के साथ, बिना दुःख करते सहन किया। उन्हें अपने सेवकों को बिना जतलाये परिनिर्वाण प्राप्त करना उचित नहीं लगा। अतः उस व्याधि की वीर्य (मनोबल) से हटाकर, प्राणशक्ति को दृढतापूर्वक धारण कर विहार करने लगे।

रोग से मुक्त हो, बीमारी से उठ, विहार से बाहर निकल कर छाया में बिछे आसन पर बुद्ध बैठे। तब आयुष्मान् आनन्द वहाँ गये एवं भगवान् को अभिवादन कर एक ओर बैठे और कहा—हमें विश्वास था कि भगवान् तब तक परिनिर्वाण प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक भिक्षु-सघ को कुछ कह न देंगे।

तब भगवान् ने कहा—आनन्द ! तथागत को कोई आचार्य मुष्टि नहीं है। अतः आनन्द ! तथागत भिक्षु सघ के लिए क्या कहेंगे ? इसलिए आनन्द ! आत्मद्वीप, आत्मशरण, अनन्य-शरण, धर्मद्वीप, धर्मशरण होकर विहरो।

वर्षावासोपरान्त बुद्ध ने महावन कूटागारशाला में भिक्षुओं को एकत्रित कर कहा—आज से तीन माह बाद तथागत परिनिर्वाण पायेंगे। वैशाली से प्रस्थान कर बुद्ध ने पावा में चुंद कर्मार के आम्रवन में विहार किया। चुंद ने भगवान् को भोजन के लिए आमंत्रित किया। चुंद कर्मार-पुत्र का परोसा भोजन खाकर भगवान् को खून गिरने की भयंकर बीमारी उत्पन्न हुई। मरणान्तक पीड़ा होने लगी। उसे भगवान् ने स्मृति-संप्रजन्य-युक्त हो, बिना दुःखित हुए, सहन किया। वहाँ से विहार कर बुद्ध कुशीनारा की हिरण्यवती नदी के तट पर शालवन उपवन में सिंहशय्या पर लेटे। और आनन्द से कहा—‘जो भिक्षु या भिक्षुणी, उपासक या उपासिका धर्म के मार्ग पर आरूढ़ हो विहरता है, यथार्थ मार्ग पर आरूढ़ हो धर्मानुसार आचरण करने वाला होता है; उससे तथागत पूजित होते हैं। ऐसा आनन्द ! तुम्हें सीखना चाहिए।’

अंतिम समय में भी बुद्ध ने सुभद्र परिव्राजक को आनन्द द्वारा प्रवर्जित करवाया, जो भगवान् के अंतिम साक्षी शिष्य थे। यह प्रसंग भगवान् बुद्ध के अनन्त करुणामय चित्त का द्योतक है, जिसने अंतिम श्वास तक जनहित में अपने को सलग्न रखा।

### अंतिम वचन एवं परिनिर्वाण

अंत में भगवान् ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। ‘भिक्षुओ ! यदि बुद्ध, धर्म, संघ, मार्ग या प्रतिपदा में एक भिक्षु को भी कुछ शका या दुःविधा हो तो पूछ लो भिक्षुओ ! पीछे अफसोस मत करना—शास्ता हमारे सम्मुख थे, किन्तु हम भगवान् के सामने पूछ न सके।’ पर सभी भिक्षु मौन रहे। तब आनन्द ने कहा—इस संघ में मैं ऐसा प्रसन्न हूँ, यहाँ एक भी भिक्षु को बुद्ध, धर्म, संघ मार्ग या प्रतिपदा में कुछ भी शका नहीं है।’

‘आनन्द ! तू ‘प्रसन्न हूँ’ कह रहा है ? आनन्द ! तथागत को मालूम है—इस भिक्षु-संघ में एक भिक्षु को भी बुद्ध, धर्म, संघ, मार्ग या प्रतिपदा के विषय में सदेह या विमति नहीं है। आनन्द ! इन पाँच सौ भिक्षुओं में जो सबसे छोटा भिक्षु है, वह भी न गिरने वाला है, नियत सम्बोधि-परायण है।’

तब भगवान् ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया—‘हन्त ! भिक्षुओ ! अब तुम्हें कहना है—सस्कार ( कृत वस्तु ) व्यय-धर्मा ( नाशवान् ) है, अप्रमाद के साथ जीवन के लक्ष्य का संपादन करो।’

—यह तथागत का अंतिम वचन है।

अंतिम वचनोपरान्त भगवान् प्रथम ध्यान को प्राप्त हुए। प्रथम ध्यान से उठकर द्वितीय ध्यान को प्राप्त हुए। ..... तृतीय ध्यान को ..... । ..... चतुर्थ ध्यान को ..... । ... आकाशानन्त्यायतन को ... । .. अकिंचन्यायतन को ... । .. नैव-संज्ञाना सज्ञायतन को ... । ... संज्ञा-वेदयितनिरोध को प्राप्त हुए।

तब आयुष्मान् आनन्द ने कहा—भन्ते अनुरुद्ध ! क्या भगवान् परिनिर्वृत हो गये ? ‘आवसु आनन्द ! भगवान् परिनिर्वृत नहीं हुए। संज्ञावेदयितनिरोध को प्राप्त हुए हैं।’

तब भगवान् संज्ञावेदयितनिरोध समापत्ति से उठकर नैवसंज्ञाना-सज्ञायतन को प्राप्त हुए ... । द्वितीय ध्यान से उठकर प्रथम ध्यान को प्राप्त हुए ... । चतुर्थ ध्यान से उठने के अनन्तर भगवान् परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। □

## भगवान् महावीर : समझें उन्हें

डॉ० नेमीचन्द जैन

कई बार यह प्रश्न सामने आ खड़ा होता है कि क्या चिन्तक और चिन्तन दो अलग-अलग स्थितियाँ हैं ? क्या धूप को सूरज से अलग किया जा सकता है ? क्या किसी वस्तु को छाया को उस वस्तु से अलगाना सम्भव है ?

चिन्तक का जन्म होता है, किन्तु चिन्तन का विकास होता है। वह एक तरह से व्यक्ति की अर्जित सम्पदा होती है। हम अक्सर चिन्तक को तो देख पाते हैं किन्तु चिन्तन को उसकी समग्रता में जानने में कठिनाई होती है।

महावीर को हम अनाम जानें यह मुश्किल है, उन्हें सनाम जानना आसान है। ज्यादातर लोग महावीर को 'सनाम' ही जानते हैं, 'अनाम' नहीं। विचार अनाम होता है। उसे कोई नाम देना सम्भव नहीं है / नहीं होता; किन्तु विचारक सनाम होता है। एक बात और है।

हमारा ध्यान प्रायः वृद्ध की ओर जाता है, वर्द्धमान की ओर नहीं जाता। जो वर्तमान भूत को छू गया है/छू रहा है, या जो आसन्न भूत है, उसे तो हम जानते हैं—जानने लगते हैं, किन्तु वर्तमान पर या आसन्न भावि पर हमारी पकड़ प्रायः ढीली होती है।

जो भूत और भविष्य, गत और अनागत के पलड़ों के बीच आगत के काँटे पर अपनी पकड़ बना पाते हैं वे होते हैं 'तीर्थंकर'।

तीर्थंकर उन मुश्किलों को, जिन्हें पार कर पाना असम्भव-सा प्रतीत होता है, पार कर लेते हैं—उनका वह तीर्थंकरत्व क्षण-की-विजय पर ही निर्भर करता है। वे क्षण को जीत लेते हैं। उनके सामने काल एक अखण्ड-अविच्छिन्न प्रवाह होता है। वे वस्तु को उसके सम्पूर्ण वस्तुत्व में जानने लगते हैं; इसलिए जो वह रहा है, उसे बहता हुआ रखकर जो बहने वाले को जानते हैं वे होते हैं युग-चिन्तक।

ऐसे थे परम मनीषी भगवान् महावीर। वे मनुष्य थे और मनुष्यत्व की सम्पूर्णता के लिए उन्होंने वह सब छोड़ा, जिससे लोग प्रायः इस तरह चिपटे रहते हैं, जिस तरह आज का राजनीतिज्ञ सत्ता और पद से, या जैसे भ्रमवश आत्मा शरीर से।  
महावीर इस श्लेष से परिचित थे।

वे इस श्लेष के सम्यक्त्व को आमूल जानते थे/जानने लगे थे । धीरे-धीरे वे तपश्चर्या में-से वस्तुओं-के-व्यक्तित्व को उसकी जीवन्तता में अपने सम्मुख खड़ा देखने लगे थे । उन्होंने धधकती बहिर्मुखता से स्वयं को काटकर अन्तर्मुखता की आँच में डाल दिया था । अनुभव किया था उन्होंने कि यह जो दृश्य है, उससे परे वह है, जो द्रष्टा है । दृश्यो पर से हटकर उनका ध्यान ज्ञाता-द्रष्टा पर आ लगा था । जो ज्ञाता-द्रष्टा है, पूरी तरह वीतराग वही है या उसी में वीतरागता की तमाम सम्भावनाएँ सन्निहित हुई हैं । लोग प्रायः ज्ञान के मत्थे सारा दोष डाल देते हैं कि यदि हमने फलार्थ स्थिति को जाना न होता तो हमें शायद कोई हर्ष-विषाद न होता, किन्तु उनका इस तरह सोचना दोषपूर्ण है । जानने में दोष नहीं है, बल्कि जिसे जाना जा रहा है उससे सम्बद्ध या असम्बद्ध होने में दोष है । भगवान् जानते हैं, किन्तु जिसे जाना जा रहा है, उससे वे खुद जुड़ते नहीं हैं । वे ज्ञाता-द्रष्टा होते हैं, किन्तु साक्षीदार नहीं होते । वे देखते हैं/जानते हैं, किन्तु जिसे देखते/जानते हैं, उसे फासले पर पाते हैं । रागद्वेष से मुक्त होता है उनका वह ज्ञान । सदोष/सकलुष वह होता है रागद्वेष के कारण । ज्ञान को रागद्वेष से मुक्त रखने की साधना का नाम तप' है । तप कायक्लेश नहीं है, वह एक सम्पूर्ण जीवन-दर्शन है । जब तक तप की पृष्ठभूमि पर दर्शन नहीं होगा, कोई संयोजना नहीं होगी, तब तक उसका होना, न होना अर्थहीन होगा ।

इसीलिए

महावीर ने उस समय जब कि यह देश हिंसा की भट्टी में तब रहा था सत्ता पर से अपना मोह हटा लिया और अत्यन्त अनासक्त भाव से सत्य को ढूँढने निकल पड़े ।

इतिहास में जब भी, जहाँ भी किसी मनीषी ने सत्य से आँखें चार की हैं, वही उसे अनगिनत सकटों का सामना करना पड़ा है । सत्य के साम्मुख्य में पग-पग पर विपदाएँ होती हैं । सत्य को खोजना और खोज कर उसे अक्षत-अटूट पाना बहुत बड़ी साधना है । सत्य के साथ मुश्किल असल में यह है कि उस पर असत्य का मुलम्मा चढ़ा होता है । कई पतों में असत्य से वेष्टित सत्य इतना सवरित होता है कि उसे देखना और देखकर मुट्ठी में कसना मुश्किल होता है । एक तो वे लोग जो ससार में लिप्त होते हैं, सत्य को पहिचान नहीं पाते और कदाच' पहिचान भी लेते हैं तो उससे ठीक-ठीक आँखें नहीं मिला पाते ।

सत्य से आँखें मिलाना कोई मामूली बात नहीं है । यह स्थिति इतनी विदग्ध और तेजोमय होती है कि उससे आँखें अटाना प्रायः असम्भव ही होता है । त्याग की विशद और गहन भूमिका के बिना सत्य-के-तट तक पहुँच पाना सम्भव नहीं है ।

आसक्तियाँ और मूर्च्छाएँ इतनी होती हैं मनुष्य के जीवन में कि वह प्रायः



उनसे मुक्त नहीं हो पाता । कोई-न-कोई मूर्च्छा उसे प्रतिपल बांधे रहती है । जब वह इन मूर्च्छाओं की दासता से परे होता है, तब वह सत्य-की-डगर पर पुरश्चरित होता है ।

खयाल रहे

सत्य शब्द नहीं होता । वह शब्द पर चढ़ कर आ सकता है, किन्तु शब्द वह नहीं होता । शब्द बर्तन है, वह अर्थ नहीं है, सत्य अर्थ है । स्वर है । व्यजन नहीं है । व्यजन नि शक्त या शरणागत होता है स्वर के वगैर ठीक उसी तरह शब्द खाली-खसस होते हैं अर्थ की अनुपस्थिति में । सत्य शब्द नहीं है । शब्द छल कर सकते हैं—

सत्य निश्छल होता है । सत्य को एक बार उसकी परिपूर्णता में पा लेने पर फिर कभी वह साथ नहीं छोड़ता । तकलीफ यह है कि लोग अश को पा कर ही मान लेते हैं कि उन्होंने सम्पूर्ण को अपनी मुट्ठी में कस लिया है, किन्तु वैसा होता नहीं है—

तब फिर वे धोखे में चलने लगते हैं ।

महावीर ने सत्य की खोज शुरू की और वे उसकी गहराइयों में उतरने गये । कितने ही सकट आये उनकी साधना पर, किन्तु उनके कदम पीछे की ओर नहीं आये । यही वगाल

उनकी साधना का कसौटी बना था कभी । यही छोड़े गये थे उनपर कुत्ते । यही फेंका गया था उन पर गोबर । और यही इतिहास ने जाना था कि जब भी सत्य यात्रायित होगा

भूट के कुत्ते उस पर छोड़े जाएंगे, और जब भी कोई साधना वैमत्य को पाने के लिये यत्नवती होगी, तब उस पर मल फेंका जायेगा ताकि वह और अधिक विमल/उज्ज्वल हो सके । अमर होने के लिये, पता नहीं क्यों, विपपान प्राय जरूरी रहा है । वह महावीर जो कभी बगदेश में बिहार पर हुआ था, प्रत्यावर्तन में उसे वह सब मिला जिसके लिये उसने अपनी साधना का सूत्रपात किया था । सब जानते हैं कि आग में पड़कर सोने का सारा छल टूट जाता है और वह जर्-जर् में निश्छल हो पड़ता है । यही होता है आत्मा के साथ । वह आसक्ति में सतत् तत्त्व कर अनासक्त हो जाती है । इस तरह महावीर, या वर्द्धमान इसलिये महावीर या वर्द्धमान थे चूंकि वे सत्य की खोज में अनवरत/अनथक थे । जो भी जब भी जहाँ भी सत्य की खोज में अनवरत/अनथक रहेगा

महावीर होगा । यह असम्भव ही है कि कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर निरलस चले और महावीर न हो—

वह अपरिहार्यता है

वैसा तो होगा ही

वैसा हुआ ही है

वह असदिग्ध है ।

समझे

कि महावीर कोई नाम, वय स्थान नहीं है, वह व्यवित्तत्व है, वह विचार है । वह चिन्तन है । वह कोई हाड़-मांस नहीं है । वह उन सीमाओं से परे अक्षर है । जो हाड़-मांस कभी था, वह अब कहाँ है ? ऐसे कितने ही हाड़-मांस के पञ्जर उनसे पहले, उनके समय, उनके बाद हुए, किन्तु कहाँ है वे सब ? जो विचार बने वे रहे, जो नहीं बन सके, वे नहीं रहे । जिन्होंने मृत्यु को चुनौती दी और उसे जीता वे अमर हुए और जिन्होंने उसके आगे घुटने टेक दिये वे इतिहास की स्मृति से परे हो गये, तवारीख ने उन्हें भुला दिया ।

मृत्यु को जानना और उसे जान कर जीतना सरल भी है, कठिन भी । सरल उनके लिये है जो उसकी दिग्विजय के लिये निकल पड़े हैं और सकल्प कर चुके हैं कि उसका हर पैतरा और दाँव जानेंगे और उसे हर मोर्चे पर परास्त करेंगे,

मुश्किल उनके लिए है जो लालसाओं के गुलाम हैं । जो वासनाओं के दास हैं, आसक्तिर्याँ जिनकी सर्वस्व है—ऐसे लोग मृत्यु के दाँव से बच नहीं सकते ।

मृत्यु उनसे भयभीत रहती है, जो स्वयं अभीत/महावीर होते हैं—

उन्हे वह अपने पजो में कसती है जो उससे आतंकित और डरे सहमे रहते हैं ।

महावीर की वर्द्धमानता स्वयं चुनौती थी मृत्यु के लिए । दुनिया की तमाम वर्द्धमानताएँ चुनौती बनौं रहेगी यावच्चन्द्रदिवाकरौ मृत्यु के लिये ।

इसलिये महावीर ने जो पाया उसे वर्द्धमान रक्खा । वे ठहरे हुये जल नहीं थे, बहते हुए नीर थे । जो बहता है वह कभी पुराना नहीं पड़ता, अप्रासंगिक नहीं होता, जो ठहर जाता है, वह पुराना और अप्रासंगिक हो जाता है ।

महावीर आज भी कहाँ ठहरे हुए हैं? वे वर्द्धमान हैं आज भी । ससार में थे तब उनकी वर्द्धमानता खालिश नहीं थी, अब जब मुक्त हुए हैं तो उनकी वर्द्धमानता खालिश है । द्रव्यों की यह विशेषता है कि वे अपने

खालिश रूप में भी वर्द्धमान रहते हैं । जीव और पुद्गल का श्लेष जब वर्द्धमान रहता है तब ससार बनता है और जब इनमें विविक्तता जन्मती है और ये खालिश हो निकलते हैं, तब इनकी वर्द्धमानता स्वाभाविक होती है । कुल मिलाकर

इस बात को हम महावीर में-से हो कर समझें कि वर्द्धमानता इस लोक में अवस्थित द्रव्यों का स्वभाव है । ऐसा सम्भव नहीं है कि द्रव्य-परिणाम न हो—असल में इसी परिणमन/परिणाम का नाम ही वर्द्धमानता है ।

महावीर ने लोकालोक की धड़कन का सम्यक् अनुवाद किया है । उसे उसकी भाषा में समझा । समझ कर उससे वियुक्त हुए ।

उन्होंने यह जाना कि इस ससार में सयोग और वियोग का चक्र अनवरत चल

रहा है। ज्ञान मे कहीं संयोग-वियोग नहीं है। अज्ञान मे है। ज्ञान जब अपने कैवल्य मे होता है तब वहाँ द्रव्य की तमाम पर्याये युगपत् स्पष्ट होती हैं। जहाँ संपूर्णता है, वहाँ संयोग अथवा वियोग का कोई प्रश्न ही नहीं है। जहाँ आशिकता है संयोग या वियोग वहाँ है। कैवल्य मे अंशज्ञान के लिये कोई गु जाइश नहीं है, वह एक ठसाठस सार्वा शिकता है, कैवल्य है, ज्ञानघन है। सब कुछ भलक रहा है; किन्तु उस भलक मे किसी तरह की आसक्ति नहीं है, साभेदारी नहीं है।

समझें कि महावीर वह है जो इष्ट-अनिष्ट के संयोग-वियोग से ऊपर—बहुत ऊपर उठ गया है और

जो रह गया है निपट खालिश—शुद्ध आत्मतत्त्व।

महावीर को यदि जानना है तो उन्हें पूर्वाग्रह-मुक्त चित्त से एक विचार की तरह जानना होगा—जैसे ही हम उन्हें विचार से दूर ले जायेंगे वैसे ही वे हमारी समझ-की-परिधि से बाहर निकल जाएँगे।

भगवान् महावीर द्वारा प्रतिपादित जैनदर्शन का लक्ष्यबिन्दु है वस्तु-स्वरूप-की-खोज।

यह कि यह क्या है, मैं क्या हूँ; यह क्यों है, मैं क्यों हूँ, मेरे

चारों ओर जो यह सब कुछ है और जिसे मैं इन्द्रियो की खिडकियो से लगातार देखता आ रहा हूँ—वह क्या है ?

इस 'क्या' 'क्यों' मे से सूर्योदय होता है एक ऐसी चिन्तन-प्रक्रिया का जो सत्य-की खोज की एक अप्रतिम प्रणाली है। इसे हम चिन्तन-के-क्षेत्र-की अहिंसा का नाम दे सकते हैं।

यह एक ऐसी वैचारिक सहिष्णुता और उदारता को जन्म देती है जिसकी कोख से सह अस्तित्व की सदाशयता और परस्पर विश्वास तथा भाईचारे की भावना का आविर्भाव होता है।

अनेकान्त जैनदर्शन का एक तकनीकी शब्द है। महावीर और उनके पूर्ववर्ती तीर्थंकरों ने इसके प्रयोग द्वारा जहाँ एक ओर कैवल्य की प्राप्ति की, वहीं दूसरी ओर बिना किसी टकराहट के एक सर्वसम्मत और सर्वजनमुखाय जीने-की-कला को भी विश्व के सामने रखा। जीते सब हैं; किन्तु जीने की कला बहुत कम लोग जानते हैं। अनेकान्त द्वारा हम जहाँ एक ओर स्वयं सुख के राजमार्ग पर आ खड़े होते हैं, वहीं दूसरी ओर यह भी सोचने लगते हैं कि जो सीमाएँ मेरी हैं

वे ही उन लोगों की भी हो सकती हैं जो मेरी ही तरह के परिवेश मे समाज मे साँस ले रहे हैं।

अनेकान्त से मन मे दूसरों के लिये सम्मान और प्रीति के लिये अवकाश बनता है और व्यक्ति स्वतन्त्र चिन्तन की दिशा मे पूरी शक्ति के साथ आ जाता है।

अनेकान्त का अर्थ है बहुआयाम अर्थात् यह चिन्तन-प्रक्रिया मान कर चलती है कि ससार की तमाम वस्तुओं का स्वरूप बहुआयामी है—बहुमुखी है, अतः

जब हम उसे अपने स्तर पर खोजते हैं तब उसका एक पक्ष, एक आयाम, या एक मुख ही सामने आ पाता है। ऐसी सकीर्णताओं में यदि हमने अंशतः जो जाना है उसे ही अन्तिम मान ले और अड़ जाएँ की साहब, यह जो हमने जाना है वही सही और अन्तिम है तो फिर एक तो सत्य-की-खोज आधी-अधूरी रह जाएगी, दूसरे जो दूसरा व्यक्ति खोजी जा रही वस्तु का भिन्न पक्ष जानता है या जान रहा है, उसे चोट लगती है—अतः हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो हम कहते हैं वह एक हिस्सा है, सम्पूर्ण नहीं है। सम्पूर्णता को जानने के लिये वीतराग होना आवश्यक है। राग या द्वेष वस्तु को विकलाग कर देते हैं यानी उसे उसकी सम्पूर्णता में प्रकट नहीं होने देते। कहा जाता है कि जो किसी वस्तु को उसकी सम्पूर्णता में जानने लगता है, वह चुप हो जाता है और जो नहीं जान पाता वह बड़बड़ाता रहता है; वाचाल/शब्द-कुशल बना रहता है। हमें यह भी जान लेना होगा कि भाषा एक सुविधा है वह साध्य नहीं है। शब्द की सीमाएँ हैं। वह पूर्ण नहीं है। वह कोई युगपत् बहुआयामी कथन नहीं कर सकता। उसके द्वारा परिपूर्णता को सम्प्रेषित करना सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में शब्द जो कह रहा है उसे आखिरी मान कर अपने अभिमत पर अडिग रहना प्रायः हमारी खोज को लकवाग्रस्त कर देता है, अतः हमें अनेकान्त द्वारा एक ही बात भलीभाँति जान लेनी होती है कि जिस वस्तु का हम कथन कर रहे हैं, जिस वस्तु के वस्तुत्व की व्याख्या हम कर रहे हैं, वह बहुआयामी है और शब्द एक समय में सिर्फ एक ही आयाम को अपनी गिरफ्त में ले सकता है अतः हमें क्रमशः यत्न करना है और अशतः जानते हुए सम्पूर्णता की सफल यात्रा करनी है।

अनेकान्त की बगल में खड़ा एक और तकनीकी शब्द मुस्करा रहा है। यह है स्याद्वाद। स्याद्वाद का अर्थ है सापेक्ष कथन। 'स्यात्' जो 'वाद' के साथ जुड़ कर प्रयुक्त है व्याकरण की दृष्टि से निपात है। निपात वह शब्द होता है जिसकी कोई व्युत्पत्ति देना सम्भव नहीं होता। 'स्यात्' 'शायद' की तुल्यता का शब्द नहीं है। इसका अर्थ सदेहपरक नहीं है, बल्कि सापेक्ष है। स्यात् का स्पष्ट अर्थ है कि जो कह दिया गया है उसके अलावा और-और वचन रहा है जिसे आगे चल कर कहा जाएगा। स्यात् एक अर्थगत हाशिये की ओर इशारा करने वाला शब्द है। यह हाशिया प्रायः हमारी नजर से छूट जाता है और हम एक अर्थहीन आग्रह के कारण सत्य-के-तट तक पहुँचते-पहुँचते रह जाते हैं।

स्याद्वाद के सान भग है, जिनके द्वारा हम सत्य-का-पीछा करते हैं। जैनदर्शन की सबसे मुख्य बात यह है कि उसने प्रतिपाद्य को समझने-समझाने की प्रक्रिया पर गहराई से और शीघ्र प्राथमिकता के साथ प्रकाश डाला है। उसका कथन है कि सत्य को हम सापेक्ष (इन रिलेशन टू) ही जान सकते हैं। हमारी ऐन्द्रिक सीमाएँ हैं। हम जो देख, सुन, सूँघ, चख या छू सकते हैं वह युगपत्

नहीं हो पाता । वह एक-समय-मे-एक होता है । ऐसी स्थिति में हम जो जानना चाहते हैं, उसे जानने में बाधा पड़ती है । जब तक हम आत्मा, जिनका व्युत्पत्तिक अर्थ है 'अतति सततं गच्छति जानाति इति आत्मा' — जो निरन्तर जानता है उसका नाम आत्मा है

के इस अर्थ पर अँगुली रखते हैं तब तक हमें आत्मा के सम्यक् व्यक्तित्व का बोध होता है । यह कि आत्मा क्या है ? वह ज्ञान-रूप है । वह ज्ञानघन है । वह ज्ञान ही है । वह ज्ञाता-द्रष्टा है । वह जानता है और उसे दिखायी देता है । वह देखता नहीं है । ख्याल रहे : वह देखता नहीं है, उसे दिखायी देता है । वस्तुतः जो देखता है वह आग्रह-ग्रस्त हो जाता है और जिसे दिखायी देता है, वह विविक्त हो जाता है । दर्पण देखता नहीं है, उसमें प्रतिबिम्ब पड़ जाते हैं । वह अच्छा-बुरा कुछ नहीं जानता—कहता भी नहीं है । वैसा फँसला या तो वह द्रष्टा पर छोड़ देता है, या फिर उसे अनिर्णीत/अनकहा पड़ा रहने देता है । आत्मा में जब खालिशा/केवल ज्ञान प्रकट होता है तब कही जा कर कोई मनोज्ञ स्थिति बनती है यानी वीतरागता का उदय होता है । वीतरागता का मतलब होता है वस्तु-स्वरूप का दिखायी पड़ना—वहाँ उसके देखने का कोई प्रयोजन नहीं होता । शुद्धात्म-परिणति में रागद्वेष के लिए कोई जगह नहीं है ।

जब तक हम जैनदर्शन की इस प्रक्रिया को नहीं समझ लेते, उसे पूरी तरह जानना मुश्किल है ।

समझें हम भगवान् महावीर को

इस तरह कि दुनिया की तमाम अस्मिताएँ और अस्तित्व सापेक्ष हैं  
निरपेक्ष यहाँ कुछ भी नहीं है ।

हमें जो भी जानना है उसे सापेक्ष ही जानना होगा । यह दृष्टि वैज्ञानिक है ।

विज्ञान की 'थिअरी ऑफ रिलेटिविटी' का आशय यही है ।

विज्ञान में निरपेक्ष कुछ भी नहीं है—जो है सापेक्ष है

जैनदर्शन और विज्ञान की सापेक्षता में यदि कोई अन्तर है तो मात्र इतना कि जैनदर्शन ने सापेक्षता का उपयोग अध्यात्म के क्षेत्र में किया है और विज्ञान ने भौतिकी के क्षेत्र में/अन्यथा दोनों की प्रक्रिया एक ही है ।

जैनदर्शन अन्तर्मुख है और विज्ञान बहिर्मुख, अतः दोनों की तुलना करें

किन्तु दोनों की विशिष्टताओं को विस्मृत कर

इनकी विवेचना कदापि न करें । जब भी हम दोनों के सदर्थों को गड़बड़ा देते हैं,

विवाद उठ खड़ा होता है, अतः ऐसा करने से हमें यथासंभव बचना चाहिये ।

जैनदर्शन तत्त्व-शोधन की प्रक्रिया है ।

वह मानता है कि संपूर्ण लोक द्रव्य-रचित है । द्रव्य छह है—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल । सब स्वतन्त्र है । सबके व्यक्तित्व अबाधित है ।

ये ये है; अतः संभव ही नहीं है कि जीव पुद्गल हो बैठे और पुद्गल काल और काल धर्म या अधर्म। सब अपनी-अपनी सत्ता में अवस्थित रहते हैं। कभी नष्ट नहीं होते। इनमें से जीव और पुद्गल सचल है, शेष अचल—एक। पुद्गल का अर्थ है—जिसका पूरण और गलन हो अर्थात् जो सघात की प्रक्रिया में स्कन्ध-रूप होता है और भेद की प्रक्रिया में परमाणु तक जाता है। परमाणु है मूर्त, किन्तु है इन्द्रियातीत। वह सूक्ष्म-सूक्ष्म है। वह स्वयं का आदि, स्वयं का मध्य और स्वयं का अन्त है। हमारा सम्पूर्ण लोक/यह दृश्य जगत् स्कन्ध-प्रभव है। जीव और पुद्गल के संयोग का नाम ससार है और इनके विविक्त होने का नाम मोक्ष। खयाल रहे—

जैनदर्शन ने कर्मसिद्धान्त को बड़े-गहरे में जा कर पकड़ा है। वह सिर्फ 'जैसा बोना वैसा काटना' तक ही सीमित नहीं है; बल्कि उससे काफी आगे है। कर्मण वर्गणा विशिष्ट पुद्गल-स्कन्ध होते हैं; जिनके संयोग-वियोग से जीव बद्ध-मुक्त होता है। कर्म मूर्त है, सूक्ष्म है वे, किन्तु मूर्त है। तत्त्व सात हैं—जीव, पुद्गल, आस्रव, बध सवर, निर्जरा, मोक्ष। जीव से पुद्गल का पृथक्कीकरण मुक्ति है। तप मे-से भेद-विज्ञान और भेद-विज्ञान की यथार्थ समझ मे-से तप का आविर्भाव होता है।

जब यह प्रतीति होती है कि जीव और पुद्गल की अपनी-अपनी स्वतन्त्र सत्ता है, 'तब उत्पादव्ययघ्नोव्य' का सूत्र स्पष्ट होता है।

जीव-पुद्गल श्लिष्ट दीखते हैं, हैं नहीं-इस बोध के साथ कोशिश शुरू होती है इन्हें पृथक् करने की। कर्म कैसे बँधते हैं इस प्रक्रिया को जानते ही इस बात का बोध होने लगता है कि इन्हें अलगाया कैसे जाए, और बद्ध कर्मों की निर्जरा कैसे की जाए ?

जैनाचार्यों ने कर्मनिर्जरा के सिद्धान्त को काफी विस्तार से समझाया है। हम यहाँ उतने विस्तार में न जा कर मात्र इतना ही कहेंगे कि जैनदर्शन ने परमाणु को गहरे में जाना है और उसके स्वरूप को इतनी बारीकियों में खोजा है कि लोक के बहुतेरे धुँधलके स्पष्ट हो गये हैं। यह तथ्य कि परमाणु इस लोक की संरचना का अन्तिम घटक है—जैनदर्शन सदियों से प्रतिपादित करता आया है। जिन तथ्यों को पहले खोजा गया है और जिन्हें आज खोजा जा रहा है उनके लक्ष्य-बिन्दु भले ही जुदा हो किन्तु निष्कर्ष प्रायः एक ही है। पुद्गल और जीव के स्वरूप में-से ही जैनदर्शन ने ससार और मोक्ष की व्याख्या की है।

जब हम भगवान् महावीर की अँगुली पकड़े दर्शन की ऊँचाइयों से उतर कर आचार की तराइयों में आते हैं तब लगता है कि जैनदर्शन और जैनाचार्य दो अलग पड़ाव नहीं हैं बल्कि दोनों के मध्य एक स्पष्ट सेतुबन्ध है। भगवान् महावीर ने जैनाचार्य की सूक्ष्मतर व्याख्या की है।

गौतम गणधर ने उनसे अनगिनत प्रश्न किये हैं और महावीर ने उन सबके

स्वानुभूत/अचूक उत्तर दिये हैं। ये प्रश्नोत्तर मननीय हैं।

मुश्किल सिर्फ यह है कि सम्पूर्ण जैन वाङ्मय प्राकृतो मे है, अतः जब तक हम इन्हे ठीक-ठीक जान नहीं लेते तब तक मौलिकताओं का रसास्वाद नहीं कर सकते। यह नहीं कि

यह सब-सारा हिन्दी आदि भाषाओ मे उपलब्ध नहीं है, है, किन्तु जो आनन्द मूल मे होता है, वह अनुवाद या द्वितीय/तृतीय सम्प्रेषण-सोपान पर संभव नहीं है। प्राकृते कठिन नहीं हैं; किन्तु प्रयत्नाभाव के कारण आज हम

महावीर-के-महावीरत्व से लगभग कट गये हैं। इस समय हम एक ऐसे घातक दौर से गुजर रहे हैं, जो महावीरत्व के सदर्भ मे धार्मिक और आध्यात्मिक निरक्षरता का दौर है। कठिनाई यह है कि कोई भी

महावीर को उनके सम्यक्त्व मे पाने की तैयारी मे नहीं है। वह इतना व्यस्त और कमजोर है कि उसके मन मे-से उन्हे जानने की उत्कण्ठा ही प्रायः लुप्त हो चुकी है।

जैनाचार की नींव अहिंसा है। वस्तुतः जैनधर्म को तीन स्थितियों मे समझने का प्रयास करना चाहिये—अनेकान्तमूलक दर्शन, भेदविज्ञानमूलक तप, और अहिंसामूलक आचार।

जैनाचार की बुनियाद मे अहिंसा की धडकन है, जिससे रिजाइन करके या जिसे अनसुनी करके हम उसे रेशे-भर भी नहीं समझ सकते।

अहिंसा का—महावीर की अहिंसा का—मतलब क्या है? क्या यह किसी जीव के हनन तक ही सीमित है, या इसकी जड़ें और गहरी है? खयाल रहे, ये काफी गहरी है। ये मनुष्य के तमाम पातालो को छू कर उसकी बुनियाद तक गयी है।

हिंसा केवल इतने मे ही नहीं है कि आपने किसी को मार डाला है वल्कि यदि आपने उसे मारने का सकल्प भी कर लिया है और घटना वस्तुतः घटित नहीं भी हुई है तो भी हिंसा वहाँ है। आप किसी को मारें, सतायें, या उससे बदला लें, या उसे किसी पसोपेश मे डालें—वह हिंसा है। हिंसा का द्वार सबसे पहले मनुष्य के भीतर खुलता है, बाहर तो मात्र उसकी अभिव्यक्ति होती है। असल मे व्यक्ति सबसे पहले आत्महनन करता है और उसके बाद दूसरो का। धारा इतनी अटूट होती है कि हमारा मन इस या उस को एक ही मान बैठता है। सब जानते है कि हिंसा के विचार मे पड़े बिना उसका आचार मे आना असंभव ही होता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बाहर कोई हिंसा घटित ही नहीं होती और भीतर वह हो जाती है।

जैसे कोई मछुहारा सवेरे से जाल डाले बैठा है, किन्तु सूर्यास्त तक उसके जाल

मे एक भी मछली नहीं है तो भी महावीर कहते हैं कि मछुहारे के मन ने मछलियाँ पकड़ी हैं और वह हिंसा का भागी हुआ है । दूसरी ओर एक शल्य-चिकित्सक ऑपरेशन कर रहा है और बैसा करते-करते सन्धिगत रोगी के प्राण-पखेरू उड़ जाते हैं तो बाहर हिंसा के घटित होने पर भी वहाँ हिंसा नहीं हुई है चूँकि चिकित्सक के भीतर 'मारना' नहीं था 'जिलाना' था । उसके उपकरण की धार रोगी को बचाने के लिए थी, उसे मारने के लिए नहीं । कुल मिलाकर महावीर की अहिंसा गहराई-से-भी-अधिक गहरे गयी है और उसने सभ्य मनुष्य को अधिक सभ्य बनाया है । इस तरह जैनधर्म/जैनाचार का सम्पूर्ण ढाँचा भावना/नीयत की नींव पर खड़ा है ।

सत्य मात्र कथन तक सीमित नहीं है । वह जीवन में प्रकट होने के लिए है । जहाँ अहिंसा है, वहाँ सत्य की स्थिति न हो यह असम्भव है; किन्तु भगवान् महावीर ने सत्य को लेकर एक बहुत गहरी बात कही है । वह यह कि इस लोक में वस्तु उत्पादव्ययध्रौव्य-रूप है । सत् जहाँ भी है—वह उत्पन्न होता है, लुप्त होता है, और फिर भी अवस्थित रहता है ।

हम समझे यहाँ कि सत्/द्रव्य गुण-पर्यायवान् है । गुण गुणी को कभी नहीं छोड़ता; इसी तरह पर्याय भी उसे नहीं छोड़ती । हम समझे यहाँ यह कि सत् की कोई न कोई पर्याय तो होती ही है । पर्याय की अनुपस्थिति में कोई द्रव्य नहीं होता । कोई-न-कोई अभिव्यक्ति तो द्रव्य की होती ही है; अतः निष्कर्ष में हम यह जाने कि पर्याय के बिना कभी कोई द्रव्य नहीं हो सकता । वस्तु-स्वातन्त्र्य के लिए वस्तु में गुण-पर्याय होंगे ही । वह वस्तु की अपरिहार्यता है ।

उत्पाद और व्यय पर्याय के श्वासोच्छ्वास हैं और ध्रौव्य—वह गुण की वजह से है । जब हम उत्पादव्ययध्रौव्य के सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं, उसे उसके पूरेपन में जानना चाहते हैं तब लगता है कि कोई भी द्रव्य पर्याय की दृष्टि से ही बनता-मिटता है, और गुण की दृष्टि से ध्रुव रहता है ।

कण्ट पर्यायबुद्धि में है । जब हम पर्याय-में-सत्य को खोजने लगते हैं तब कठिनाई आ खड़ी होती है; किन्तु जब हम पर्याय-के-सत्य को जानने लगते हैं तब सारी कठिनाइयाँ विलुप्त हो जाती हैं—

इसलिए यदि सत्य को ढूँढना/पाना ही है तो उसे इन तीनों में युगपत् खोजना होगा । जानना होगा लोक-के स्वरूप को और जानना होगा इस मर्म को कि द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता, उसकी पर्याय मात्र बनती-मिटती है । पूर्वं और उत्तर पर्यायों में एक-दूसरे के लिए जगहे खाली करती रहती है । पूर्वं



पर्याय छूटती है, उत्तर आ खड़ी होती है, उत्तर पर्याय पूर्व पर्याय के स्थान पर आ जमती है और फिर उसे भी कोई उत्तर पर्याय स्खलित कर देती है अतः वह नौ-दो-ग्यारह हो लेती है। यह क्रम अन्तहीन है: किन्तु इसे सम्यक्त्व के धरातल पर ही भलीभाँति समझा जा सकता है।

जाने हम कि समग्र जैन दर्शन सम्यक्त्व की नींव पर खड़ा है।

उसने इस सम्यक्त्व को एक त्रिभुज में खोजा है। त्रिभुज है—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य। दर्शन का सम्यक्त्व सही-सन्तुलित रुचि में, ज्ञान का स्वरूप-बोध में और चारित्र्य का स्वरूपाचरण में। इस तरह जैनधर्म और जैनदर्शन के केन्द्रबिन्दु सत्य हैं। इन्हे मन, वचन और काय में-से भरपूर प्रकट होना चाहिये।

अस्तेय अहिंसा और सत्य के बाद का सक्त्व है।

जब हम दूसरे का अधिकार भ्रष्टते हैं, तब कठिनाई खड़ी होती है।

जो जिसका अधिकार-क्षेत्र है उसे वही बने रहना है। जब कोई अपनी अधिकार-परिधि को लॉंघ कर दूसरे के अधिकार-क्षेत्र में पाँव रखता है तब वह चोरी करता है। जो जिसका प्राप्य है, वह उसे मिले

सम्पूर्ण प्रकृति और लोक की सामान्य व्यवस्था यही है। जब हम इस स्वाभाविकता में से हट कर किसी वैभाविकता में जाते हैं या जाने का प्रयास करते हैं तब वह तस्करी है।

तस्करी स्वभाव से स्खलन का नाम है।

चोरी एक सूक्ष्म धारणा है। स्वयं को पर्याय-बुद्धि में डालना/उलझाना भी चोरी है। चोरी कोई मात्र स्थूल स्थिति नहीं, है, वह सूक्ष्मतर स्थिति भी है। वह मानव-मन ही नहीं प्राणि-मन में बहुत गहरे पड़ी मूर्च्छा है।

उस तक अपनी समझ-की-नोक को दीडाना कोई बहुत आसान काम नहीं है वैसे करने के लिए सब में पहले अपनी प्रज्ञा को माँजने/बुहारने की आवश्यकता है।

जब तक हम अपनी प्रज्ञा को सम्यक्त्व-की-रेत से खूब माँज नहीं लेते, कुछ ही नहीं सकता। इस/ऐसे परिष्कार में-से ही प्रकट होता है क्रमशः

अस्तेय। भगवान् महावीर के अस्तेय को समझना कठिन जरूर है; किन्तु उसे एक बार पाने के बाद सम्भवतः कुछ और पाने को फिर बच नहीं रहता है।

अस्तेय के बाद है अपरिग्रह। यह समता/साम्य के विकास की प्रक्रिया है।

जब हमें यह बोध होने लगता है कि 'इदं न मम' यह मेरा नहीं है मैं कुछ यदि हूँ तो मात्र ट्रस्टी हूँ

तब प्रकट होती है अपरिग्रह के-सूर्य-की-रोशनी। अपरिग्रह दो शब्दों से बना है। 'अ' का अर्थ सम्पूर्ण निषेध नहीं है, उसका अर्थ स्वल्पतर होते जाना है।

'अ' कोई अक नहीं है, परिमाण है। परिमाण को हम शून्य तक ले जा सकते हैं। हम उसे घटाते या हटाते जाएँ जो स्वभाव नहीं है और

हम देखेंगे कि हमारा पाँव उस मंजिल पर है जिसकी हमें तलाश थी। जीवन में-से

निरर्थकताओं/मूर्च्छाओं को घटाते जाने का नाम है अपरिग्रह और उन्हे सम्पादित/प्रतिपादित करने की सज्ञा है परिग्रह । मोह क्या है ? पर्याय मे गहन मूर्च्छा । हम जब विभाव को स्वभाव मानने की भूल करने लगते है तब शुरू होता है वस्तु की स्वतन्त्रता का हनन ।

जैनधर्म का प्रमुख प्रतिपाद्य है वस्तु-स्वातन्त्र्य । महावीर ने वस्तु-स्वातन्त्र्य पर जितना बल दिया है और किसी पर नहीं । उन्होंने साम्य/समत्व को उसकी समस्त भगिमाओं मे जाना और बताया है । देखा उन्होंने कि वैषम्य के कितने छल और कितने रूपान्तर हो सकते है और सम्यक्त्व द्वारा उनसे कैसे निवटा जा सकता है ?

महावीर ने परिग्रह पर अपने समकालीन सन्दर्भों में भी विचार किया । उन्होंने देखा कि समाज मे नारी की स्थिति द्वितीयक/गौण है । शोषण के अन्तहीन दुष्चक्र मे पड़ी हुई है । उन्होंने इस स्थिति-वैषम्य पर विचार किया । वे इसे लेकर बहुतगहरे गये । उन्होंने इतिहास के पृष्ठ भी पलटे और पाया कि वह एक असूझ सामाजिक दासता की वेडियों मे जकडी हुई है । उसे भी परिग्रह मे सम्मिलित किया गया है । वह ठीक वैसी ही है जैसे जमीन, जायदाद, स्वर्ण, रजत, ऊँट, हाथी आदि । उन्होंने इस सामाजिक विषमता को उसके सम्यक् परिप्रेक्ष्य मे समझने की कोशिश की और व्रतो को एक नया आयाम दिया ।

अब तक चातुर्यामि थे—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, और अपरिग्रह । उन्होंने इस पक्ति मे एक और आयाम जोड़ा—ब्रह्मचर्य ।

ब्रह्मचर्य सिर्फ समय का प्रतीक नहीं है, वह नारी-मुक्ति/वीमैन-लिब का मैनीफेस्टो (घोषणा-पत्र) भी है । ब्रह्मचर्य के द्वारा महावीर ने नारी को तमाम धार्मिक, परम्परित सामाजिक दासताओं से मुक्त किया/उन्हे मुक्त करने का सूत्रपात किया । उन्होंने देखा कि जो जैनधर्म वस्तु-मात्र की स्वाधीनता की बात कहता है वह परिग्रह के अन्तर्गत नारी को पराधीन क्यों रखना चाहता है ?

अतः उन्होंने ब्रह्मचर्य के उद्घोषण द्वारा नारी को वह यौन आजादी प्रदान की जो पुरुष को अपरिग्रह के अन्तर्गत प्राप्त थी । इस तरह उन्होंने नर-नारी के सामाजिक सन्तुलन को प्रवर्तित किया । उन्होंने माना कि यदि पुरुष नारी-मुक्त हो सकता है तो नारी भी नर-मुक्त हो सकती है । सामाजिक क्रान्ति का यह इतना बड़ा जयघोष था कि न तो इसे तब ठीक से समझा जा सका और न ही आज समझा जा रहा है । आज भी हम तत्कालीन निष्प्राण परम्पराओं को ढो रहे हैं, किन्तु भगवान् महावीर के ब्रह्मचर्य-प्रवर्तन की पृष्ठभूमि पर जो विचार था उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं है । यदि आज का समाज - मानव-समाज - नारी मुक्ति के इस सन्दर्भ को ठीक से पचा सके तो आधी दुनिया का चेहरा बदल सकता है और बदले चेहरे वाली

आधी दुनिया शेष आधी दुनिया को बदल सकती है। मानिये, भगवान् महावीर के आधुनिकता-बोध को हम तभी समझ सकते हैं जब हम अहिंसा-से-ब्रह्मचर्य तक की तमाम अर्थछवियों को ठीक-ठीक समझ सकें। समझें यह कि जो आदमी आज से लगभग ढाई हजार साल पहले हुआ था वह आज भी कितना तरोताजा और प्रासंगिक है।

ये कुछ सदस्य हैं जिनमें भगवान् महावीर को समझा जाना चाहिये और आज की अगति और आज के इस जानलेवा सत्रास से जूझना चाहिये व्यक्ति को, समूह को। □



नहीं दवे  
अढ़ाई हजार वर्षों के  
मलवे के तले  
'महावीर'  
बिखर गये  
छू कर  
मन्वन्तर संवत्सर  
वन गई  
चिति ही स्थिति  
हो गया निमज्जित  
महाध्यान में  
काल का कोलाहल !

—क० सेठिया

भारतीय सांस्कृतिक एकता के सूत्रधार

## भगवान् शंकराचार्य

डॉ० भगीरथ मिश्र

शंकराचार्य, भारत के ही नहीं, वरन् समस्त विश्व में सबसे कम अवस्था के अद्वितीय तत्त्व-चिन्तक थे। अपनी आठ वर्ष की अवस्था में ही, जबकि लोग लिखना-पढ़ना आरम्भ ही करते हैं, उन्होंने समस्त वेदों, उपनिषदों और दर्शन-शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और सोलह वर्ष की अवस्था में ब्रह्मसूत्र, उपनिषद् और श्रीमद्भगवद्गीता का भाष्य लिख लिया था, जो अद्वैत दर्शन की स्थापना करने वाला था। अद्वैत मत के प्रचार का वही आधार बना था। अद्वैतपरक, तत्त्वमूलक प्रस्थान त्रयी की व्याख्या, उनके विराट् विश्वव्यापी तथा सूक्ष्मदर्शी दृष्टि-कोण को स्पष्ट करने वाली है। यदि वे केवल व्याख्या या भाष्य करके ही रह जाते, तो वे केवल एक विद्वान् के रूप में ही प्रतिष्ठित होते, परन्तु उन्होंने अपने इस अद्वैत दर्शन का उपयोग उस समय के सभी मतों, पंथों और दार्शनिक वादों तथा साधना-पद्धतियों के परखने के लिए भी किया। साथ ही अपनी प्रखर बुद्धि, दैवी प्रतिभा और अद्भुत तर्कशक्ति एवं अगाध निष्ठा के बल पर अन्य सभी मतवादों और साधना-पद्धतियों का खंडन कर, सारी वेदविरोधी धारणाओं एवं अनात्म दर्शनों का खंडन करके उन्होंने विभिन्न मतानुयायियों को अपने अद्वैत वैदिक दर्शन का पक्षधर और अपना शिष्य बनाकर अपने मत के प्रचार में निष्ठा के साथ प्रवृत्त किया।

साधक वे होते हैं, जो तप, निष्ठा और श्रम से किसी तत्त्व की प्राप्ति में सलग्न रहते हैं, सिद्ध वे होते हैं, जो साधना की परिपूर्णता के साथ सिद्धि प्राप्त करते हैं और अपने शिष्यों और जिज्ञासुओं की शकाओं का समाधान करते हैं तथा प्राप्त तत्त्व का पूरा रहस्य जानते हैं। परन्तु जिन्हें बिना तप, निष्ठा और श्रम के ही सारा तत्त्व-ज्ञान सहज जन्मजात रूप में प्राप्त होता है, तथा जो अपने बल और प्रतिभा के प्रभाव से, अपने सम्पर्क में आने वाले सभी लोगों को प्रभावित करते हैं, साथ ही जिनमें कोई अलौकिक अद्भुत शक्ति होनी है, वे ही भगवान् कहे जाते हैं। आचार्य शंकर इसी कारण भगवान् शंकराचार्य कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने गहरे तत्त्वज्ञान, अद्भुत व्यक्तित्व और विलक्षण प्रतिभा के द्वारा अपने गुरु आचार्यों तथा प्रखर बुद्धि के शिष्यों को केवल प्रभावित ही नहीं किया; वरन् अपने विरोधियों को हतप्रभ करके अपनी ओर आकृष्ट भी किया और उन्हें अद्वैत मतावलंबी बनाया।

उनके अद्वैतमत का प्रचार रामेश्वरम् से लेकर काश्मीर तक एवं कामरूप (असम) से लेकर सौराष्ट्र-गुजरात और सिन्ध तक हुआ। सर्वत्र उन्होंने पैदल यात्रा करते हुए वैदिक धर्म का प्रचार किया। अपने समय के सभी तीर्थ स्थानों की उन्होंने एकाधिक बार यात्रा की। उनके एकान्तिक एवं शिष्य-दल की यात्रा के मुख्य स्थल हैं—शृ गेरी, ओंकारेश्वर, महेश्वर, प्रयाग, काशी,

वदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, हरिद्वार, हृषिकेश, उज्जैन, श्रीशैल, कालहस्ती, कांची, रामेश्वरम्, श्री रंगपट्टम्, पठरपुर, नासिक, पुरी, गया, मगध, पुनः वाराणसी, द्वारका, पेशावर, श्रीनगर, नैमिषारण्य, अयोध्या, वगदेश, असम (कामरूप), कामाख्या, गौडदेश, नेपाल मे पशुपतिनाथ, पुनः वदरिकाश्रम, हिमाचल प्रदेश, पुनः वदरी धाम, केदारनाथ, कैलाश आदि । अकेले अपने ग्राम कालडी से निकले शकर को शृ गेरी मे प्रेरणा मिली और नर्मदातट पर ओकारेश्वर की सिद्धगुफा मे समाधिस्थ अपने गुरु श्री गोविन्दपादाचार्य से दीक्षा लेकर तथा उनकी आज्ञा से उन्होंने वदरीनाथ क्षेत्र मे स्थित व्यास गुफा मे ब्रह्मसूत्र, उपनिषद् और भगवद्गीता का भाष्य लिखा । वहाँ से स्वयं भगवान् वेदव्यास की आज्ञा और प्रेरणा से अपने मत की पुष्टि और आलोचना हेतु वे प्रयाग धाम मे गये, जहाँ पर वयोवृद्ध दार्शनिक एवं वैदिक कर्मकाण्डी कुमारिल भट्ट उस समय रह रहे थे । आचार्य शकर उनके साथ शास्त्रार्थ करके कर्मकाण्ड के स्थान पर अद्वैत ब्रह्म ज्ञान की स्थापना करना चाहते थे । इसके साथ ही उन्हें अपने मत का विश्वासी बनाकर, उनसे अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य पर वार्तिक लिखाना चाहते थे ।

जिस समय आचार्य शंकर पवित्र गंगा का दर्शन करते हुए प्रयाग पहुँचे, उस समय लोगो ने बताया कि कुमारिल भट्ट अपने पापों के प्रायश्चित्त हेतु अपने शरीर को तुपानल मे भस्म कर रहे हैं । यह सुनकर शकराचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे शीघ्र आचार्य भट्ट के यहाँ आये । वास्तव मे कुमारिल भट्ट स्वयं एक अवतारी पुरुष थे । वे दक्षिण भारत के चोल प्रदेश मे एक ब्राह्मण कुल मे जन्मे थे । अल्पावस्था मे ही उन्होंने समस्त वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था । उन्होंने अनात्मवादी बौद्ध और जैन मतों का खंडन करके वैदिक कर्मकाण्ड की स्थापना की थी । परन्तु उनका जीवन विचित्र घटना-पूर्ण था । कहते हैं कि सुप्रसिद्ध बौद्ध नैयायिक धर्म-कीर्ति कुमारिल भट्ट के भतीजे थे, जो बौद्ध धर्म ग्रहण कर नालदा चले गये थे । वहाँ जाकर उन्होंने प्रसिद्ध बौद्ध धर्माचार्य धर्मपाल से दर्शन मे विशेष योग्यता प्राप्त की थी । बौद्ध दर्शन मे पारंगत होकर घर लौटे तो उन्होंने कुमारिल भट्ट को शास्त्रार्थ करने के लिए आमंत्रित किया, शर्त यह थी कि जो हार जायेगा, वह दूसरे का धर्म ग्रहण कर लेगा । वैचारिक शास्त्रार्थ मे पराजित होकर उन्हें बौद्ध धर्म ग्रहण करना पड़ा और विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए उन्होंने नालदा के बौद्ध विहार मे जाकर आचार्य धर्मपाल का शिष्यत्व ग्रहण किया । परन्तु वैचारिक शास्त्रार्थ मे वे हार गये—इस तथ्य पर विश्वास नहीं होता । इसी कारण कुछ लोगो का मत यह है कि उस समय बढ़ते हुए बौद्ध धर्म को पराजित करने के लिए उन्होंने बौद्ध विद्यापीठ नालन्दा मे जाकर बौद्ध सिद्धान्तों का सूक्ष्म अध्ययन करना चाहा था, क्योंकि उनका मत था कि किसी मत का खंडन करने के लिए, उस मत का विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । कोई भी कारण क्यों न हो, यह बात निर्विवाद है कि कुमारिल भट्ट नालदा गये और वहाँ आचार्य धर्मपाल से उन्होंने बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया ।

एक दिन आचार्य धर्मपाल ने कुमारिल भट्ट तथा अन्य शिष्यों के सामने वेद की निन्दा की । उसे सुनकर भट्टपाद को बड़ा क्लेश हुआ और वे सिर झुका कर चुपचाप रोने लगे । उनको रोते देखकर आचार्य ने जब कारण पूछा, तो कुमारिल भट्ट ने आँसू पोछते हुए कहा कि आचार्यजी आप व्यर्थ ही वेद की निन्दा कर रहे हैं । इससे मुझे बड़ा क्लेश हो रहा है । इस पर आचार्य ने उन्हें प्रतारणा दी और कहा कि तुम वेद-विश्वासी प्रच्छन्न हिन्दू हो, तब तुम यहाँ क्यों आये ?

कुमारिल ने उत्तर देते हुए कहा कि मैं बौद्ध दर्शन के विषय में जानना चाहता हूँ। आपके द्वारा व्यर्थ ही वेद-निन्दा से मुझे दुःख हुआ। इस पर आचार्य धर्मपाल ने कहा कि तुम मेरे कथन की असत्यता को प्रमाणित करो। इस पर शास्त्रार्थ आरम्भ हुआ। कुमारिल ने आचार्य को तर्कों के द्वारा हतप्रभ कर दिया और बोले 'सर्वज्ञ ब्रह्म की कृपा के बिना कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता। बुद्ध ने वैदिक धर्ममार्ग का अनुसरण कर ही ज्ञान प्राप्त किया था और फिर उन्होंने कृतघ्न होकर उसी मार्ग का खंडन किया। यह अपराध है।' आचार्य इस पर उत्तेजित हो गये और अपने शिष्यों से उन्हें छत से ढकेल देने को कहा। कुमारिल ने कहा कि यदि वेद सत्य हैं और भगवान की कृपा होगी, तो मेरी रक्षा हो जायेगी। छत से फेंके जाने पर भी कुमारिल जीवित बच गये, तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। इस घटना को सुनकर वैदिक धर्मावलंबी लोग इकट्ठे हो गये और भट्टपाद को नालंदा के बाहर ले आये और उनका बड़ा सम्मान किया। उसके उपरान्त उन लोगों ने एक विशाल सभा का आयोजन किया और उसमें शास्त्रार्थ के लिए आचार्य धर्मपाल को बुलाया। शर्त यह थी कि जो हारेगा, वह जीतने वाले का धर्म ग्रहण करेगा अथवा तुषानल में अपने शरीर को भस्म कर देगा।

दूर-दूर से बौद्धभिक्षु और वैदिक धर्म के विद्वान् वहाँ एकत्र हुए। कुमारिल भट्ट ने शास्त्रार्थ में अपनी प्रतिभा और विद्वत्ता तथा तर्क-शक्ति से आचार्य धर्मपाल को पराजित कर दिया। परन्तु धर्मपाल ने अपना धर्म नहीं छोड़ा और कहा कि मैं कुमारिल की प्रतिभा से परास्त तो हो गया हूँ, पर मेरी बौद्धधर्म में आस्था नष्ट नहीं हुई है। मैं सब की शरणागति से विचलित नहीं हूँ। अतः मैं तुषानल में प्रवेश कर प्राण त्याग करूँगा और उन्होंने ऐसा ही किया। कुमारिल की इस विजय से दूर-दूर तक वैदिक धर्म में लोगों की आस्था जाग्रत हुई। बौद्ध धर्म पर इस विजय को गौरवान्वित करने के लिए तत्कालीन मगध देश के राजा शशाक नरेन्द्र वर्धन ने भी अवसर पाकर वैदिक हिन्दू धर्म का प्रचार आरम्भ कर दिया तथा बौद्ध तीर्थ स्थानों को नष्ट भी किया।

कुमारिल भट्ट ने पहले उत्तर भारत में विजय अभियान चलाया और फिर दक्षिण भारत पर भी विजय पताका फहराने के लिए निकल पड़े। आचार्य धर्मपाल की पराजय के बाद किसी भी बौद्ध को उनसे शास्त्रार्थ करने का साहस नहीं हुआ। उन्होंने बौद्धों को पराजित करके वेद की प्रामाणिकता की पुनः प्रतिष्ठा की, जो बौद्धों के प्रचार से लुप्तप्राय हो गयी थी। परन्तु यह सब पुण्य कार्य करने के उपरान्त उन्होंने यह अनुभव किया कि उनसे दो बड़े अपराध हो गये हैं— एक बौद्ध धर्माचार्य जो उनके गुरु थे, उनका पराजित होकर तुषानल में प्राणत्याग और जैमिनि के मीमांसा दर्शन के आधार पर यह प्रमाणित करना कि ईश्वर असिद्ध है। इन दोनों अपराधों के प्रायश्चित्त के लिए कुमारिल भट्ट ने तुषानल में प्रवेश का सकल्प कर लिया था।

जब शकराचार्य प्रयाग पहुँचे, तो वे उसमें प्रवेश कर रहे थे। शकर को आया हुआ देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए और जब उन्होंने भट्टपाद से वार्तिक लिखने का अनुरोध किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय पर आठ हजार श्लोको का वार्तिक लिखा है, परन्तु अब यह कार्य मैं नहीं कर पाऊँगा। इसका मुझे खेद है, परन्तु प्रायश्चित्त का सकल्प मेरे मन में इतना तीव्र है कि अब आप उसे छोड़ने की बात मुझसे न कहिये। आप अपने इस शास्त्रार्थ के कार्य के लिए मेरे शिष्य मंडन मिश्र के पास जाइये। यदि आप उन्हें शास्त्रार्थ में परास्त कर देंगे, तो वह मेरी भी पराजय होगी और फिर मंडन मिश्र आपके शिष्य बन जायेंगे। वे आपके भाष्य पर वार्तिक तो लिखेंगे ही;

इसके साथ ही आपके वैदिक अद्वैतमत, वेदान्त-दर्शन का प्रचार भी करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मण्डन मिश्र मेरे शिष्य होते हुए भी मेरी विशेष श्रद्धा के पात्र हैं। आप शास्त्रार्थ के लिए उन्हें तत्पर करें और उसमें निर्णायिका मण्डन मिश्र की पत्नी भारती को रखें, जो सर्वविद्याविशारदा और सरस्वती की साक्षात् अवतार हैं।

भट्टपाद कुमारिल की बातें सुनकर शंकराचार्य बड़े ही मर्महत हुए कि इतना बड़ा वचस्व, प्रतिभा और प्रभाव रखने वाला विद्वान्, महाप्राण, महापुरुष अपना प्राणोत्सर्ग कर रहा है। त्याग, तप, व्रत और सकल्प की यह एक पराकाष्ठा थी, पर कोई कुछ नहीं कर सकता था। देखते-देखते अग्निस्पर्श उनके शरीर में होने लगा और श्री भट्टपाद ने आचार्य शंकर से तारक ब्रह्म का नाम सुनाने को कहा। गभीर स्वर में उन्होंने तारक ब्रह्मनाम का उच्चारण आरम्भ किया। नामोच्चार के साथ समवेत जन-समूह का करुण क्रन्दन ध्वनित हो रहा था। उसी करुण महाघोष के साथ भट्टपाद के प्राण-पखेरू उड़कर आत्मा अमरधाम की चली गयी और पंचतत्त्वमय शरीर भस्म हो गया।

शंकराचार्य उस करुण दृश्य को देखने के बाद भरे हृदय से मण्डन मिश्र से मिलने के लिए चल पड़े। लम्बी यात्रा पूरी करने के अनन्तर वे मध्यप्रदेश में नर्मदा के पवित्र तट पर अवस्थित माहिष्मती नगरी (वर्तमान में महेश्वर) पहुँचे, जो सुप्रसिद्ध मीमांसक कर्मकाण्डी मण्डन मिश्र का निवास स्थान था। यह माहिष्मती नगरी, ओंकार मान्धाता या ओंकारेश्वर के समीप ही है, जहाँ आचार्य शंकर ने गुफा में श्रीपाद गोविन्द स्वामी के समाधिस्थ रूप में दर्शन किये थे और उनसे दीक्षा ली थी तथा उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर वेदान्त सूत्रों का रहस्य समझ कर उनकी प्रेरणा से ही वेदान्त सूत्रों पर भाष्य लिखने का सकल्प किया था। अतः यह वह स्थान था जिसके आसपास उन्होंने जो संकल्प लिया था, साथ ही जिसकी सम्पूर्णता भी यही होने वाली थी।

शंकराचार्य ने माहिष्मती पहुँच कर विद्वान् मीमांसक मण्डन मिश्र के घर का पता जानना चाहा। उन्होंने नदी में जल भरने के लिए जा रही कुछ परिचारिकाओं से मण्डन मिश्र का घर पूछा। इस पर एक परिचारिका ने उत्तर दिया—

स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं, कीरांगना यत्न गिरो गिरन्ति।

द्वारस्थ नीडान्तर सन्निरुद्धा, जानीहि तन मण्डन मिश्र धाम।

‘जिस घर में शुक और सारिका परस्पर यह बात करते हो कि वेद स्वतः प्रमाण है या परतः प्रमाण है; कर्म फलदाता है वा ईश्वर तथा जगत् नित्य है या अनित्य, आप समझ लीजिये कि वही मण्डन मिश्र का घर है।’ इस संकेत के बाद आचार्य शंकर को उनके घर पहुँचने में देर न लगी। पर जब वे वहाँ पहुँचे, तो मण्डन मिश्र के द्वारपाल ने उन्हें और उनके शिष्यों को घर के भीतर जाने से रोक दिया। उसने कहा कि आचार्य मिश्र इस समय पिता का श्राद्ध कर रहे हैं, अतः आप लोग बाहर प्रतीक्षा कीजिये। शंकराचार्य ने विलम्ब हाँते देखकर योग बल से आकाश मार्ग से घर में प्रवेश किया। वहाँ पर देखा कि मण्डन मिश्र ने मंत्र बल से पूर्व मीमांसा दर्शन के रचयिता जैमिनि मुनि और उत्तर-मीमांसा अर्थात् वेदान्त सूत्र के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास को आमन्त्रित कर लिया है और स्वयं उन्हीं की सेवा में सलग्न हैं। अनाहूत सन्यासी को वहाँ आया देख उन्होंने क्रुद्ध होकर पूछा कि ‘मुण्डी कहाँ से?’ शंकर ने उत्तर दिया कि ‘गले से मुण्डित हूँ’। मण्डन ने पूछा—‘तुम्हारे मार्ग को पूछ रहा हूँ’। शंकराचार्य ने उत्तर दिया—‘व्यास मार्ग ने आपसे कुछ

पूछा है ?” इस प्रकार शंकराचार्य, मंडन मिश्र के अनेक क्रोध-भरे प्रश्नों का विनोदपूर्ण उत्तर देते गये। मंडन मिश्र के क्रोधावेश में धृष्टता-पूर्ण व्यवहार को देखकर वहाँ उपस्थित दोनों मुनियो ने कहा कि ये सन्यासी है और अतिथि है, अतः इनका आदर सत्कार करना चाहिए। इस पर मंडन मिश्र बड़े लज्जित हुए और उनका सत्कार करके उन्हें आसन प्रदान किया तथा भिक्षा ग्रहण करने की प्रार्थना की। इस पर शंकराचार्य ने उत्तर दिया कि मैं भिक्षा-प्रार्थी होकर नहीं, शास्त्रार्थ-प्रार्थी होकर आया हूँ और वही मुझे चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि मैं प्रयाग में आचार्य कुमारिल भट्ट के निकट से आ रहा हूँ। उनसे भी मैंने विचार-विमर्श की प्रार्थना की थी; पर उन्होंने गुरुवध और ईश्वर के नास्तित्व प्रचार-रूप पाप के प्रायश्चित्त-हेतु तुषानल में प्रविष्ट होकर महा प्रस्थान कर लिया है। उन्होंने आपकी प्रतिभा और विद्वत्ता की बड़ी प्रशंसा की और आपके साथ शास्त्रार्थ करने का परामर्श दिया और यह भी कहा कि यदि मंडन मिश्र शास्त्रार्थ में पराजित हो जाते हैं, तो आप मुझे भी पराजित मानिये। इसलिए आपका मैं शास्त्रार्थ के लिए आवाहन करता हूँ। यदि आप पराजित हो गये, तो आप मेरा मत मान लेंगे और सन्यास ग्रहण कर मेरे शिष्य बन जायेंगे और फिर मेरे द्वारा लिखित प्रस्थान त्रयी के अद्वैतपरक भाष्य पर वार्तिक लिखेंगे। और यदि मैं पराजित हो जाता हूँ, तो मैं आपका शिष्य होकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर कर्म करूँगा। आचार्य मंडन गुरु के देह-त्याग की बात सुनकर बड़े दुःखी हुए। थोड़ी देर शान्त रहकर कहा कि मैं आपके साथ शास्त्रार्थ का आवाहन स्वीकार करता हूँ। उन्होंने इस शास्त्रार्थ में मध्यस्थ होने के लिए दोनों मुनियो से प्रार्थना की, परन्तु उन्होंने इसे स्वीकार न कर मण्डन मिश्र की पत्नी भारती को, साक्षात् सरस्वती होने के कारण, मध्यस्थ बनाने की सलाह दी। शंकराचार्य ने भी इसे स्वीकार कर लिया। तदनन्तर मण्डन मिश्र ने शंकराचार्य से निवेदन किया कि आज मैं श्राद्ध-कर्म समाप्त कर लूँ। कल हम लोग विचार में प्रवृत्त होंगे। तब तक आप मेरी अतिथिशाला में विश्राम करें।

दूसरे दिन प्रातःकाल शास्त्रार्थ के लिए दोनों आचार्य तथा अनेक विद्वान् और जिज्ञासु लोग एकत्र हुए। दोनों पक्षों की सम्मति से सकोच के साथ भारतीजी मध्यस्थ के आसन पर आसीन हुई और दोनों से अपना अपना मत प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। मण्डन मिश्र ने कहा कि आचार्यजी विचार-प्रार्थी होकर आये हैं, अतः वही पहले अपना पक्ष प्रस्तुत करे, मैं उसका खंडन करूँगा। इससे सहमत होकर शंकराचार्य ने अपना मत प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि “वेद के अनुसार अद्वैत ब्रह्मज्ञान ही जीवन का उद्देश्य है। कर्म और उपासना उस ज्ञान को प्राप्त करने अर्थात् चित्त की शुद्धि के उपाय है। कर्म और उपासना के द्वारा चित्त-शुद्धि होने पर ‘अहं ब्रह्मास्मि या सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ की अनुभूति होती है। इस प्रकार अद्वैत ब्रह्मज्ञान से जीव की मुक्ति होती है। उसका पुनर्जन्म नहीं होता। कर्म या उपासना के द्वारा साक्षात् रूप से मुक्ति नहीं होती।”

मण्डन मिश्र ने आचार्य शंकर के पक्ष का खंडन करते हुए कहा कि “कर्म ही वेद का तात्पर्य है। कर्म के फलस्वरूप अनन्त स्वर्ग रूपी मुक्ति प्राप्त होती है। आत्मा और ब्रह्म की अभेद-भावना कर्म की पूर्णता का द्योतक है। अनन्त काल तक कर्म करते रहने से ही अनन्त स्वर्ग मिलता है।” इन स्थापनाओं के खण्डन और अपने मत के मण्डन में दोनों आचार्यों ने अपनी-अपनी युक्तियाँ और तर्क प्रस्तुत किये और सूक्ष्मातिसूक्ष्म विचार होने लगा। यह विचार-मथन और



शास्त्रार्थ सत्रह दिनों तक चला । प्रतिदिन भारती दोनों आचार्यों के गले में मालायें डालती थी और वे दोनों के ही कण्ठों में अम्लान रहती थी । अठारहवें दिन आचार्य शकर ने मुण्डक और कठोपनिषद् से उद्धरण देते हुए जिस प्रकार अपने मत का प्रतिपादन किया, उससे मण्डन मिश्र निरुत्तर और हतप्रभ हो गये । उनके गले की माला म्लान हो गयी । इस पर भारतीजी ने भी व्यथित होकर अपने पति को पराजित घोषित कर दिया ।

इस पर आचार्य मंडन मिश्र ने अपनी हार मानकर कहा कि “अब मुझे आपके मत में सन्देह नहीं रहा । अब मैं आपका शिष्य हो जाऊँगा । अगर आप मुझे सन्यास के अधिकारी समझे, तो मुझे संन्यास की दीक्षा दीजिये” । अपने पति के इन वाक्यों को सुनकर भारती ने कहा कि “मेरे पति की पराजय अभी पूर्ण नहीं हुई है । शास्त्र में पत्नी को अर्द्धाङ्गिनी कहा गया है । अब मैं आपसे शास्त्रार्थ करूँगी । जब आप मुझे भी पराजित कर देंगे, तभी आप पूर्णतया विजयी होंगे और मेरे पति आपके शिष्य ।” शकराचार्य ने कहा कि “यशस्वी लोग स्त्री के साथ वाद-विवाद में प्रवृत्त नहीं होते । अतः आपकी यह इच्छा उचित नहीं है ।” इस पर भारती देवी ने उत्तेजित होकर कहा कि “आप स्त्री को तुच्छ क्यों समझते हैं ? याज्ञवल्क्य-गार्गी, राजपिजनक-सुलभा आदि पुरुष-नारी के शास्त्रार्थ प्रसिद्ध हैं । यदि आप मेरे साथ शास्त्रार्थ नहीं करते तो अपनी पराजय स्वीकार कर लीजिये ।” इस पर शकराचार्य शास्त्रार्थ के लिए तैयार हुए और दोनों में शास्त्रार्थ आरम्भ हो गया । सूक्ष्मतर विषयों पर विचार होने लगा । सत्रह दिनों तक शास्त्रार्थ चलता रहा । उपस्थित पंडित-मंडली भारती की विद्वत्ता देखकर विस्मित हो गयी । पर कुछ निर्णय नहीं हो सका । अठारहवें दिन एक विषय परिस्थिति उत्पन्न हुई । भारती ने कामशास्त्र पर प्रश्न किये । “काम क्या है ? कामकला कितने प्रकार की होती है ? किन-किन अंगों में काम का निवास रहता है ? किन-किन क्रियाओं से उसकी उत्तेजना और तिरोभाव होता है ? शुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष में पुरुष और नारी के शरीर में काम की वृद्धि और उसका ह्रास किस प्रकार होता है ? तथा नारी किस प्रकार से पुरुष के ऊपर काम कला का प्रभाव डालती है ?” इस पर शकराचार्य नतशिर बैठे रहे और फिर कहा कि “देवि, आप शास्त्रीय प्रश्न करें । संन्यासी से इस प्रकार के प्रश्न पूछना कहाँ तक उचित है ?” इसके उत्तर में भारती ने कहा कि “क्या काम-शास्त्र, शास्त्र नहीं है ? आप संन्यासी होकर भी जीतने की इच्छा छोड़ नहीं सके । यदि आप संन्यासी हैं तो आप जितेन्द्रिय हैं । कामशास्त्र की चर्चा में आपको चित्तविकार क्यों होगा ?” इस पर मंडन मिश्र ने स्वयं कहा कि “भारती, तुम्हें ऐसे प्रश्न शोभा नहीं देते । तुम संन्यासी को इस प्रकार लांछित न करो ।” इस पर भारती ने उत्तर दिया कि “ज्ञान लाभ होने से काम-क्रोधादि पर विजय प्राप्त होती है । कामशास्त्र की आलोचना में यदि इनके मन में विकार उत्पन्न होता है, तो यही समझा जायेगा कि अभी तत्त्वज्ञान में ये पूर्ण दक्ष नहीं हुए हैं और ऐसा होने पर ये आपके गुरु होने के योग्य भी नहीं हैं ।”

इन बातों को सुनकर आचार्य शकर ने हँसते हुए कहा “माता, आपके उत्तर देने के लिए मैं एक मास का समय चाहता हूँ । मैं संन्यासी हूँ, अतः मैं इस मुख से उत्तर न दूँगा । संन्यासी के लिए कामत्याग करना ही शास्त्र का अनुशासन है । ज्ञानी को भी लोक-व्यावहारिक क्षेत्र में शास्त्र की मर्यादा रखनी पड़ती है । यदि मैं ऐसा कार्य करूँ, तो संन्यास का आदर्श कलुषित होगा । अतः मैं दूसरे शरीर में प्रविष्ट होकर आपके प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दूँगा । आशा

है, आपको उसमें आपत्ति न होगी ।” इस पर भारती ने कहा—“यतिराज, यदि आप दूसरे के शरीर में प्रविष्ट होकर यह काम करेंगे, तो क्या काम-चिन्तन से आप संन्यास-धर्म से विचलित नहीं होंगे ?” इस पर शकर का उत्तर था कि “यदि पूर्व जन्म का चाण्डाल अगले जन्म में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो, तो क्या उसके ब्राह्मणत्व की हानि होती है ?” इस पर भारती ने एक मास की समयावधि स्वीकार कर ली और शास्त्रार्थ स्थगित हो गया ।

आचार्य शकर वहाँ से दक्षिण की ओर चले । वे यह सोचते जा रहे थे कि किस प्रकार मैं कामशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करूँ । जब ये घोर जंगल से शिष्यों के साथ निकल रहे थे, तभी उसके बीच कुछ कोलाहल सुनाई पड़ा । पास जाने पर पता चला कि राजा अमरूक, जो इस जंगल में शिकार करने आये थे, अचानक प्राणहीन हो गये हैं और उनके मृत शरीर को लेकर सभी रानियाँ, परिजन और मंत्रीगण रो रहे हैं । आचार्य यह मौका देखकर, अपने शिष्यों के साथ एक सुरक्षित गुफा में गये और शिष्यों से कहा कि “मैं राजा के शरीर में प्रवेश करूँगा; जब तक मैं वापिस न लौटूँ, तब तक इस प्राणहीन शरीर की रक्षा करना ।” आचार्य ने राजा अमरूक की देह में प्रवेश किया । उन्हें जीवित जान कर सभी लोग आनन्द और उल्लास से भर गये और गाते बजाते घर पहुँचे । उस राजकीय शरीर से आचार्य शंकर ने पंडितों से कामशास्त्र सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त कर लिया और फिर राजा का शरीर छोड़कर गुफा में स्थित अपने शरीर में वापिस आये तथा कामशास्त्र सम्बन्धी भारती के प्रश्नों का उत्तर देते हुए एक निबन्ध लिखा ।

उसके अनन्तर वे समयावधि के भीतर शिष्यों सहित माहिष्मती पहुँचे और आचार्य शकर ने भारती को अभिनन्दित करते हुए अपना निबन्ध भेंट किया और कहा कि इसी में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हैं । भारती ने उसे ध्यान पूर्वक पढ़कर कहा कि “हे यतीन्द्र, इसमें मेरे प्रश्नों के पूर्ण उत्तर हैं और अब आपको विजय पूर्ण हुई । अब मेरे पति श्री आपका शिष्यत्व ग्रहण करेंगे और मैं अपने लोक चली जाऊँगी ।” कहते हैं कि भारती, सरस्वती का रूप थी और दुर्वासा के शाप से मर्त्यलोक में आयी थी, जैसा कि बाणभट्ट के हर्ष चरित में उल्लिखित है । भारती के पार्थिव शरीर छोड़ देने पर आचार्य मंडन ने संन्यास ग्रहण किया और वे सुरेश्वराचार्य के रूप में शकराचार्य के शिष्य हो गये । आगे चलकर इन्होंने न केवल उपनिषदों के शाकर भाष्य पर वार्तिक की रचना की, वरन् अद्वैत ब्रह्मज्ञान के प्रचार में बहुत बड़ी भूमिका निभायी । उनका “नैष्कर्म्य सिद्धि” नामक ग्रन्थ पूर्ण ब्रह्मात्मज्ञान-सम्बन्धी प्रामाणिक दार्शनिक ग्रन्थ है ।

माहिष्मती से आचार्य शकर ने पद्मपाद, सुरेश्वराचार्य आदि शिष्यों के साथ दक्षिण की यात्रा करते हुए कुछ समय तक पंचवटी में निवास किया । उसके अनन्तर वे कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के सगमस्थल के पास स्थित श्रीशैल नामक सुविख्यात तीर्थ स्थान में पहुँचे । यह प्राचीन युग से ही अनेक धार्मिक मतों और संप्रदायों का सगमस्थल था । परन्तु उस समय वहाँ पर कापालिकों का अधिक वर्चस्व था । अतः उन लोगों ने विरोध किया । विचार में पराजित होकर उन लोगों ने शकराचार्य की हत्या का पडयंत्र बनाया । जिस समय उनके एक तांत्रिक उग्रभैरव आचार्य की बलि देने वाले ही थे, उसी समय श्री पद्मपाद अपने शिष्यों समेत वहाँ पहुँच गये और उग्रभैरव के हाथ से बलि की तलवार खींच कर उसी का वध कर दिया । इस प्रकार श्रीशैल क्षेत्र में आचार्य का वर्चस्व चारों ओर छा गया । तदनन्तर गोकर्णतीर्थ, मूकाम्बिका, श्री वेली आदि तीर्थों का भ्रमण करते हुए वे शृंगेरी पहुँचे । मार्ग में किसी के मृत बालक को जीवनदान दिया और किसी के अबोल बालक को वाणी प्रदान की ।

शृंगेरी में ही आचार्य शंकर के मर्न में सन्यास की वृत्ति जेगी थी, यही उनकी प्रेरणा से मंदिर और मठ तैयार हुए। मंदिर में उन्होंने श्री यन्त्र की स्थापना कर उसकी प्रतिष्ठा की और इसे सनातन वैदिक विश्वधर्म की ज्योति बताया तथा संन्यासी समुदाय का गठन किया। यहाँ पर रहकर आचार्य शंकर ने विवेक-चूडामणि, अपरोक्षानुभूति, दृग्दृश्य-विवेक, अज्ञानबोधिनी, आत्मबोध, वेदान्त-केसरी, प्रपंचसार, सर्वदर्शन सिद्धान्त आदि अनेक ग्रन्थों की रचना की। शृंगेरी में रहते हुए ही आचार्य शंकर को यह आभास हुआ कि उनकी माता कष्ट में है, अतः अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वे कालडी पहुँचे और अनेक सामाजिक और पारिवारिक विरोधों के बावजूद स्वयं माता का अन्तिम संस्कार कर उन्होंने माता की आत्मा को शान्ति प्रदान की। आचार्य शंकरकी प्रेरणा से तत्कालीन केरल के राजा राजशेखर ने केरल के कट्टरपथी समाज में अनेक सुधार किये। इसके साथ ही उनके जीवन की अनेक अचरजकारी घटनाएँ भी जुड़ी हुई हैं। इसके अनन्तर वे कर्मयोगी के रूप में देश के विभिन्न क्षेत्रों में दिग्विजय करते हुए समाज में फैले आडम्बर को दूर करते रहे और वेद-विरोधी मतों को पराजित करते रहे। अनेक राजाओं तक ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। वामाचार का वे बराबर खंडन करते रहे और शक्तिपीठों को पवित्र बनाते रहे।

आचार्य शंकर भारत के ध्रुव दक्षिणस्थ रामेश्वरम् भी गये और वहाँ ब्रह्मात्मज्ञान का उपदेश दिया। उसके पश्चात् वे कांचीपुरम् गये। तदनन्तर उड़ीसा के तीर्थनगर पुरी के जगन्नाथ-स्वामी मन्दिर में गये जो प्रतिमा-विहीन था, वहाँ उन्होंने चिल्का सरोवर से रत्नपेटिका समेत देवविग्रह का उद्धार कर उसकी विधिवत् स्थापना की। वहाँ से वे पुनः मगध, वाराणसी, उज्जयिनी होते हुए सौराष्ट्र पहुँचे। वहाँ से प्रभास, द्वारका, गांधार, पेशावर होते हुए श्रीनगर पहुँचे और शारदा पीठ पर पीठासीन हुए। यह सर्वज्ञपीठ माना जाता था और इस पर आसीन होने का कोई साहस नहीं करता था। आचार्य ने सभी विद्वानों से शास्त्रार्थ कर उनकी शकाओं का समाधान किया और उस सर्वज्ञ पीठ को पवित्र किया। काश्मीर में ही भावावेश में देवी की महिमा का वर्णन करते हुए आचार्य ने 'सौन्दर्य लहरी' नामक अति ललित काव्यमय स्तोत्र की रचना की। उसके बाद नैमिषारण्य, अयोध्या, गया आदि तीर्थ होते हुए बगदेश आये। तत्पश्चात् वे असम (कामरूप) के प्राग्योतिषपुर पहुँचे। यहाँ पर कहते हैं कि तांत्रिकों के मन्त्र प्रभाव से उन्हें शारीरिक कष्ट हुआ, परन्तु अन्ततोगत्वा उससे उस तांत्रिक की ही मृत्यु हुई। आगे चलकर वे गौडदेश आये, जहाँ उन्हें अपने गुरु श्री गोविन्दपाद के गुरु अद्वैतवेदान्ती गौडपाद के दिव्य दर्शन हुए। उसके बाद वे नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर भी गये और वहाँ यथाविधि पूजा-अर्चना पद्धति का प्रवर्तन किया। आज भी नेपाल, विश्व भर में अकेला हिन्दू राज्य है।

इस प्रकार सारे देश का दक्षिण से उत्तर और पश्चिम से पूर्व तक परिभ्रमण कर अद्वैत-ब्रह्म का डका बजाते हुए आचार्य शंकर पुनः वदरिकाश्रम आये। यही उनकी अन्तिम यात्रा थी। यहाँ पहुँचकर उन्होंने अपने चार प्रमुख शिष्यों पद्मपाद, सुरेश्वर, हस्तामलक और तोटक को बुलाया और रामेश्वर धाम के शृंगेरी मठ का प्रथम आचार्य सुरेश्वर (विश्वरूप) को बनाया। पश्चिम में द्वारकाधाम के मठ का प्रथम आचार्य हस्तामलक (पृथ्वीधर) को, पुरीधाम के मठ का प्रथम आचार्य पद्मपाद को तथा उत्तर के ज्योतिर्धाम के मठ का प्रथम आचार्य तोटकाचार्य को बनाया। इन चार मठों के नाम शृंगेरी मठ, शारदा मठ, गोवर्द्धन मठ और ज्योतिर्मठ रखा गया। इस

अन्तिम कार्य को सम्पन्न कर वे केदारनाथ धाम में चले गये और प्रायः समाधिस्थ रहने लगे और अन्त में शिष्यों को प्रबोध देते हुए आत्मस्वरूप में लीन हो गये। उनकी देह-ज्योति केदारनाथ के अग में समा गयी। देह त्याग के समय वे बत्तीस वर्ष के थे।

इस अल्पायु में ही आचार्य शंकर ने भारत वर्ष की भौगोलिक यात्रा करके उसे उच्चतम अद्वैतब्रह्मात्म-ज्ञान के सूत्र में आद्योपान्त पिरो दिया। एक वैचारिक चेतना का उदय हुआ और सारे देश में सांस्कृतिक एकात्मता का अनुभव हुआ। आगे आने वाले भक्ति-आन्दोलन द्वारा जो भक्तों और सत्तों के द्वारा मानव-मानव की समता का सन्देश दिया गया, उसकी वैचारिक भूमिका आचार्य शंकर ने तैयार की थी, जिसका उपयोग परवर्ती आचार्यों ने समय की आवश्यकतानुसार अपने अपने ढंग से किया, पर मूल धरती शंकराचार्य-द्वारा बनायी गयी थी। उनका धर्म-दर्शन वास्तव में विश्वात्मदर्शन अथवा समग्र मानवता का तत्त्वदर्शन और धर्माचार था। व्यापक होने के साथ-साथ अद्वैतब्रह्मात्म दर्शन शाश्वत तत्त्व-दर्शन भी है। इस बात को हम आगे देखेंगे।

शंकराचार्य का स्वरूप हमें तीन रूपों में देखने को मिलता है। प्रथम एक धर्म-सुधारक एवं सच्चे मानवधर्म के प्रचारक आचार्य के रूप में, दूसरा गहन तत्त्व-चिन्तक दार्शनिक के रूप में और तीसरा भावुक प्रतिभा-सम्पन्न भक्त-कवि के रूप में। पहला रूप हमारे राष्ट्र की एकात्मता के लिए आवश्यक है और उसका विवरण हम पहले देखेंगे। दूसरा उनका जो तत्त्व-चिन्तक दार्शनिक का रूप है, उसमें प्रायः लोगों को भ्रम हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अन्य रूपों के साथ उसका समन्वय नहीं किया। प्रायः लोग यह कहते हैं कि शंकर अद्वैत-दर्शन में भक्ति का स्थान नहीं, जबकि सचाई यह है कि वे जितने ऊँचे विचारक थे, उससे कहीं ऊँचे भक्त थे। यह बात उनकी जीवनी और उनकी स्तोत्र-स्तुति-रचनाओं से भली भाँति पुष्ट हो जाती है। आचार्य शंकर वेद को ही प्रमाण मानते थे। वेद के तीन भाग हैं—कर्म, उपासना और ज्ञान। पूर्व-मीमांसा दर्शन में यज्ञ और कर्म की व्याख्या है और उत्तर-मीमांसा में उपासना और ज्ञान की। कर्म और उपासना प्रवृत्ति मार्ग के साधन हैं और ज्ञान निवृत्ति मार्ग का। कर्म और उपासना से चित्त की शुद्धि होती है। चित्त की शुद्धि होने पर ही आत्मज्ञान या ब्रह्मज्ञान तथा अद्वैत ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। इस ज्ञान के लिए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ आदि तथा सभी प्रकार की आसक्तियाँ छोड़नी पड़ती हैं। कर्म नश्वर है, उपासना भी अनित्य है, पर ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान प्राप्त होने पर मुक्ति प्राप्त होती है, जिसमें आत्मा स्वयं प्रकाश ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त होती है, जो नित्य है।

उपनिषदों के प्रमाण से आचार्य शंकर का मत है कि ब्रह्म सत्य है, ज्ञान रूप है और अनन्त है। वही नित्य है, शेष सब कुछ अनित्य और नश्वर है। जो अनित्य और नश्वर है वह भी ब्रह्म का ही रूप है—सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म। सर्वं खलु इदं ब्रह्म। सब कुछ ब्रह्म ही है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, इसलिए 'अहं ब्रह्मास्मि' मैं भी ब्रह्म हूँ। यही भावना शुद्ध हृदय वाले ज्ञानी की होती है। ज्ञान की इसी अवस्था में पहुँच कर आचार्य शंकर ने "विज्ञान नौका" ग्रन्थ की रचना की, जिसमें भगवद्गीता के श्री कृष्ण के समान ही शुद्ध ब्रह्म की अनुभूति प्रकट हुई है। उसकी रचना उत्तर काशी में हुई थी, जिसमें आचार्य शंकर ने परब्रह्म के उद्गार व्यक्त किये हैं। आठ श्लोकों में प्रकट विचारों में कुछ इस प्रकार है—“जिस आत्मज्ञान के अभाव में सारे ब्रह्माण्ड का अस्तित्व बोध होता है तथा जिस आत्मज्ञान के उद्भूत होने पर उसका अस्तित्व क्षणभर में तिरो-हित हो जाता है, जो मन वाणी से परे है, वह शुद्ध, मुक्त, नित्य परब्रह्म स्वरूप मैं ही हूँ” (४)

जिसके आनन्द-सीकर से विश्व के सारे प्राणी आनन्द पूर्ण हो रहे हैं, जिसके प्रकाश से समस्त वस्तुएँ प्रकाशित होती हैं, जिसके सौन्दर्य से सारा ब्रह्माण्ड सुन्दर प्रतीत होता है, वह परब्रह्मस्वरूप में ही हूँ। (६)

यदज्ञानतो भाति विश्वं समस्तं, विनष्टं च सद्यो यदात्मप्रबोधे ।

मनोवागतीतं विशुद्धं विमुक्तं परंब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ ४

यदानन्द लेशः समानन्दि विश्वं यदाभाति सत्त्वे तदाभातिसर्वम् ।

यदालोचने रूपमन्यत्समस्तं पर ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ ६

इन उद्गारों में ब्रह्मात्मैक्य की अनुभूति हुई है ।

आचार्य शंकर के विचार से ब्रह्म निर्गुण भी है और सगुण भी । पर निर्गुण और सगुण ब्रह्म दो नहीं हैं । ब्रह्म का निर्गुण अंश वह है, जो मुक्तावस्था में निष्क्रिय और आत्मलीन रहता है और उसका सगुण रूप वह है, जो अपनी माया की शक्ति से चेतन और जड स्वरूप का विस्तार करता है । विविध प्रकार के क्रिया-कलाप, भावानुभूतियाँ, गति, रूप-विलास आदि सगुण ब्रह्म की लीला हैं । माया के इस रूप को देखकर जीव भ्रमित और आसक्त हो जाता है । उसके भीतर मोह, आसक्ति, लोभ, ईर्ष्या, क्रोध आदि के मनोविकार कायंशील होते हैं और वह निजात्मरूप को भूल जाता है । उसे फिर प्राप्त करने के लिए वेदों ने कर्म, उपासना और ज्ञान, ये तीन साधन बताये हैं । निष्काम कर्म से अनासक्ति का भाव उत्पन्न होता है और उपासना से चित्त की शुद्धि होती है, अनासक्ति और चित्त की शुद्धि से वैराग्य और वैराग्य से आत्मज्ञान प्राप्त होता है । ब्रह्म के साथ आत्मा के ऐक्य की अनुभूति भी इसी से होती है । यह ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान ही मुक्ति है । इस मुक्ति की अवस्था में जीव 'अहं ब्रह्मास्मि' की अनुभूति प्राप्त करता है और सारा ससार उसे ब्रह्ममय दिखायी देता है ।

आचार्य शंकर ने ब्रह्म के किसी रूप का खंडन नहीं किया । उनका मत था कि जो जिसका इष्ट हो, वही उसके लिए ब्रह्म है । भूति में भी ब्रह्म का दर्शन, उपासना और भक्ति से किया जा सकता है । शिव, विष्णु, गणेश, दुर्गा या देवी और सूर्य, सभी ब्रह्म के स्वरूप हैं । इन पंचदेवों की उपासना का उन्होंने प्रचार किया । कर्म के रूप में उन्होंने पंच महायज्ञ को स्वीकार किया । परन्तु न तो कर्म ही और न उपासना ही मुक्ति को प्राप्त कराने वाली हैं । मुक्ति तो केवल ज्ञान से ही मिलती है और वह ब्रह्मात्मैक्य की अनुभूति रूप ही है । इसी कारण उन्होंने कर्म-वादियों और अनात्मवादियों के मतों का खंडन किया । कर्मकाण्डी या पूर्व मीमांसक कर्म को ही जीवन का साध्य मानते हैं, परन्तु शंकराचार्य का मत है कि कर्म से फल की इच्छा होती है और तदनुसार वह पुनर्जन्म धारण करता रहता है, उसे मुक्ति नहीं मिलती । मुक्ति की प्राप्ति केवल ज्ञान से ही होती है । उपासना से चित्त की शुद्धि होती है, जन्म-वधन से छुटकारा नहीं । अतः उन्होंने अद्वैत ज्ञान का प्रतिपादन किया । अनात्मवादी तो जगत् के माया जाल में ही फँसे रहते हैं । निर्वाण या मोक्ष तो उन्हीं को प्राप्त होता है, जो चित्त की शुद्धि के उपरान्त कर्मशून्य हो जाते हैं । गौतम बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति, वैदिक तप और अनासक्ति के द्वारा ही हुई ।

शंकराचार्य ने गुरु को ऊँचा महत्व दिया । गुरु का सान्निध्य ही ज्ञान के द्वार उद्घाटित करता है । गुरु के बताये मार्ग के अनुसार पंचदेवोपासना और पंच महायज्ञों के आधार पर शंकराचार्य ने सनातन वैदिक धर्म को सुप्रतिष्ठित किया । यह उपासना और कर्म प्रत्येक व्यक्ति

को करने का उन्होंने उपदेश दिया। उनका यह भी मत था कि प्रत्येक स्तर का व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो सकता है, किसी के लिए यह मार्ग बन्द नहीं है।

शंकराचार्य का यह विचार था कि वेद के मतानुसार सर्वज्ञ ईश्वर ही जगत् का कारण है। कर्म कारण नहीं है। कर्म से प्राप्त स्वर्गादि भी अनित्य है और कर्म भी अनित्य है। अजर और अमर आत्मा के ज्ञान से ही परमानन्द प्राप्त होता है। और उसी से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। कर्म दो प्रकार का होता है, एक सकाम और दूसरा निष्काम। निष्काम भाव से शुभ कर्म करने से चित्त की शुद्धि होती है और शुद्ध चित्त में ब्रह्म का ध्यान, उसकी धारणा और समाधि सम्भव है। सब कारणों के कारण अद्वैत ब्रह्म की निष्काम भाव से उपासना और ब्रह्म के ध्यान से भी मोक्ष की सिद्धि होती है।

ब्रह्म की माया या अविद्या, जिससे कि ससार के प्रपञ्च का विस्तार होता है, अनिवर्चनीय है। वह सगुण ब्रह्म की उपाधि और ईश्वर की शक्ति है। उसका अलग अस्तित्व नहीं है। वह छाया और मृगमरीचिका के समान है। सीपी में चाँदी और रस्सी में साँप की जैसी, ससार में व्याप्त यह माया है। इसके मोह और आसक्ति से अलग होने पर वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। उससे आत्मसाक्षात्कार और ब्रह्म से अद्वैत भाव का ज्ञान होता है। यही शुद्ध और ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान ही मुक्ति है।

आचार्य शंकर का तीसरा रूप कवि का था। उनकी काव्य-रचना किसी लौकिक प्रयोजन से नहीं है, परन्तु स्तुतियों, स्तोत्रों और आत्मप्रबोधन के रूप में उनके जो उद्गार हैं, उनमें कविता का अमृत मधुर प्रवाह फूट पड़ा है। ऐसा लगता है, जैसे कि ये रचनाएँ अनायास उनके मुख से निःसृत हुई हो। कुछ तो निहित भावों के कारण, परन्तु बहुत-कुछ उनकी मधुरशब्दावली, ललित छन्द योजना और सरस प्रवाह के कारण उनकी रचनाएँ, अत्यन्त लोक-प्रिय हैं और लोक-जिह्वा पर नाचती रहती हैं। आत्म प्रबोध के लिये उनका 'चर्पट मजरिका' स्तोत्र अत्यन्त प्रसिद्ध है। जिसके कुछ छन्द यहाँ दिये जाते हैं—

दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसन्तो पुनरायात ॥

कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत्याशावायु ॥

भज गोविन्द भज गोविन्दः गोविन्दं भज मूढमते ।

अङ्गं गलितं पलितं मुण्डं, दशन विहीन जातं तुण्डम् ।

वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं, तदपि न मुञ्चत्याशा पिण्डम् ॥६ भज०

पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् ।

इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे ॥ भज गोविन्दं ॥८

इन छन्दों से स्पष्ट प्रकट होता है कि ये कितने सरल, सरस, सहज प्रवाह-युक्त और अनायास स्मरणीय हैं। शब्द जैसे रत्नों के समान जड़े हुए हो, अथवा लताओं के बीच फूलों जैसे रंगीन आभा सहित भूम रहे हो, ऐसा उनका सौन्दर्य और आनन्द से भरा हुआ काव्य है। उन्होंने सभी पंचदेवों की स्तुति की। शिव, विष्णु, राम, कृष्ण, भवानी, त्रिपुर सुन्दरी, गंगा, यमुना, नर्मदा आदि जितने भी देवी-देवता और तीर्थ उनके सामने आये, उन्होंने सबके तन्मय होकर स्तोत्र रचे। उनके स्तोत्र अद्भुत आनन्दमय, सुन्दर और लालित्य पूर्ण हैं। शिव पंचाक्षर स्तोत्र का एक श्लोक देखिये—

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय महेश्वराय ।

नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय ॥

इसमे शकरजी का एक रूप तो स्पष्ट होता है ही, साथ ही शब्दों में एक ऐसा प्रवाह है कि अनायास याद हो जाता है। शिवजी पर कई स्तोत्र शकराचार्य ने लिखे थे, जो काव्य के सौन्दर्य से परिपूर्ण हैं। विष्णु स्तोत्रों के बीच उनका अच्युताष्टक, जप और कीर्तन के लिए बड़ा ही उपयुक्त है। क्षिप्रगति से पढ़ा जाने वाला यह स्तोत्र एक मस्ती भरी ललित लय से युक्त है, जिसके सामूहिक पाठ के समय पाठक झूम उठते हैं। स्तोत्र के बोल इस प्रकार हैं—

अच्युतं केशवं रामनारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिम् ।

श्री धरं माधव गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे ।

कुचितैः कुन्तलैश्चरिमाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयोः ।

हारकेयूरकं कंकणप्रोज्ज्वलं किंकिणीं, मंजुलं श्यामलं तं भजे ॥८॥

आचार्य शकर की काव्य प्रतिभा, उनका शब्द चमत्कार और वर्णच्छटा सबसे अधिक देवी स्तोत्रों में प्रस्फुटित हुई है। वे सौन्दर्य-माधुर्य के आनन्द में रमकर धारा प्रवाह रचना करते चले जाते हैं और एक अनुपात और समान ध्वनि के शब्द जैसे स्वतः आकर जुड़ते चले जाते हैं। उदाहरण के लिए 'अम्बाष्टक' के दो एक छन्द लीजिये।

चेटी भवन्निखिल खेटी कदम्ब तरु बीटीपू नाकि पटली

कोटीर चास्तर कोटीमणी किरणकोटी करम्बितपदा ।

पाटीर गन्ध कुच शाटी कवित्व परिपाटी नगाधिपसुता

घाटी कुलादधिक घाटी मुदारमुखवाटीरसेनतनुताम् ॥

यहाँ पर अन्य चमत्कार तो हैं ही, 'ट' कार की आवृत्ति का कठिन चमत्कार भी समाविष्ट है। शकराचार्य के सबसे सुन्दर छन्द 'त्रिपुर सुन्दरी स्तोत्र' तथा 'सौन्दर्य लहरी' या 'आनन्द लहरी' में देखने को मिलते हैं। इनमें शब्द माधुर्य, अलकृति तथा भावों की रमणीयता एक साथ दिखायी पड़ती है। 'त्रिपुरसुन्दरी' के स्तोत्र के छन्द देखिये—

कदम्बवनचारिणीं मुनि कदम्ब कादम्बिनीं

नितम्बजितभूधरां सुरनितम्बिनी सेविताम् ।

नवाम्बुह्रलोचनामभिनवाम्बुद श्यामलां

त्रिलोचन कुटुम्बिनी त्रिपुर सुन्दरीमाश्रये ।

शंकराचार्य की सबसे सुन्दर स्तुतियाँ 'भवानी-स्तोत्र' की हैं। इन स्तुतियों को 'सौन्दर्य लहरी' या 'आनन्द लहरी' भी कहा गया है। ये स्तुतियाँ शिखरिणी छन्द में लिखी गयी हैं, जिसकी मन्द-मन्थर गति सचमुच आनन्द और उत्साह की सृष्टि करती है। इस 'सौन्दर्य लहरी' में मूल सौ छन्द हैं। इस 'भवानी स्तोत्र' को 'आनन्दलहरी' भी कहते हैं। इसमें भगवती पार्वती के नखशिख शृंगार, चेष्टा, क्रिया-कलाप और शक्ति तथा महिमा और गरिमा का वर्णन है। यह वर्णन इतना कवित्वपूर्ण, अलकृत और भावमय है कि इसे पढ़ते या सुनते ही लोग आनन्द-विभोर हो जाते हैं। इसमें कवि शकराचार्य की सौन्दर्य-दृष्टि और तन्मयता तथा भावभक्ति प्रकट हुई है। कुछ छन्द निम्नांकित हैं—

मुखे ते ताम्बूलं नयन युगले कज्जल कला,  
ललाटे काश्मीरं विलसति गले मोक्तिकलता  
स्फुरत्कांची शाटी प्रथु कटि तटे हाटक मयी,  
भजामस्त्वां गौरीं नगपति किशोरीमविरतम् ।

विराजन्मन्दार-द्रुम कुसुम हारस्तनतटी,  
नदद्वीणानाद श्रवण विलसत्कुण्डलगुणा ।  
नतांगी मातंगी रुचिर गतिभगी भगवती,  
सती शम्भोरम्भोरुह चटुलचक्षुर्विजयते ॥

ववणत्कांची दामा करि कलम कुम्भस्तननतां  
परिक्षीणा मध्ये परिणत शरच्चन्द्र वदना ।  
धनुर्वाणान् पाशं सृणिमपि दधानां करतलैः  
पुरस्तादास्तां नः पुरमथितराहो पुरुषिका ॥

वसन्ते सानन्दे कुसुमित लताभिः परिवृते  
स्फुरन्नानापद्मे सरसि कलहंसालिसुभगे ।  
सखीभिः खेलन्ती मलय पवनान्दोलित जलैः  
स्मरेद्यस्त्वां तस्य उवरजनित पीडाऽपसरति ॥

‘सौन्दर्य लहरी’ या ‘आनन्द लहरी’ के सभी शिखरिणी छन्द भगवती के सौन्दर्य, क्रिया-कलाप, श्रीडा-कौतुक का उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही कुछ छन्द देवी की विराट् महिमा और शक्ति का वर्णन करते हैं; यथा—

मनस्त्वं व्योमत्वं मरुदसि मरुत्सारथिरपि,  
त्वमापस्त्वं भूमिस्त्वयि परिणतायां न हि परम् ॥  
त्वमेव त्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा  
चिदानन्दाकारं शिवयुवति भावेन विभुषे ॥

इस प्रकार उनकी कवि-प्रतिभा, सौन्दर्य दृष्टि और शब्द-शक्ति अद्भुत और अलौकिक थी। ऐसी प्रतिभा का कवि, दार्शनिक और धर्म सस्थापक एक साथ मानव रूप में दुर्लभ है। शंकराचार्य ने भारतीय सनातन वैदिक-धर्म की अखण्डता द्वारा जो सांस्कृतिक एकता का कार्य किया था, वह स्थायी और शाश्वत मानवता की एकता का है। उनका चरित आज भी हमें प्रेरणा देने वाला है। □



समुद्र नहीं, सिखर नहीं, घरती नहीं गगनां  
रवि, ससि दोउ एकै नहीं, बहत नहीं पवनां  
नाद नहीं, व्यंद१ नहीं, काल२ नहीं काया  
जब तैं जल व्यंब३ न होते, तब तू ही राम राया४ —कबीर

१. वाद्ययन्त्र, २. समय, ३. प्रतिबिम्ब, ४. ईश्वर विद्यमान रहता है।



# आचार्य भिक्षु : समय की कसौटी पर

—आचार्य तुलसी

## चार प्रकार के पुरुष :

स्थानाग-सूत्र में अनेक प्रकार के पुरुषों की चर्चा है। सूत्रकार ने एक व्यवस्थित वर्गीकरण करके उन पुरुषों के चरित्र का निरूपण किया है। इस वर्गीकरण की एक शैली है, जो विकल्प-प्रधान है। दो, तीन, चार, पाँच आदि विकल्पों के द्वारा, व्यक्ति या वस्तु के स्वरूप-निरूपण का वह क्रम जितना रोचक है, उतना ही ज्ञानवर्द्धक है। उस सूत्र के चौथे विभाग में सैकड़ों चौभगियाँ हैं। एक चौभगी के अनुसार पुरुष, चार प्रकार के होते हैं—

१. उदितोदित

३. अस्तमित-उदित

२. उदित अस्तमित

४. अस्तमित-अस्तमित

उदितोदित वे व्यक्ति होते हैं, जो अपने जीवन के प्रारम्भ काल में चमकते हैं और अन्त तक चमकते रहते हैं। इस विकल्प का उदाहरण है 'भरत चक्रवर्ती'। भरत का जीवन शुरू से ही यशस्वी था। वह विद्या, कला, बल, राज्यसंचालन आदि कामों में जितना निष्णात था, उतना ही निष्णात अध्यात्म के क्षेत्र में था। लौकिक दृष्टि से चक्रवर्ती सम्राट् बनकर शिखर तक पहुँच गया। इसी प्रकार लोकोत्तर क्षेत्र में वीतरागता का चरण कर वह विकास के आखिरी सोपान पर आरूढ़ हो गया।

दूसरा विकल्प है उदित-अस्तमित। इसमें जीवन का पूर्व-पक्ष उज्ज्वल होता है, पर उत्तर-पक्ष कालिमा से भर जाता है। 'ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती' इसका उदाहरण है। वह पूर्व जन्म में किये गए निदान के कारण, प्रारम्भ से अन्त तक सासारिक कामभोगों में आसक्त रहा। अनुचर कामभोगों को भोगकर वह अनुचर नरक को प्राप्त हुआ।

तीसरा विकल्प है अस्तमित-उदित। इसमें, जीवन का पूर्व-पक्ष धूमिल होता है पर उत्तरपक्ष उज्ज्वल हो जाता है। चाण्डालपुत्र 'हरिकेशवल', प्रारम्भ में बहुत गुस्सैल था। इस कारण उसे अपने साथियों में अपमानित होना पड़ा और प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। साँप और अलसिए की एक घटना ने उसको प्रेरित किया। उसने अपना जीवनक्रम बदल लिया। जीवन के उत्तरार्द्ध में, सयम और तप से स्वयं को भावित कर, उसने अपनी मजिल प्राप्त कर ली।

चौथा विकल्प है अस्तमित-अस्तमित। इस विकल्प में, जीवन, सदा बुझा-बुझा रहता है। इसमें किसी प्रकार के उत्कर्ष का अवसर नहीं मिलता। 'काल-सौकरिक कसाई' की गणना ऐसे व्यक्तियों में होती है। वह बचपन में जितना क्रूर था, उम्र की आखिरी सीढ़ी पर चढ़ने तक उतना ही क्रूर बना रहा। राजा की ओर से विवश करने पर भी वह अपने जीवन की दिशा नहीं बदल सका। एक दिन के लिए भी उसके मन में करुणा का भरना नहीं फूट सका।

## सिद्धान्तवादी व्यक्तित्व :

आचार्य भिक्षु का जीवन उदितोदित था । वे 'सिंह-स्वप्न' के साथ अपनी माँ के गर्भ में आए और अन्तिम क्षण तक, सिंह-गर्जना करते रहे । वे गृहस्थ-जीवन में पूरी तरह यशस्वी होकर रहे । मुनि जीवन में भी उनका वर्चस्व सदा बढ़ता रहा । वे एक सिद्धान्तवादी व्यक्ति थे । समझ पूर्वक स्वीकृत सिद्धान्त को निभाने के लिये व्यवहार को भी गौण कर देते थे । रूढ़िवाद में उनकी आस्था नहीं थी । अपने गृहस्थ जीवन में वे विवाह के बाद ससुराल गए । भोजन का समय हुआ । खाने के लिए थालियाँ परोसी गईं । वे भोजन करने बैठे । खाना शुरू करने से पहले ही गालियाँ गाई जाने लगीं । दामाद भोजन करे, उस समय गालियों के गीत गाने की परम्परा प्रचलित थी । स्त्रियो ने गीत शुरू किया । उसके बोल कान में पड़ते ही वे उठ खड़े हुए । ऐसी गलत रूढ़ियों के परिवेश में बिना खाए ही वहाँ से चले गए । इस घटना में उनका अहं नहीं, सिद्धान्त के प्रति प्रगाढ़ आस्था बोल रही है ।

## सत्य के महान् खोजी :

आचार्य भिक्षु सत्य के अन्वेषक थे । मुनि-जीवन स्वीकार करने से पहले उन्होंने तत्कालीन अनेक सम्प्रदायों से सम्पर्क किया । इसके पीछे एक ही दृष्टिकोण था, सत्य की खोज । साधु बनने के बाद भी उनकी खोज जारी रही । आगमों को बार-बार पढ़ने का उद्देश्य क्या था ? शास्त्रों में निहित सच्चाई को वे जीवन में देखना चाहते थे । इस सत्य का दर्शन न होने पर, उन्होंने धर्मक्रांति की । मुसीबतों को आमन्त्रित करना उनका लक्ष्य नहीं था । किन्तु सत्य की खोज करते समय उपस्थित मुसीबतों को गले लगाने में भी उनको कोई सकोच नहीं था । वे एकमात्र सत्य के प्रति समर्पित थे । इसी कारण उनकी चेतना में कही आग्रह की अकड़ नहीं थी ।

एक बार कुछ दिगम्बर-जैन, आचार्य भिक्षु के पास आए । उनकी आचार-निष्ठा से वे प्रभावित हुए । कुछ समय बात करने के बाद वे बोले—“महाराज ! आपका आचार और अधिक चमक उठे, यदि आप वस्त्र न पहनें ।” इस पर आचार्य भिक्षु ने कहा—“आप लोगों की भावना अच्छी है, पर मुझे श्वेताम्बर आगमों में विश्वास है । उन्हीं के आधार पर मैंने घर छोड़ा है । उनके अनुसार मुनि वस्त्र रख सकता है, इसीलिए मैं वस्त्र रखता हूँ । यदि मुझे दिगम्बर-आगमों में विश्वास हो जाए, तो उसी समय वस्त्रों को फेंक दूँ, नग्न हो जाऊँ ।”

ऐसी दो-टूक बात वही साधक कह सकता है, जो केवल सत्य के लिए जीता है । आचार्य भिक्षु की सत्यनिष्ठा को याद करते समय एक विचारक की कुछ पक्तियाँ बार-बार मस्तिष्क में कौंध जाती हैं । उसने लिखा है—“महान वे नहीं है, जिनके पास असीम वैभव, नाम और यश है । महान वे है, जिन्होंने सत्य को पा लिया और किसी भी मूल्य पर उसका सौदा करने के लिए तैयार नहीं होते । उनको शारीरिक यन्त्रणा पहुँचाई जा सकती है, उनकी सुख-सुविधा को उनसे छीना जा सकता है, लेकिन उनकी आत्मा को खरीदा नहीं जा सकता ।”

आचार्य भिक्षु कोई वैभव-सम्पन्न व्यक्ति नहीं थे । राजसत्ता की दृष्टि से उनका नाम बहुत ऊँचा नहीं था । उनकी पहचान भी सीमित व्यक्तियों से थी । फिर भी वे धर्म-सम्प्रदायों के क्षितिज पर चमक उठे क्योंकि उन्होंने 'सत्य की खोज' में अपना सब कुछ खो दिया था । उनको

सत्य के रास्ते से विचलित करने के लिये अनेक प्रयत्न किए गए, पर वे भुके नहीं। उन्हें शारीरिक और मानसिक यन्त्रणाओं के दौर से गुजरना पड़ा, पर वे कहीं रुके नहीं। उन्हें सब प्रकार की सुख-सुविधाओं से वंचित होना पड़ा, पर वे मुड़े नहीं। उनके सामने एक ही सूत्र था—‘सत्य से साक्षात्कार’। सत्य की दिशा में आगे बढ़ने के सब रास्ते बन्द होने पर भी वे पीछे नहीं लौटे। उन्होंने धारणाओं की दीवार को तोड़कर रास्ता बनाया। उस रास्ते पर वे अविश्रान्त भाव से बढ़ते रहे। वे सत्य के लिए जीए। ‘वे सत्य बनकर रहे’। सत्य की उपलब्धि उनकी अन्तिम मजिल थी।

## महावीर-वाणी में सत्य का दर्शन :

सत्यद्रष्टा आचार्य भिक्षु ने ईसवी सन् १७६० में, ‘आचार-शुद्धि’ का अभियान चलाया। उनका अभियान चल सकेगा, इस सम्बन्ध में वे स्वयं सदिग्ध थे। इसी दृष्टि से उन्होंने तपस्या का क्रम शुरू किया। तपस्या के तेज ने सन्देह का कीचड़ सुखा दिया। उन्हें जनजागरण में अपनी क्षमता नियोजित करने की प्रेरणा मिली। जनता को सत्य से परिचित कराना उन्हें अमीष्ट था। इसके लिये वे एकान्त से पुनः भीड़ में आए।

आचार्य भिक्षु आगज्जीवी नहीं थे। त्रिकाल की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर वे अपने कदम उठाते थे। उनके सामने साधना का विशिष्ट उद्देश्य था। इस उद्देश्य को वे गिरिकन्दराओं में बैठकर पूरा कर सकते थे। पर, साधना के साथ सगठन को जोड़ने की कला उनको भगवान् महावीर से विरासत में मिली थी। भगवान् महावीर के प्रति उनके मन में आस्था का जो दीपक जल उठा था, वह किसी भी किनारे से खण्डित नहीं था। अखण्ड व्यक्तित्व के प्रति समर्पित, अखण्ड आस्था ने उनका सत्य से साक्षात्कार कराया।

उन्होंने महावीर-वाणी में सत्य को खोजा। साधना एवं पुरुषार्थ के बल पर उसे आत्मसात किया। और लोककल्याण की मंगल भावना से प्रेरित होकर उसे बाँटा। सत्य शाश्वत होता है तथा व्यवस्था परिवर्तनशील होती है। उन्होंने उस समय जिस सत्य का निरूपण किया, वह आज भी उतना ही सत्य है। दो शताब्दियों के अन्तराल में समय की धूल उस सत्य को अश रूप में भी धूमिल नहीं कर सकी है। उन्होंने उस समय जो मौलिक स्थापनाएँ की, आज की कसीटी पर वे बराबर खरी उतरी है। उनकी स्थापनाओं के कुछ बिन्दुओं पर यहाँ विमर्श करना है।

## सार्वभौम धर्म :

सम्प्रदाय और धर्म, ये दो भिन्न तत्त्व हैं। सम्प्रदाय शरीर है और धर्म है प्राण ! कुछ लोग सम्प्रदाय को ही धर्म मान लेते हैं। वे एक सीमारेखा खींचते हैं और उस रेखा के अन्दर ही धर्म होने का दावा करते हैं। उन्हें अपने सम्प्रदाय में सत्य का दर्शन होता है। वे उन्हीं लोगों को धार्मिक मानते हैं और धर्म करने का अधिकार देते हैं, जो उस सम्प्रदाय-विशेष की सीमा में आ जाते हैं। आचार्य भिक्षु ने इस अवधारणा के विरोध में आवाज उठाई। उन्होंने कहा—धर्म सम्प्रदाय की सीमा में कैद नहीं हो सकता। किसी भी जाति और वर्ग का व्यक्ति, ‘धर्म की आराधना’ कर सकता है। हमारी आस्था जैन धर्म में है। जैन-धर्म के अनुसार, अहिंसा, सयम, ब्रह्मचर्य, जप, तप, आदि का आचरण ‘धर्म’ है। ऐसा आचरण एक जैन कर सकता है, वैसे ही

अं-जन भी कर सकता है। एक जैन अहिंसा का पालन करता है, वह धर्म है और अ-जैन की अहिंसा धर्म नहीं है, यह कोई व्याप्ति नहीं बनती। व्याप्ति यह है कि जहाँ अहिंसा है, वहाँ धर्म है। उस धर्म का आराधक कोई भी हो सकता है। इसमें कोई विप्रतिपत्ति नहीं है।

आचार्य भिक्षु की इस अवधारणा ने एक मिथ्यात्वी व्यक्ति को धर्म का अधिकार दे दिया। उस समय के परम्परावादी लोगो ने इस बात का विरोध किया। विरोध की जमीन इतनी पोली थी कि वह उसी में घँसकर रह गया। आचार्य भिक्षु द्वारा दृढता के साथ निरूपित उस सत्य को आधार बनाकर हमने 'अणुव्रत-आन्दोलन' का प्रवर्तन किया। 'सार्वभौम धर्म' की घोषणा का ही एक व्यावहारिक रूप है—अणुव्रत। इसने सम्यक् व्यक्ति और मिथ्यात्वी, आस्तिक और नास्तिक, सबको धर्म करने का अधिकार दे दिया। तथाकथित धार्मिक लोग चौंके। उन्होंने 'अणुव्रत' का विरोध किया। पर अणुव्रत में उस शाश्वत सत्य का प्रतिबिम्ब था, जिसकी स्थापना आचार्य भिक्षु ने की थी। अणुव्रत के व्यापक प्रभाव को देखकर कहा जा सकता है कि सार्वभौम धर्म की बात उस समय जितनी प्रासंगिक थी, आज उससे भी अधिक प्रासंगिक है। जिन लोगो की धर्म-कर्म, आत्मा, पुनर्जन्म आदि में आस्था नहीं है, वे साम्यवादी कहे जाने वाले लोग भी अणुव्रत की परिभाषा के अनुसार, स्वयं को धार्मिक मानने के लिए तैयार हैं। अणुव्रत को आधुनिक रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय हमें दिया जाता है, पर यह दर्शन आचार्य भिक्षु का है, भगवान महावीर का है। इस दर्शन की सार्वभौम सत्ता को बदलना किसी के लिए भी सम्भव नहीं है।

### अनुशासन का मूल्य :

आचार्य भिक्षु ने साधना को सगठन के साथ जोड़ा और उसे ऐसे मजबूत साँचे में ढाला, जिसको कोई हिला नहीं सकता। उन्होंने कहा—'साधना अकेला व्यक्ति भी कर सकता है और समूह भी कर सकता है।' समूहगत साधना में सबसे कठिन तत्व है—अनुशासन। परिवार, समाज या राष्ट्र, समूह-चेतना के किसी भी स्तर पर सफल जीवन तभी जी सकता है, जब वह अनुशासन में रहना जाने। अनुशासनहीनता हर युग की गम्भीर समस्या है। बौद्धिकता के साथ तर्क की क्षमता बढ़ती है। जहाँ तर्क की सत्ता है, वहाँ प्रश्न उठेगा कि कोई व्यक्ति किसी के अनुशासन में क्यों रहे? पारिवारिक विघटन, सामाजिक टूटन और राष्ट्रीयता के विखराव में यही भावना काम कर रही है। जहाँ अनुशासन के संस्कार न हों, अनुशासन के प्रति आस्था न हो, और अनुशासन के परिणाम में विश्वास न हो, वहाँ, सामूहिक-जीवन भी, एक 'समस्या' बन जाता है।

अनुशासन में रहना जितना कठिन है, अनुशासन करना भी उतना ही कठिन है। कभी-कभी तो अनुशासन करने में ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। वर्तमान परिस्थितियों के सन्दर्भ में यह तथ्य सही प्रतीत होता है। आज स्कूलों में 'विद्यार्थी' समस्या बन रहे हैं। कार्यालयों में 'कर्मचारी' समस्या बन रहे हैं। उद्योग-धन्धों में 'श्रमिक' समस्या बन रहे हैं, परिवार में 'बहू-वच्चे' समस्या बन रहे हैं। प्रश्न है कि ऐसा क्यों होता है? किसी भी एक पक्ष की कमी बताना एकाकी-आग्रह हो सकता है। मूलभूत कठिनाई यह है कि अनुशासन करने और अनुशासन में रहने की कला का प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है।

आचार्य भिक्षु ने अनुशासन को संगठन का अनिवार्य पहलू बताया। उन्होंने कहा—आत्मशुद्धि के लिये अनुशासन जितना जरूरी है, संगठन की दृढता के लिए भी उसका उतना ही

मूल्य है। कोई भी सघ या संगठन तब तक चल सकता है, जबतक उसके सदस्य 'सघीय-अनुशासन' का पालन करते हैं। आचार्य भिक्षु के सामने एक प्रश्न आया—'महाराज ! आपका यह मार्ग कब तक चलेगा ?' उन्होंने इस प्रश्न के उत्तर में कहा—'इसका अनुगमन करने वाले साधु-साध्वी जब तक आचार और श्रद्धा में सुदृढ़ रहेंगे, वस्त्र-पात्र आदि उपकरणों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे और स्थानक बाँधकर नहीं बैठेंगे, तब तक यह मार्ग चलेगा ।'

यह प्रसंग मर्यादा या अनुशासन के सर्वोपरि महत्त्व को प्रकट करने वाला है। तेरापन्थ-धर्मसंघ में अनुशासन, केवल विधान की वस्तु कभी नहीं बना। सभी आचार्यों ने अपने युग में अनुशासन के प्रति हुई छोटी-से-छोटी उपेक्षा का दृढ़ता से प्रतिकार किया। इससे साधु-साध्वियों के मन में अनुशासन के प्रति आस्था का भाव प्रगाढ़ होता रहा। सघ के प्रारम्भ में साधु-साध्वियों की संख्या बहुत कम थी। किन्तु आचार्य भिक्षु ने गुणात्मकता के सामने 'संख्या' को महत्त्व कभी नहीं दिया।

एक बार की घटना है, आचार्य भिक्षु ने मुनि वेणीरामजी को बुलाने के लिए आवाज दी। उनकी ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। दो तीन बार इस क्रम को दोहराया गया। पर न तो मुनि वेणीरामजी आए और न उन्होंने कोई उत्तर ही दिया। आचार्य भिक्षु सचेत हो गये। पास ही बैठे श्रावक गुमानजी लुणावत की ओर अभिमुख होकर वे बोले—'लगता है वेणीरामजी संघ से अलग होगा।' गुमानजी तत्काल उठे। वे सामने वाली दूकान में गए, जहाँ वेणीरामजी बैठे थे। उन्होंने उनको सारी बात सुनाई। मुनि वेणीरामजी उसी क्षण उठे और आचार्य भिक्षु के पास पहुँचे और वन्दना करने लगे। आचार्यवर बोले—'बुलाने पर भी नहीं बोलता ?' मुनि वेणीरामजी ने कहा—'गुरुदेव ! आपका शब्द सुनकर बैठा रहूँ, यह कैसे हो सकता है ? मेरे कारण आपको कष्ट करना पड़ा, इसका मुझे दुःख है। मैंने आपका शब्द सुना ही नहीं था।' मुनि वेणीरामजी ने अपने विनम्र व्यवहार से गुरु को प्रसन्न कर लिया। इस घटना ने सब साधुओं को विशेष रूप से जागरूक कर दिया।

आचार्य भिक्षु के बाद, उत्तरवर्ती आचार्यों के समय में भी, जिस-किसी ने अनुशासन के प्रति लापरवाही बरती, उसे समुचित बोधपाठ मिला। यही कारण है कि अनुशासन की परम्परा अविच्छिन्न रूप से चल रही है। स्वच्छन्द मनोवृत्ति वाले इस युग में, जब पुत्र भी अपने पिता के अनुशासन में रहने के लिए राजी नहीं हैं, सैकड़ों साधु-साध्वियाँ एक आचार्य के अनुशासन में रहते हैं, इसे अन्य लोग आश्चर्य की दृष्टि से देखते हैं।

यहाँ प्रश्न उठता है कि वह कौन सी प्रक्रिया है, जो पूरे धर्मसंघ को एक सूत्र में पिरोए हुए है ? अनुशासन की डोर से बाँधे हुए है ? इस सन्दर्भ में कई कारण ध्यान देने योग्य हैं—

(१) अनुशासन आरोपित नहीं हृदय से स्वीकृत है।

(२) जो अनुशासन में रहता है, सुखी होता है, इस प्रकार के सस्कार जीवित हैं।

(३) कठोर-से-कठोर अनुशासन के पीछे, समय की विशुद्धि और व्यवहार शुद्धि कालक्ष्य रहता है।

(४) किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही में व्यक्ति को नहीं, उसकी गलती को गलत मानने का दृष्टिकोण होता है। इससे गलती सुधारने के बाद, व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रताड़ित रहने का अवसर नहीं आता।

(५) अनुशासन, की दृष्टि से सघ के किसी भी सदस्य को कोई छूट नहीं है।

(६) अनुशासन-हीनता के दुष्परिणाम सबके सामने हैं ।

(७) ज्ञान और तपस्या की अल्पता में भी अनुशासननिष्ठ व्यक्ति को महत्व मिलता है ।

(८) अनुशासन और विनय का अद्भुत सामंजस्य है ।

(९) व्यक्तिगत प्रतिशोध या द्वेषभावना से कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं होती ।

इस प्रकार की और भी कुछ बातें हैं, जो सघीय अनुशासन की दृढ़-से-दृढ़तर बनाती जा रही हैं । आज का ससार तेरापंथ-धर्मसंघ से एक अनुशासन का सूत्र सीख ले तो अनेक समस्याओं को सहज समाधान मिल सकता है ।

### वैचारिक स्वतंत्रता :

एक ओर कठोर अनुशासन, दूसरी ओर सबको स्वतंत्र-चिन्तन का अधिकार—आचार्य भिक्षु ने अपने चिन्तन को कभी सघ पर थोपा नहीं । उन्होंने तेरापंथ की स्थापना के पन्द्रह वर्ष बाद सन् १७७५ में 'मर्यादापत्र' लिखा । उस समय तक उनका वर्चस्व स्थापित हो चुका था । वे चाहते तो आज्ञा—“गुरुणाम विचारणीया” गुरु की आज्ञा होने के बाद कोई वितर्क नहीं हो सकता, इस प्रकार कहकर सविधान को लागू कर सकते थे, किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया । वे विचार-स्वातंत्र्य के समर्थक थे । उन्होंने महावीर-वाणी में पढ़ा था—“मइमं पासा” महावीर ने अपने शिष्यों से कहा—‘तुम्हारे पास मति है । तुम मननशील हो । मैं जो कुछ कह रहा हूँ, उसे केवल आस्था के आधार पर स्वीकार मत करो । उस पर चिन्तन-मनन करो और तुम्हारी समझ में आ जाए तो स्वीकार करो ।’

आचार्य भिक्षु ने अपने ज्ञान और अनुभवों के योग से सविधान लिखा । उन्होंने एक-एक साधु को बुलाकर सविधान पढ़ने के लिए कहा । उसे पढ़ने के बाद किसी प्रकार की विप्रतिपत्ति न होने पर, उसे संघ में लागू किया । यह शैली उन्होंने अपने जीवन के अन्त तक निभाई । सन् १८०२ में आचार्य भिक्षु ने अंतिम मर्यादापत्र लिखा । उसी के आधार पर मर्यादा-महोत्सव का ऐतिहासिक समारोह आयोजित होता है । उस मर्यादापत्र पर अनेक साधुओं के हस्ताक्षर हैं । वे हस्ताक्षर इस तथ्य के प्रतीक हैं कि एक-एक साधु ने उन मर्यादाओं को पढ़कर, उन पर मनन कर अपनी स्वतंत्र इच्छा से उन्हें स्वीकार किया था । जिन मर्यादाओं को सोच-समझकर अपनी सहमति दी, बाद में उनकी छीछालेदर करना या अवहेलना करना, आचार्य भिक्षु को कभी मान्य नहीं था । इसलिए उन्होंने कहा—“जिसका आन्तरिक विचार स्वच्छ हो, वह इस मर्यादापत्र पर हस्ताक्षर करे । इसमें शर्मा-शर्मा का कोई काम नहीं है । ‘मुँह पर और, मन में और—यह साधु के लिए उचित नहीं है ।’”

श्रद्धा, आचार या परम्परा की कोई बात किसी साधु की समझ में न आए तो उसे आचार्य या बहुश्रुत-साधु के पास समझने की इजाजत दी गई, पर सदिग्ध अवस्था में सघ में रहने की इजाजत नहीं दी गई । आचार्य या बहुश्रुत साधु के साथ चर्चा करने पर भी कोई बात गले न उतरे, उसे ‘कैवलिंगम्य’ करने का परामर्श दिया गया है । किन्तु किसी पर कुछ भी थोपने का उपक्रम मान्य नहीं हुआ । बड़ी-बड़ी संस्थाओं और पार्टियों में इस नीति को काम में लिया जाए तो सम्भवतः मनोभेद की परिस्थिति उत्पन्न ही न हो । किन्तु जहाँ नेता अथवा कार्यकर्त्ता अपने विचारों को दूसरों पर थोपने की कोशिश करता है, वहाँ संस्था और पार्टी की एकता के आगे प्रश्न चिह्न लग जाता है ।

## साधन-शुद्धि का सिद्धान्त :

आचार्य भिक्षु की मेधा सूक्ष्म थी। वे हर तत्त्व को उसकी गहराई में पकड़कर पकड़ते थे। उन्होंने साध्य-साधन की एकता को, जिस सूक्ष्मता से विश्लेषित किया, उसे कोई असाधारण व्यक्ति ही कर सकता है। लोकोत्तर दृष्टि से मनुष्य का अन्तिम साध्य होता है—मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ससार बढ़ाने वाले साधनों का उपयोग सम्मत कैसे हो सकता है? मोक्ष की साधना, आत्मशुद्धि से होती है। आत्मशुद्धि का साधन है—धर्म। धर्म वह है, जो अहिंसा, सयम और तप के आचरण से होता है। धर्म के लिए हिंसा की सगति बैठ ही नहीं सकती। उस समय कुछ ऐसी मान्यताएँ प्रचलित थी, जो धर्म को हिंसा के साथ जोड़ रही थी। इसी मान्यता के आधार पर मिश्र-धर्म की परम्परा प्रचलित हुई। आचार्य भिक्षु ने इसका यौक्तिक निरसन करते हुए कहा—“जैसे धूप और छाया का कभी मिश्रण नहीं होता, वैसे ही दया और हिंसा का मिश्रण नहीं हो सकता। पूर्व और पश्चिम के मार्ग कभी मिल नहीं सकते, वैसे ही दया और हिंसा में कभी मेल नहीं हो सकता।”

इसी शृंखला में अल्प-पाप वह ‘निर्जरा का सिद्धान्त’ प्रचलित था। किसी व्यक्ति को लड़खला खिलाने में पाप है, पर बाद में वह उपवास करेगा, उससे बहुत धर्म होगा, इसी प्रकार हिंसा, असत्य आदि अठारह पापों का सेवन कर जीवों को बचाने में पाप कम होता है और धर्म अधिक होता है, आचार्य भिक्षु ने, ऐसी प्रवृत्तियों को कभी धर्म की सज्ञा नहीं दी। उन्होंने कहा—‘मोक्ष का साधन सम्यक् दर्शन, सम्यक्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य है। जो मोक्ष का साधन है, वही धर्म हो सकता है। धर्म के क्षेत्र में प्रलोभन और भय दोनों का स्थान नहीं है। धर्म का सीधा सम्बन्ध है हृदय परिवर्तन से। आदमी का मन बदलता है तो गलत काम अपने आप छूट जाते हैं।’

आज के युग में भी ऐसे बहुत लोग हैं, जो आदर्श की बातें करते हैं। देश में समाजवाद लाना, भ्रष्टाचार दूर करना, नीतिहीन व्यक्तियों को सत्ता से च्युत करना—आदि ऐसे नारे हैं, जो सुनने में बड़े मीठे लगते हैं। पर हवा के झोंके के साथ, ये नारे, ऊपर के ऊपर निकल जाते हैं, क्योंकि ऐसे नारे लगाने वाले लोग भी, अपना काम करने के लिए, भ्रष्ट तरीके काम में लेते हैं, नीति से हटकर काम करते हैं। यह स्थिति किसी व्यक्ति, वर्ग या दल तक सीमित नहीं है। ऊपर-से-नीचे तक यही क्रम चल रहा है। ऐसी स्थिति में साधनों की शुद्धि पर ध्यान दिया जाए, तो काम करने में काफी सुविधा रह सकती है।

## महासेतु को प्रणाम :

आचार्य भिक्षु महासेतु थे। दृढ़ सिद्धान्तवादी होने के बावजूद वे आग्रही मनोवृत्ति से मुक्त थे। निश्चय और व्यवहार, दोनों को आधार मानकर उन्होंने सत्य और सगठन को एक साथ जोड़ा। शाश्वत के प्रति वे पूरी तरह समर्पित थे पर सामयिक सत्य को उन्होंने कभी उपेक्षित नहीं किया। उनके मन में न प्राचीनता की पकड़ थी और न नए का व्यामोह था। आवश्यकता और उपयोगिता के आधार पर वे दोनों को स्वीकार करते थे। कठोरता और कोमलता का उनमें अद्भुत सामंजस्य था। एक ओर वे गंभीर सिद्धान्तों के प्रखर प्रवक्ता थे तो दूसरी ओर उतने ही विनोदप्रिय थे। उनकी चेतना में स्वार्थ नाम का तत्व नहीं था, पर वे अवसर को

पहचानते थे । उनका जीवन और दर्शन दो-शताब्दी बाद भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना उनके अपने समय में था, इसीलिए इस युग के विद्वानों को उनमें 'काण्ट' का दर्शन होता है ।

आचार्य भिक्षु इसलिए प्रणम्य नहीं है, कि वे हमारे गुरु थे । उनका महत्त्व इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने एक नई परम्परा का सूत्रपात किया । उनकी स्मृति इसलिए नहीं होती है कि उन्होंने समस्याओं के दुस्तर सागर को हँसते-हँसते पार किया । उनको हम याद करते हैं सत्य के प्रति उनके सम्पूर्ण समर्पण के लिए, उनको हम प्रणाम करते हैं उनकी लोकोत्तर निष्ठा के लिए, और उनको हम महत्त्व देते हैं उन शाश्वत सिद्धान्तों का निरूपण करने के लिए जो आज भी हमको रास्ता दिखाते हैं, आगे बढ़ने का साहस देते हैं और हमारी हर समस्या का समाधान करते हैं । आचार्य भिक्षु ने जिन आदर्शों के लिए संघर्ष का पथ चुना, वे आदर्श हमारे अपने आदर्श हैं । उन आदर्शों तक पहुँचने का हमारा सकल्प कभी क्षीण न हो । वे आदर्श भावी पीढ़ियों के लिए भी आदर्श बने रहें और हर पीढ़ी वहाँ तक पहुँचकर कृतार्थता का अनुभव करें । □

आचार्य भिक्षु के प्रति—

गंग-जमुन सा निर्मल जीवन, सत्य-शोध के प्रबल पुजारी,  
मरघट में भी अलख जगाया, अलबेले बाँके अवतारी ।  
सुख-वैभव भावी पीढ़ी को, कालकूट तुम स्वयं पी गये,  
मृत्यु भला क्या तुम्हें मारती, मर कर भी तुम पुनः जी गये ।

—क० फूलफगर



# महर्षि दयानन्द और पुनर्जागरण

—विष्णु प्रभाकर

विश्व का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है, जो इस बात के साक्षी हैं कि जिन देशों ने दासता से मुक्ति पाई है या किसी दूसरे रूप में राजनैतिक क्रान्ति की है, उन्होंने सबसे पहले सामाजिक क्रान्ति का उद्घोष किया था। भगवान बुद्ध ही या हजरत मोहम्मद, मार्टिन लूथर ही या गुरु नानक, इनके द्वारा परिचालित धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्रान्ति के बाद ही उन देशों में राजनैतिक शक्ति प्रवल हुई। अभी अभी सन् १९४७ में हमने विदेशी शासन से जो मुक्ति पाई है, उसके पीछे भी पिछली सदी में उभरे अनेक सुधार आन्दोलनों की शक्ति थी।

और यह भी सच है कि जितने सुधार-आन्दोलन यहाँ हुए, उनका तत्कालीन कारण विदेशियों का इस प्रदेश में आगमन था। यों तो यह क्रम ऐतिहासिक रूप में तथागत बुद्ध के समय से आरम्भ हो जाता है, लेकिन मुसलमानों के इस देश में आने के बाद जो आन्दोलन तेरहवीं सदी और उसके आस-पास पनपे, वे विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

इनसे पूर्व आने वाली जातियाँ इस देश के महासमुद्र में ऐसे समा गयी थी कि उनका स्वतन्त्र अस्तित्व ही समाप्त हो गया। ऐसा इसलिये हो सका, क्योंकि वे किसी धर्म का जयघोष करती हुई नहीं आई थी। मुसलमान लोग एक नया धर्म लेकर आये, फिर भी उनमें अलग रहने की भावना नहीं थी, इसलिये समय-समय पर सघर्ष होने के बावजूद इस देश में एक नई मिलीजुली संस्कृति का उदय हुआ।

लेकिन यूरोप से आनेवाली जातियाँ किसी भी रूप में इस देश के रहने वालों से एकाकार न हो सकी। वे सदा सिविल लाइन में रही, तन से ही नहीं, मन से भी। इसमें दोष केवल उन्हीं का नहीं था। इस देश में रहने वाली जातियों ने, विशेष रूप से हिन्दुओं ने, अपने चारों ओर वर्जनशीलता के इतने और ऐसे दायरे खींच लिये थे कि उन्हें लाँगना किसी के लिये भी सम्भव नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त वे स्वयं भी इस भावना से ग्रस्त थी कि वे सबसे महान हैं।

जैसा कि सदा होता है, विजेताओं के साथ उनकी सम्यता और संस्कृति भी इस देश में आई। शुरू-शुरू में ईसाई धर्म प्रचारकों ने हिन्दू धर्म पर खुले हमले किये। स्वाभाविक रूप से सुधार आन्दोलनों के जन्म का एक कारण इस आक्रमण का प्रतिकार करना भी था। फिर भी इन जातियों से सम्पर्क होने के बाद देश में एक नयी चेतना, एक नयी प्रश्नाकुलता का जन्म हुआ और उसके परिणाम स्वरूप उन्नीसवीं सदी में एक के बाद एक, अनेक प्रखर सुधार आन्दोलन प्रकट हुए।

मुगल साम्राज्य यों तो सन् १८५७ तक चलता रहा, परन्तु वास्तव में उसका अन्त सन् १७५७ में ही हो गया था। उन्नीसवीं सदी के दूसरे दशक में मराठों की शक्ति समाप्त हो गयी

और चौथे दशक में सिख राज्य के कर्णधार महाराजा रणजीतसिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेज भारत के वास्तविक शासक बन गये। विशेष कर सन् १८५७ के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के असफल हो जाने के उपरान्त देश के कर्णधारों के अवचेतन में अन्तर्मन्थन की प्रक्रिया शुरू हो गयी थी और उनके सामने यह स्पष्ट होता जा रहा था कि राजनैतिक शक्ति प्राप्त करने से पहले सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति अनिवार्य है।

इसी के परिणाम स्वरूप राजा राममोहनराय ने सन् १८२८ में ब्राह्म समाज की स्थापना की और सती प्रथा तथा बाल-हत्या जैसी बर्बर प्रथाओं को कानून के द्वारा बन्द करवाने की सफल चेष्टा की। आचार्य जावड़ेकर के शब्दों में, “हिन्दू धर्म में सुधार किये जाएँ। एकेश्वरी धर्म का सर्वत्र प्रचार करके यह बताया जाए कि सब धर्मों का अन्तरंग एक ही है। और इस तरह ससार के धर्मभेदों का अन्धकार दूर करने वाले सार्वत्रिक विश्व धर्म के सूर्य का प्रकाश सर्वत्र फैलाना उनकी बड़ी महत्वाकांक्षा थी।”<sup>१</sup>

ब्राह्मसमाजी पश्चिमी शिक्षा से बहुत प्रभावित हुए और आगे चलकर ब्रह्मानन्द केशवचन्द्र सेन के समय में तो वे वेदों के ‘ब्रह्म’ से बहुत दूर हट गये। ब्राह्मसमाज का प्रभाव केवल बंगाल तक ही सीमित रहा लेकिन बम्बई और अहमदाबाद में इसी से मिलते जुलते एक और सुधार आन्दोलन का आरम्भ हुआ। महाराष्ट्र में ऐसा आन्दोलन उन्नीसवीं सदी के आरम्भ में चल पड़ा था। इसी की नींव पर सन् १८६७ में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई लेकिन इसके नेता हिन्दू धर्म से जुड़े थे और इसे उसका एक सुधारक पन्थ मानते थे। यह समाज भी बहुत जोर नहीं पकड़ सका, क्योंकि सन् १८८० में तिलक और आगरकर ने आजन्म देश सेवा की दीक्षा लेने वालों का दल खड़ा करने की जो प्रथा डाली, उससे प्रार्थना समाज की सुधारक मण्डली का तेज फीका पड़ने लगा।

इस काल के दूसरे समाज सुधारक आन्दोलनों में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर का विधवा-विवाह-आन्दोलन उल्लेखनीय है। रामकृष्ण परमहंस यद्यपि इस प्रकार के सुधारक नहीं थे, लेकिन उन्होंने विवेकानन्द के रूप में एक ऐसी शक्ति को जन्म दिया, जो लोक सेवा और राष्ट्रीयता की प्रतीक थी। भौतिक प्रगति को और प्रवृत्ति-परता को प्रधानता देकर वेदान्त को कर्म प्रबल बनाना, ईसाई पादरियों की तरह धर्माचरण में लोक-सेवा को प्रधानता देना और धर्म के आधार पर राष्ट्रभक्ति और स्वाभिमान की ज्योति जलाकर लोगों में क्रांति का भाव फैलाना स्वामी विवेकानन्द द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य था।

लेकिन इन सबसे अधिक जुझारू, प्रखर और प्रभावशाली था स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रवर्तित आर्यसमाज का आन्दोलन। कम से कम एक बात में यह आन्दोलन सर्वथा मौलिक था। दूसरे आन्दोलन किसी न किसी रूप में पश्चिम से सीधे प्रभावित थे, परन्तु स्वामी दयानन्द संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित थे और अंग्रेजी के प्रभाव-वृत्त से एकदम असम्पृक्त थे। उस निर्भीक सन्यासी ने पश्चिम का कोई सीधा प्रभाव ग्रहण नहीं किया।

उनका जन्म काठियावाड़ (गुजरात) के एक छोटे से नगर टकारा में श्री करसन जी नाम के एक जमींदार के घर में हुआ था। उनका बचपन का नाम मूलजी था।<sup>२</sup> उनके पिता बड़े

१. आधुनिक भारत : आचार्य जावड़ेकर, पृष्ठ-५२

२. प्यार से उन्हें दयाराम या दयालजी भी पुकारते थे।

कट्टर शैव थे। उन्होंने मूलजी को १४ वर्ष की छोटी आयु में ही शिवरात्रि का व्रत रखने को विवश कर दिया था। रात्रि जागरण के समय बालक मूलजी ने देखा कि एक छोटी-सी चुहिया शिव की पिण्डी पर चढ़कर प्रसाद खा रही है। उसके निर्दोष मन में सहज भाव से एक प्रश्न उभरा—“शिव तो सर्वशक्तिमान है, वे चुहिया को हटा क्यों नहीं देते?”

लेकिन हटाना तो क्या और भी कई चुहियाँ मूर्ति पर आ चढ़ी। मन में प्रश्नों का तुमुल-नाद गूँज उठा, क्या इस मूर्ति में सच्चे शिव का वास है? नहीं है तो सच्चा शिव कहाँ है? कहाँ है सच्चा शिव? ..कहाँ है...?

पिता उसका समाधान न कर सके। प्रश्न निरन्तर गूँजता रहा। इसको और सघन करने वाली घटनाएँ घटती रहती। और वह बालक से किशोर और किशोर से युवा होता चला गया। उसके अन्तर में यह पुकार निरन्तर प्रबल होती गयी, “कहाँ है सच्चा शिव? कोई बताये मुझे।”

अन्ततः इसी शिव की तलाश में उसने घर छोड़ दिया और बर्फीली नदियों तथा हिंसक पशुओं से भरे सघन वन प्रान्तर में भटकने लगा। दस वर्ष तक उसकी खोज जारी रही। जहाँ कहीं भी प्रकाश की झलक दिखाई देती, वह वही पहुँच जाता, पर पाता कि वह सब माया-मरीचिका है। सब कहीं अन्धकार है।

इस चिरन्तन खोज की प्रक्रिया में उसे अद्भुत अनुभव हुए। दुर्बलता के वे क्षण भी आए जब उसने मृत्यु को चाहा पर दूसरे ही क्षण उसके अपने अन्तर की शक्ति ने उसे सावधान कर दिया। उसने निर्धनता और अविद्या के अन्धकार में डूबी जनता को देखा। उसने धर्म के नाम पर होने वाले शोषण को देखा। उसने अनुभव किया कि उस शिव को ढूँढना ही होगा।

यह वह समय था जब देश में विदेशी सत्ता के प्रति असन्तोष भड़क रहा था। चारों ओर प्रश्न ही प्रश्न उभड़ रहे थे। वह इस अवधि में अनेक साधु-सन्तो, पण्डितों, महात्माओं और सन्यासियों से मिला। स्वयं भी सन्यास ग्रहण करके उसने दयानन्द सरस्वती नाम धारण किया, पर कुछ भी उसे सन्तुष्ट न कर सका। वह सन् १८५८ में घूमते-घूमते हरिद्वार के कुम्भ के मेले में आये। भ्रष्टाचार की चरम सीमा देख कर उन्हें अपार वेदना हुई।

इस अवधि में उन्होंने पढा भी खूब। सत्य की तलाश में वे इतना व्यग्र थे कि तन्त्रों में कुण्डलिनी के केन्द्र को पहचानने-परखने के लिये शव को चौर डाला और पाया कि सब कुछ झूठ है।

सत्य कहाँ है? कहाँ मिलेंगे सच्चे शिव? .. तलाश और तेज हो उठी। अन्त में इसी प्रक्रिया से गुजरते हुए वे सन् १८६० में मथुरा पहुँचे। उनकी आयु तब ३६ वर्ष की थी। उन्होंने सुना था कि वहाँ विरजानन्द नाम के एक दण्डी स्वामी रहते हैं। वे परम ज्ञानी हैं। शायद वे उनकी जिज्ञासा शान्त कर सकें।

दण्डी स्वामी प्रज्ञा-चक्षु थे परन्तु दयानन्द की प्रतिभा को पहचानने में उनको कोई कठिनाई नहीं हुई। १८६० से १८६३ तक लगभग तीन वर्ष उनके पास रहकर उन्होंने व्याकरण पढा। अब वह स्वयं वेद पढ सकते थे। कहते हैं शिक्षा समाप्त होने पर उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ लौंग गुरु के चरणों में रखी। तब दण्डी स्वामी ने उनसे कहा, “दयानन्द! मुझे लौंग नहीं चाहिये लेकिन जो कुछ चाहिये वह भी तुम ही दे सकते हो। आज देश में अज्ञान का जो अन्धकार फैला है उसे तुम ही दूर कर सकते हो। जाओ! कुरीतियों का निवारण करो। जिन

ग्रन्थों में परमात्मा और ऋषि-मुनियों की निन्दा है—उनका बहिष्कार करके आर्ष ग्रन्थों का प्रचार करो। वैदिक ग्रन्थों के पठन-पाठन में लोगों को लगाओ। गंगा-जमुना के प्रभाव की भाँति लोकहित की भावना से क्रियाशील जीवन व्यतीत करो।”

गुरु का आदेश शिरोधार्य करके दयानन्द ने उनसे विदा ली पर मृत्यु का अन्वेषक शीघ्रता नहीं करता। उन्होंने दो वर्ष तक खूब अध्ययन, मनन और चिन्तन किया। उन्होंने अपने अध्ययन और अनुभव के आधार पर अपना कार्य क्षेत्र निश्चित किया लेकिन अभी मन में कुछ शकाये थी। जयपुर में उन्होंने पहले वैष्णव मत और फिर शैव मत का खण्डन किया। उन्होंने लिखा, “विद्या-ध्ययन समाप्त करके दो वर्ष तक मैं आगरा रहा, पर समय-समय पर पत्र द्वारा अथवा स्वयं मिल कर स्वामीजी से शंका समाधान कर लिया करता था।”

सन् १८६७ में कुम्भ के मेले में जाने से पूर्व वे इधर उधर घूमते रहे। एक बार फिर गुरु जी के पास जाकर शंका समाधान किया। अब उन्हें अपना मार्ग मिल गया था। साधना पूरी हो गयी थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सन् १८६७ से सन् १८८३ में अपने देहावसान तक वे तत्कालीन भारत में फैले पाखण्ड, अविद्या और अन्ध-विश्वासों के विरुद्ध संघर्ष करते रहे लेकिन अभी भी उनकी सत्य की तलाश समाप्त नहीं हुई थी। वह निरन्तर विकसित हो रहे थे। असत्य को त्यागने और सत्य को ग्रहण करने को वे सदा तैयार रहते थे।

उस समय हिन्दू धर्म अत्यन्त विकृत हो चुका था। सैकड़ों मत-मतान्तर चल रहे थे। असंख्य जातियों में बँटा समाज अपनी शक्ति खो चुका था। नारी, शूद्र और अछूत मनुष्य का शरीर पाकर भी मनुष्य नहीं माने जाते थे। हिन्दू धर्म का अर्थ था छूतछात, विद्वत्ता का दम्भ, धर्म का ढोंग और घृणा। इसके विपरीत इस्लाम और ईसाई धर्म नये थे। उनमें जीवन था, स्फूर्ति थी। वे इस जीर्णशीर्ण धर्म पर नवोन्मेष के साथ प्रहार कर रहे थे।

उन्हें सुधार की चहुँमुखी लड़ाई लड़नी पड़ी। यह काम ब्राह्मणसमाज ने भी किया था पर जैसा कि हमने देखा, वह पाश्चात्य विचार धारा से आतंकित था। स्वयं उसके नेता इस बात को अनुभव कर रहे थे। इसलिये उनमें वह स्वाभिमान नहीं था, जो दयानन्द में प्रकट हुआ। उन्होंने कुम्भ के मेले में पाखण्ड-खण्डनी पताका फहरा कर मानो मरणासन्न जाति को पुकारा, ‘रूढ़ सत्कारों की गन्दी पते उतार फेंको, तभी तुम अपना सच्चा स्वरूप देख सकोगे।’

उन्होंने सब प्रकार के पाखण्डों पर घन की चोट की। वे शान्त सुधारक नहीं थे, उग्र-क्रान्तिकारी थे। उनकी दृष्टि में भारत के लिए जो हितकर था, उस पर चट्टान की तरह दृढ़ रहते थे। उन्होंने मानो मृत्यु के द्वार की कुंजी को पालिया था, जो युग-युग से बन्द पड़ा था। उनकी तमाम शिक्षाये वेदों पर आधारित थी। उन्होंने प्रमाण देकर सिद्ध कर दिया कि परमेश्वर के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान वेदों में है। उनसे मतभेद हो सकता है, पर वेद उनके लिये किसी जाति, वर्ण या वर्ग की सम्पत्ति नहीं थे। वेदों को पण्डितों की पचायत से निकाल कर जन साधारण के लिये सुलभ बना देने का श्रेय उन्हीं को है। आर्य समाज के दस नियमों में एक यह भी है कि वेद सब सत् विद्याओं की पुस्तक है। वेद को पढ़ना-पढ़ाना, सुनना-सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है।

उन्होंने मात्र संहिता (मंत्र) भाग को निष्प्रान्ति स्वतः प्रमाण माना। वे देवतावाद नहीं मानते थे। उन्होंने निरुक्तकारों की तीन देवों की पूजा, याज्ञिकों की ३३ देवों की स्तुति और पाश्चात्य विद्वानों की अग्नि आदि जड़ वस्तुओं की आराधना का खण्डन कर एकेश्वरवाद की स्थापना की।

उनके मत में वैदिक सूत्र विभिन्न नामों से एक ईश्वर के ही गीत गाते हैं। वे आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, इन तीनों को स्वतन्त्र रूप से स्वीकार करते हैं। वेद में इतिहास नहीं मानते। वैदिक शब्दों को योगिक और योग्य रूप मानते हैं, रूढ़ नहीं। उन्होंने निरुक्त प्रणाली को स्वीकार करते हुए कहा, “वेद मे धर्म की नहीं, विज्ञान की सारी बातें प्रच्छन्न हैं।”

उनकी इस मान्यता का श्री अरविन्द ने समर्थन ही नहीं किया, बल्कि उन्हें स्वामीजी से एक शिकायत भी रही। उन्होंने कहा, “वेदों में केवल धर्म ही नहीं, विज्ञान भी हैं—दयानन्द के इस विचार से चौकने की कोई बात नहीं। मेरा विचार तो यह है कि वेदों में विज्ञान की ऐसी बातें भी हैं, जिनका पता आज के वैज्ञानिकों को नहीं चला है। इस दृष्टि से देखने पर तो पता चलता है कि दयानन्द ने वेदों में निहित विज्ञान के सम्बन्ध में अत्युक्ति नहीं, बल्कि अल्पोक्ति से काम लिया है।”

यह सच है कि वेदों में उनकी आस्था का पार नहीं दीखता। सन् १८७७ के कैसररी दर-वार के अवसर पर सब धर्मों में एकता स्थापित करने के उद्देश्य से एक समारोह का आयोजन किया था। उसमें उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि सब धर्मों के व्यक्ति वेदों को स्वीकार कर लें। पर यह तो असम्भव था। यह आयोजन सफल नहीं हो सका। इसके आठ वर्ष बाद जनवरी, १९८५ में ब्राह्म समाज के एक प्रसिद्ध नेता बाबू नवीनचन्द्र राय ने ज्ञान प्रदीप में इस समारोह की चर्चा करते हुए लिखा था, “फिर दूसरी बार स्वामीजी की मुलाकात हम लोगों से दिल्ली में सन् १९७७ में कैसर हिन्द के दरबार के समय हुई। वहाँ उन्होंने हमें, बाबू केशवचन्द्र सेन और श्री हरिश्चन्द्र चिन्तामणि को निमंत्रित किया और हमलोगों से यह प्रस्ताव किया कि हम लोग पृथक-पृथक धर्मोपदेश न करके एकता के साथ करें, तो अधिक फल होगा। इस विषय में बहुत बातचीत हुई, पर मूल विश्वास में हम लोगों का उनके साथ भेद था, इसलिये जैसा वे चाहते थे, एकता न हो सकी।”

मूल विश्वास में वह कैसा भेद था, इसकी चर्चा श्री पी० एस० वासु ने बाबू केशवचन्द्र सेन की जीवनी में की है, ‘बाबू केशवचन्द्र सेन जब फिर दिल्ली में स्वामी दयानन्द से मिले, तो उन्होंने कहा कि वे बहुत सी बातों में उनसे सहमत हैं, लेकिन एक बात उनकी समझ में नहीं आती कि बिना वेद का सहारा लिये धार्मिक शिक्षा कैसे दी जा सकती है।”

इस आयोजन में सर सैयद अहमद आदि उस युग के कई अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने भी भाग लिया था। एकता के ये प्रयत्न सफल नहीं हुए, परन्तु स्वामीजी के मन में यह प्रश्न बराबर कौधता रहा कि यह एकता कैसे हो सकती है। कैसे हम सब एक साथ मिलकर सद्धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तीन वर्ष बाद दिसम्बर, १८८० में उन्होंने सैंट्स पीटर चर्च आग्रा के विशप महोदय से कहा, यदि हम और आप तथा अन्य धर्मों के बुद्धिमान् नेता केवल उन बातों का प्रचार करें, जिन्हें सब मानते हैं तो एकता स्थापित हो सकती है और फिर मुकाबले पर नास्तिक ही रह जायेंगे।

लेकिन विशप महोदय भी स्वामीजी की यह बात स्वीकार नहीं कर सके। और फिर उसके तीन वर्ष बाद राजस्थान में स्वामीजी का देहावसान हो गया। खण्डन-मण्डन की गहरी परत को भेद कर यदि कोई दयानन्द के अन्तर तक पहुँच पाता तो निश्चय ही यह देखता कि वह व्यक्ति

एकता के लिये कितना आतुर रहता था । सम्भवतः मुगल सम्राट् अकबर के बाद केवल स्वामी दयानंद ने ही इस चिरवांछित एकता के सपने को सत्य करना चाहा था ।

यहाँ हम एक बात और स्पष्ट करना चाहेंगे । वे सत्य के अन्वेषक थे इसलिये मन के कपाट सदा खुले रखते थे । कहते हैं उन्होंने देहरादून के बाबू ज्योति स्वरूपजी को एक पत्र लिखा था । उन्होंने स्वीकार किया था कि वेदों में गलतियाँ हैं । पहले वे चारों वेदों का भाष्य कर ले उसके बाद उन गलतियों को छांटेंगे । एक समय आर्य समाज में इस पत्र की प्रामाणिकता को लेकर बड़ा वितण्डावाद उठ खड़ा हुआ था । इसके अतिरिक्त अहमदाबाद के प्रार्थना-समाज के नेता श्री भोलानाथ साराभाई से भी कुछ ऐसी बातें कही थीं जिनपर आर्य समाज के नेता विश्वास नहीं कर पायेंगे ।

ये बातें सच हों या गलत, पर जो सत्य का अन्वेषक है उसके मन में द्वन्द्व का उभरना स्वाभाविक है । वही द्वन्द्व तो सत्य की तलाश में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है । पूना के व्याख्यानो में वे कई बातों में अपने पूर्व के मतव्यों से हजार कदम आगे बढ़ गये हैं । अन्वेषक निरंतर विकसित होता रहता है । यही उसकी पहचान है ।

लेकिन वेदों के सम्बन्ध में स्वामीजी की आस्था कितनी ही प्रबल रही हो, दूसरे असंख्य अधविश्वासों पर उन्होंने गहरी चोट की । मूर्तिपूजा और श्राद्ध को उन्होंने वैदिक धर्म के प्रतिकूल माना । बताया कि मृत्यु के बाद जीवात्मा पुनः जन्म लेता है, इसलिये श्राद्ध द्वारा उसे भोजन या जल पहुँचाने की कल्पना नितान्त अवैज्ञानिक है । मंदिरों में मूर्तियों पर जल चढ़ाना, ईश्वर की पूजा का उचित साधन नहीं है । उचित साधन है दैविक गुणों को अपने अंतर में सजाना । उस युग में समुद्र यात्रा का समर्थन करते हुए उन्होंने लिखा, ‘धर्म हमारी आत्मा और कर्तव्य के साथ है । जब हम अच्छा काम करते हैं, तो हमको देश देशांतर और द्वीप-द्वीपांतर जाने में कोई दोष नहीं लगता । दोष तो पाप करने में लगता है ।’

स्त्रियों और शूद्रों के लिये तो वे मसीहा बन कर आये । उस काल में जब पिता के जीवित रहते पुत्र दिन में अपनी पत्नी का मुँह नहीं देख सकता था, तब स्वामी दयानंद ने यह घोषणा की, ‘प्राचीनकाल में स्त्रियों को विद्या प्राप्ति का अधिकार था । वह आजन्म ब्रह्मचर्यव्रत धारण करती थी और साधारण स्त्रियों के भी उपनयन और गुरु-गृह में वास आदि संस्कार होते थे ।’

उन्होंने, स्त्री शूद्रोनाधीयाताम् का खण्डन करके यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमते तत्र देवताः आदि वाक्यों का मण्डन किया । लिखा, स्त्रियों को भी व्याकरण, धर्म, वैद्यक, गणित और शिल्प विद्या तो अवश्य ही सीखनी चाहिये । उनको वेद पढ़ने का अधिकार देते हुए कन्या के विवाह की आयु सोलह वर्ष निश्चित की । वृद्ध विवाह को गलत माना । उनकी प्रेरणा पाकर असूर्यपश्यायें पहली बार घर की चहार दिवारी के बाहर निकली । शुरू में वे विधवा-विवाह का प्रचलन केवल शूद्रों तक ही सीमित रखने के पक्षपाती थे, लेकिन बाद में पूना के अपने एक व्याख्यान में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, ईश्वर के समीप स्त्री-पुरुष दोनों बराबर हैं, क्योंकि वह न्यायकारी हैं । उसमें पक्षपात का लेश नहीं है । जब पुरुषों को पुनर्विवाह की आज्ञा दी जाय, तो स्त्रियों को दूसरे विवाह से क्यों रोका जाय ? प्राचीन आर्य लोग ज्ञानी विचारशील और न्यायी होते थे । आजकल उनकी सतान अनार्य हो गयी है । पुरुष अपनी इच्छानुसार जितनी स्त्रियाँ चाहे कर सकते हैं, देश

काल, पाय और शास्त्र का कोई वधन नहीं रहा। क्या यह अन्वाय नहीं है? क्या यह अधर्म नहीं है।

उन्होंने वर्ण-व्यवस्था को जन्म से नहीं, कर्म से माना और सब वर्णों के लिये समानाधिकार का प्रतिपादन किया। उन्होंने न केवल शूद्र, बल्कि अतिशूद्र को भी जनेऊ धारण करने का अधिकार दिया। अपनी जीवन-सन्ध्या में तो वे वर्ण-व्यवस्था को मरण-व्यवस्था तक मानने लगे थे। वे पहले सुधारक थे, जिन्होंने इस दिशा में सक्रिय कदम उठाया। उन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी में उनके लिये समानाधिकार का प्रतिपादन किया। कहा, “यदि परमेश्वर का अभिप्राय शूद्रों को पढ़ाने के विषय में न होता तो उनके शरीर में वाक् और श्रवण इन्द्रियाँ क्यों रखता?...” कहीं-कहीं निषेध किया है, उसका अभिप्राय यह है कि जिसको पढ़ने-पढ़ाने से कुछ नहीं आवे, वह निवृद्धि और मूर्ख होने से शूद्र कहलाता है।”

इन विचारों की घृष्टभूमि में आर्य समाज ने दलितोंद्वारा का काम किया। उन्हें शुद्ध करके उनके साथ सहभोज और किसी सीमा तक विवाह करने में भी कोई आपत्ति नहीं हुई। इसके परिणाम स्वरूप इन जातियों में आत्म सम्मान की भावना जागृत हुई और वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हो उठी। मेघ जाति के लोग जहाँ पहले राजपूतों को ‘गरीब नवाज’ कहकर सम्बोधित करते थे, अब केवल ‘नमस्ते’ कहकर ही सम्बोधित करने लगे। पहले जिनकी छाया पड़ने से भी मनुष्य अपवित्र हो जाता था, वे ही भगी और चमार अब पण्डित और ठाकुर बनने लगे। श्री सत्यव्रत सामश्रमी ने ऋषि दयानन्द के प्रमाणों के आधार पर ही शूद्रों के वेद पढ़ने के अधिकार की व्यवस्था की। ‘यथे माम वाचम् कल्याणो मा वदानि जनेभ्यः’ आदि मन्त्रों का वास्तविक अर्थ समझाया।

स्वामीजी का मत था कि प्राचीन काल में एक वेदोक्त धर्म होने के कारण खान-पान और विवाह आदि व्यवहार सारे भूगोल में परस्पर होते थे। जब से ईसाई-मुस्लिम आदि मत मतान्तर चले, आपस में वैर-विरोध हुआ, उन्होंने मद्यपान और मांस आदि का खान-पान स्वीकार किया, उसी समय से भोजनादि में बखेड़ा हो गया।

उन्होंने अपने धर्मग्रन्थों के साथ-साथ अन्य मत-मतान्तरों के धर्म-ग्रन्थों का अध्ययन भी किया। उनके दोष दिखाते हुए उन पर प्रहार किये। ऐसा करने का उद्देश्य उन्हीं के शब्दों में यह था, “जो जो सब मतों में सत्य बातें हैं वे सब मैंने, अविरोध होने से उनका स्वीकार करके, जो जो मतमतान्तरों में मिथ्या बातें हैं उन सबका खण्डन किया है।... यद्यपि मैं आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुआ और बसता हूँ, तथापि इस देश के मत-मतान्तरों की झूठी बातों का पक्षपात न करके यथा-तथ्य प्रकाश करता हूँ, वैसे ही दूसरे देशस्थ व मतान्तरवालों के साथ भी वरतता हूँ। जैसा स्वदेश वालों के साथ मनुष्योन्नति के विषय में वरतता हूँ, वैसा विदेशियों के साथ भी तथा सब सज्जनों को भी वरतना योग्य है।”

एक और स्थान पर उन्होंने कहा, “मेरा उद्देश्य सबको आपस में मिलाना है, जैसे जुड़े हुए हाथ। मैं कोल से लेकर ब्राह्मण तक में राष्ट्रीयता की ज्योति जगाना चाहता हूँ। मेरा खण्डन हित सुधार के लिये है।”

हम देख आये हैं कि मन् १८५७ की क्रान्ति के समय स्वामीजी घूमघूम कर देश में उठती हुई ज्वाला को देख रहे थे। तभी उन्होंने समझ लिया था कि देश के स्वाधीन हुए बिना कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोगो ने प्रमाणित करना चाहा है कि उस क्रान्ति से उनका गहरा सम्बन्ध था।

और यह भी कि पराजित होने के बाद नाना और ताँत्या टोपे उनसे मिलने आये थे। स्वामीजी ने उन्हें ढाढस बँधाते हुए कहा था कि आज हार गये तो क्या हुआ कल अवश्य जीतेंगे। उन्होंने नाना को आत्महत्या करने से भी रोका था और उचित अवसर आने तक उन्हें संन्यास धर्म की दीक्षा दी थी। लेकिन इन तथ्यों को प्रमाणित करने के अकाट्य प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं हो सके हैं, पर उनके ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर इसी भावना को स्वर देते जो विचार प्रकट हुए हैं, उनसे लगता है कि शायद स्वामीजी ने उस क्रान्ति में सक्रिय भाग लिया ही हो। इस असफल क्रान्ति के पच्चीस वर्ष बाद उन्होंने सत्यार्थप्रकाश में लिखा, “कोई कितना ही करे, परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है, वह सर्वोपरि उत्तम होता है। अथवा मतमतान्तर के आग्रह रहित और अपने पराये का पक्षपात-शून्य प्रजा पर माता-पिता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है।” बार बार उन्होंने यही कहा कि, अन्य देशवासी राजा हमारे देश में कभी न हों।” (आर्याभिविनय, पृष्ठ-२४८)

एक बार भारत में वायसराय ने उनसे कहा था, ‘आप ईश्वर से वर माँगा करे कि भारत पर अंग्रेजी राज की छत्रछाया बराबर बनी रहे।’ स्वामीजी ने तुरन्त उत्तर दिया था, ‘मैं अपनी मातृभूमि को स्वच्छन्द (स्वतन्त्र) राष्ट्रों की पक्ति में खड़ा देखना चाहता हूँ।’ (भारतीय स्वाधीनता संग्राम और आर्य समाज-प्रो० राजेन्द्र जिज्ञासु-पृष्ठ-११)

उन्होंने स्वदेशी का पूर्ण समर्थन किया। वे नमक पर कर लगाने के प्रबल विरोधी थे। किसानों का वे बहुत आदर करते थे। उनके शब्दों में, “राजाओं के राजा किसान आदि परिश्रम करने वाले हैं और राजा उनका रक्षक हैं” स्वामीजी की इन मान्यताओं ने राष्ट्रीयता, उग्र राजनीति और क्रान्ति की भावना को गति दी। इसीलिये देश को स्वतन्त्र कराने के जितने भी आन्दोलन चले, उन पर किसी न किसी रूप में आर्य-समाज का प्रभाव रहा। इसीलिये स्वामी श्रद्धानन्दजी द्वारा स्थापित गुरुकुल काँगड़ी बहुत वर्षों तक भारत की गोरी सरकार का कोपभाजन बना रहा। हिंसा के मार्ग से भारत को स्वतन्त्र कराने के लिये कृत-संकल्प अनेक क्रान्तिकारी भी आर्य-समाज के सदस्य थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानन्द, चौधरी रामभज दत्त, डा० सत्यपाल, भाई बालमुकुन्द गुप्ता, रामप्रसाद बिस्मिल और मास्टर गैदालाल आदि कुछ ऐसे नाम हैं जो भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखे जायेंगे। सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी सरदार अजित सिंह और सरदार भगत सिंह भी तो एक आर्य समाजी परिवार के ही सदस्य थे। लोकमान्य तिलक और दादाभाई नौरोजी और महात्मा गांधी आदि राष्ट्रनेता स्वामीजी की राष्ट्र-भक्ति से बहुत प्रभावित थे। दादाभाई नौरोजी तो यहाँ तक कहा करते थे कि उन्होंने ‘स्वराज्य’ शब्द स्वामी दयानन्द के सत्यार्थ प्रकाश से सीखा है।

देश के प्रति इतनी ममता होने के कारण यह स्वाभाविक था कि उन्हें देश को एक करने वाली किसी एक भाषा से भी प्रेम हो। उनकी मातृभाषा गुजराती थी और वे संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित थे। प्रयाग के कुम्भ के मेले पर उनकी भेट आदि ब्राह्म समाज के नेता महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर से हुई। एक विभूति ने दूसरी विभूति को पहचान लिया। महर्षि ने स्वामीजी से आग्रह किया कि वे कलकत्ता पधारे।

सन् १८७२ के अन्त में जब वे कलकत्ता पहुँचे तब तक वे सरल संस्कृत में ही बात करते थे। वहाँ वे अनेक दिग्गजों के सम्पर्क में आये। पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर और ब्रह्मानन्द



केशवचन्द्र सेन प्रभृति सुधारको ने उनमें एक ऐसे शक्तिशाली और कर्मठ व्यक्ति को देखा जो देश में फैले अविद्या के अन्वकार को दूर करने की क्षमता रखता है। इसीलिये उन्होंने स्वामीजी को सुझाया कि वे प्रचलित देशी भाषा में अपने उपदेश दिया करें जिससे साधारण जन उसे समझ सकें। आप सस्कृत बोलते हैं तो कभी-कभी अनुवादक आपके मन्तव्य को विकृत रूप में प्रस्तुत करते हैं। आपको बिना मध्यस्थ के सीधे जनता से बात करनी चाहिये। पूर्वकाल में तथागत बुद्ध और भगवान महावीर ने भी जन-जागरण के लिए जनभाषा, पाली और प्राकृत, को अपनाया था।

उस समय उनकी आयु अड़तालीस वर्ष की थी, फिर भी उस सत्य के अन्वेष्टी ने इन महानुभावों की सलाह स्वीकार करने में तनिक भी सकोच नहीं किया और तुरन्त प्रचलित देशी भाषा हिन्दी सीखनी शुरू कर दी। शीघ्र ही वे उसमें इतने पारगट हो गये कि लिख-बोल सकें। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने हिन्दी की शक्ति को पहचान कर यह घोषणा की, “दयानन्द के नेत्र वह दिन देखना चाहते हैं, जब काश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक नागरी अक्षरों का प्रचार होगा। मैंने आर्यवर्त भर में भाषा का ऐक्य सम्पादन करने के लिए ही अपने सकल ग्रन्थ आर्यभाषा में लिखे और प्रकाशित किये हैं।”

उन्हे दूसरी भाषाओं से द्वेष नहीं था। वे चाहते थे कि लोग कई भाषाएँ सीखें और जानें। महाभारत के युग में विदुर और युधिष्ठिर कई भाषाएँ जानते थे। उन्होंने स्पष्ट लिखा है, “जब पाँच-पाँच वर्ष के लड़कालड़की हो तब देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करावें, अन्य देशीय भाषाओं के अक्षरों का भी।”

जिस समय सत्यार्थप्रकाश प्रकाशित हुआ, उस समय वह पचास वर्ष के थे। भाषा सीखते हुए उन्हे केवल दो ही वर्ष हुए थे, गलती रह जाना स्वाभाविक था। द्वितीय संस्करण की भूमिका में उन्होंने स्वीकार किया है, “सस्कृत ही बोलने तथा जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने के कारण मुझको इस भाषा का विशेष परिज्ञान न था, इससे भाषा अशुद्ध बन गयी थी।”

लेकिन दिन रात तीव्र व्यग्रमयी शैली में वाद-विवाद करते रहने के कारण उनकी भाषा सरल और प्राणवान होती चली गयी। मुहावरों का उन्होंने सटीक प्रयोग किया है। उन्होंने आर्यसमाज का यह नियम बना दिया कि प्रत्येक आर्य तथा आर्य सभासद को आर्यभाषा तथा सस्कृत जानना चाहिये। इसका परिणाम यह हुआ कि सस्कृत के गढ़ काशी और उर्दू के गढ़ पंजाब में हिन्दी की माँग बढ़ गयी और जैसा कि हो सकता था, हिन्दी सहज भाव से देश की राष्ट्रभाषा बन गयी।

शिक्षा का माध्यम देशी भाषाएँ (मातृ भाषाएँ) होनी चाहिए, यह आवाज भी सबसे पहले आर्यसमाज ने ही उठाई। गुरुकुलों में इस सम्बन्ध में क्रियात्मक परीक्षण हुए। अनेक वैज्ञानिक विषयों पर मौलिक ग्रन्थ लिखे गये। पारिभाषिक शब्दों का निर्माण हुआ। गुरुकुल कांगड़ी में सबसे पहले हिन्दी के माध्यम से वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा दी जाने लगी। केवल हिन्दी पढ़ने के लिये ही अनेक विदेशी विद्वान गुरुकुल आये। यह सब देख कर ही महात्मा गान्धी ने प० मदनमोहन मालवीय को लिखा था कि गंगा के किनारे हरिद्वार के जंगलों में गुरुकुल खोल कर जब स्वामी श्रद्धानन्द हिन्दी के माध्यम से उच्च शिक्षा दे सकते हैं तो वाराणसी की गंगा के किनारे बैठ कर आप इन बच्चों को थेम्स का पानी क्यों पिला रहे हैं ?

तत्कालीन कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के प्रधान श्री सैडलर ने स्वीकार किया, “मातृभाषा द्वारा ऊँची शिक्षा देने के परीक्षण में गुरुकुल को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है।”

शिक्षा के क्षेत्र में भी स्वामी दयानन्द का योगदान कई दृष्टियों से अत्यन्त मौलिक रहा। उन्होंने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया और बालक-बालिका सबके लिये शिक्षा अनिवार्य कर दी। निरक्षरता उन्मूलन के प्रति यह एक रचनात्मक कदम था। उन्होंने विधान किया कि बालक पच्चीस वर्ष तक और कन्या सोलह वर्ष तक गुरुकुल में रहते हुए शिक्षा पाये। दोनों को वेद-वेदांगों की शिक्षा के साथ-साथ राज विद्या, शिल्प, गणित, ज्योतिष, भूगोल, चिकित्सा आदि शास्त्रीय और व्यावहारिक विषयों तथा देश-देशान्तरों की भाषा का ज्ञान भी कराया जाय, ऐसा स्वामीजी का अभिप्राय था।

अपने विचारों का प्रचार करने के लिये उन्होंने ७ अप्रैल, १८८५ के दिन बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। बहुत कम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जनवरी में आर्य समाज की स्थापना राजकोट में हुई थी, परन्तु सरकार के कोप के कारण उसकी भ्रूण हत्या हो गयी। स्वामीजी प्राचीन सस्कृति के उपासक थे पर उन्होंने विज्ञान के अध्ययन पर निरन्तर जोर दिया और जो नया है उसको ग्रहण करने से कभी इंकार नहीं किया। आज वे भले ही पुराने प्रतीत होते हैं और उनकी कुछ मान्यताओं से असहमत भी हुआ जा सकता है, पर अपने जीवन के अन्तिम क्षणों तक वे निरन्तर विकसित होते रहे। यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। यही सत्य की तलाश या चिरन्तन खोज है।

उन्होंने न तो किसी नये धर्म की स्थापना की, न किसी नये दार्शनिक विचार का प्रतिपादन किया। उनकी मान्यता का आधार विशुद्ध वेदान्त है। वैसे उन्हें विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादक माना जाता है। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, वे तीनों का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार करते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे विद्वान भी हैं, जो मानते हैं कि वे मूलतः द्वैत के उपासक हैं। वस्तुतः एक महान समाज सुधारक और नव जागरण के पुरोधा के रूप में उनका जैसा और जितना योगदान है वैसा और उतना दर्शन के क्षेत्र में नहीं है। उनके एकेश्वरवाद को पेंगम्बरी एकेश्वरवाद के विरोध में वैदिक एकेश्वरवाद कहा जाता है पर ऐसा है नहीं। वे द्वैतवाद के समर्थक थे या अद्वैत के, हम इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते। हम तो यह मानते हैं कि वे परम आस्तिक थे। उन्होंने छहों दर्शनों को एक समान आस्तिक प्रमाणित किया है। इस क्षेत्र में वस्तुतः उनका सबसे बड़ा योगदान वेदों के अर्थ करने की सही रीति खोज लेने में है।

उनके जीवन में सकीर्णता का नितान्त अभाव था। पादरी स्काट, पादरी लाल बिहारी, मोनियर विलियम्स और सर सैयद अहमद जैसे व्यक्ति उनके परम मित्र थे। लाहौर में आर्य-समाज की स्थापना के लिए जब किसी हिन्दू ने स्थान नहीं दिया तब एक मुस्लिम भद्र पुरुष खान बहादुर डॉ॰ रहीम खान की कोठी पर ही २४ जून, १८७७ में उसकी स्थापना की गयी। सर सैयद अहमद ने एक बार उन्हें अपने घर भोजन करने के लिये आमन्त्रित किया तो वह बोले, “आपके घर खाना खाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु खाऊंगा नहीं। स्वार्थी लोगों ने जनता को गुमराह करने के लिये अफवाह फैला दी है कि मैं मुसलमानों और ईसाइयों का द्वेष हूँ। हिन्दू धर्म को भ्रष्ट करना चाहता हूँ। आपके घर खा लिया तो आपको मन चाहा प्रमाण मिल जायेगा।”

स्वामीजी के इस रूप पर प्रकाश डालने वाली एक और घटना इस प्रकार है। अभी वे अपने प्रचार अभियान पर नहीं निकले थे। चिन्तन करते ही घूम रहे थे। सन् १८६६ में वह जब सौरभ (जिला सुजपफरनगर) पहुँचे तो देववन्द के हजरत मुहम्मद कासिम साहब 'दारुल उलूम' की स्थापना के उद्देश्य से उनसे मिलने आये। उनमें क्या बातें हुई, यह तो पता नहीं, पर उन्होंने ४५०) २० चन्दे के रूप में उन्हें दिये थे। तब जनाव मुहम्मद कासिम साहब ने उनको 'रहवरे आजम' कहकर पुकारा था।

स्वामीजी के प्रति अनेक मुस्लिम भद्र पुरुषों ने भक्तिभाव पूर्ण उद्गार प्रकट किये हैं। वम्बई आर्य समाज की स्थापना के समय उसकी संस्थापना समिति के सदस्यों में एक सदस्य हाजी अल्लारखा रहमतुल्ला सोनावाला भी थे। सन् १८८७ में स्वामीजी की मृत्यु पर सूफी फकीर रहीम बटश ने जो मार्मिक श्रद्धांजलि दी थी, वह इस प्रकार थी—

सचाई पर भुठाई कभी गालिब आती नहीं।

और वलियों की जुवाँ से बुराई सुनी जाती नहीं॥

किसी चीज की कीमत उसका वक्त आने पर होती है।

मुल्क हिन्द में वलियों की कीमत जमाना गुजर जाने पे होती है॥

एमसन ने कही लिखा है कि बड़े होने के साथ एक शर्त है, 'गलत समझा जाना'। हर महापुरुष की यही नियति रही है, स्वामी दयानन्द की विशेष रूप से, क्योंकि उन्होंने अनेक बाधाओं से जूझते हुए गहन अन्धकार में से होकर मार्ग बनाया है। इसीलिए उनमें सन्तों की नम्रता और निरहकारिता नहीं दिखाई देती। उन्होंने धीरे-धीरे चलने वाली नीति नहीं अपनाई थी, बल्कि घन की चोट की थी। उन्होंने निर्भीकता के साथ, कह सकते हैं, एक सीमा तक क्रूरता के साथ, जो कुछ उन्हें बुरा लगा स्पष्ट कह दिया। कूटनीति का पाठ उन्होंने नहीं ही पढ़ा था। पर उनके प्रहारों में न तो किसी प्रकार का द्वेष था, न घृणा का पुट। उनका मूल्यांकन हर दृष्टि से सही नहीं भी हो सकता, पर उद्देश्य निश्चय ही खरा था। उन्हींके शब्दों में, "मेरी कोई नवीन कल्पना या मतमतान्तर चलाने का लेश मात्र भी अभिप्राय नहीं है किन्तु जो सत्य है उसे मानना-मनवाना और जो असत्य है उसको तोड़ना-तुड़वाना अभीष्ट है, यदि मैं पक्षपात करता तो आर्यावर्त में से किसी एक मत का आग्रही होता। किन्तु जो-जो आर्यावर्त व अन्य देशों में अधर्म युक्त चाल चलन है उनका स्वीकार और जो धर्मयुक्त बातें हैं उनका त्याग नहीं करता, न करना चाहता हूँ क्योंकि ऐसा करना मनुष्य धर्म के बाहर है।"

उनकी इन बेलाग और उग्र बातों का एक परिणाम यह हुआ कि उनका विरोध प्रबल से प्रबलतर हो उठा। अठारह बार उनकी हत्या करने की चेष्टा की गयी। लेकिन वे सदा शान्त और निर्द्वन्द्व बने रहे। वे क्षमा करना जानते थे लेकिन अन्ततः उनके विरोधी उन्हें जहर देने में सफल हो ही गये। सुकरात और ईसा की भाँति उन्होंने भी अपने हत्यारों की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और उन्हें क्षमा कर दिया लेकिन अपना सयम नहीं छोड़ा। मृत्यु शैया पर उन्होंने जिस निर्भीकता और शान्ति का परिचय दिया वह कोई सत्य का अन्वेषक ही दे सकता था।

१. धर्मयुग-राजनाथ पाण्डेय का लेख ९ नवम्बर, १९८० (धनराशि के बारे में शका है)

उस दिन दीवाली थी, तमस पर प्रकाश की विजय का पर्व । जीवन भर वे भी तमस के विरुद्ध युद्ध करते रहे थे । उनके सारे शरीर पर फफोले उभर आये थे । श्वास तीव्र गति से चल रही थी । उन्होंने नेत्र खोले । नयनों में नीर भरे अनेक भक्त वहाँ खड़े थे । स्वामीजी ने उन्हें पीछे खड़े हो जाने के लिए कहा, बोले, “सब द्वार खोल दो । प्रकाश को आने दो ।”

द्वार खुलते ही वहाँ प्रकाश भर उठा । उन्होंने पूछा, “आज कौन सा दिन, कौन-सी तिथि और कौन-सा पक्ष है ?”

एक भक्त ने उत्तर दिया, ‘कृष्ण पक्ष का अन्त और शुक्ल पक्ष का आरम्भ है । तिथि अमा है और वार मंगल ।”

स्वामीजी का मन खिल उठा । उन्होंने चारों ओर देखा । फिर मन्त्रोच्चार करने लगे—

तेरी मधुर याद जब जागे, हो जाता ऐसा उन्माद  
अपने में ही खोया-सा मन अपने से करता सम्वाद  
कब होगा यह यज्ञ शेष, कब होगी अन्तिम आहुति  
कब इस आहत जीवन का प्रभु कर लगे स्वीकार प्रसाद ।

ऋ० ७।८६।२

मन्त्रोच्चार करते करते वे समाधिस्थ हो गये । कुछ क्षण बाद आँखें खोली । मधुर स्वर में बोले ‘हे दयामय, “हे सर्वशक्तिमान, तेरी यही इच्छा है । तेरी इच्छा पूर्ण हो । तूने अच्छी लीला की ।”

और ओम् का उच्चारण करते हुए प्राणों को मुक्त कर दिया, जीवात्मा प्रियतम से मिलकर पूर्णकाम हो गया । वे चले गये, परन्तु भारत के सांस्कृतिक और राष्ट्रीय नव-जागरण में उनका योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण है और अमर भी । उनकी मान्यताओं और सिद्धांतों ने एक बार तो हीन भावग्रस्त इस जाति को अपूर्व उत्साह से भर दिया था । अन्धविश्वास और कुरीतियों के जाल से मुक्त होकर उन्होंने जिस गतिमय मार्ग को अपनाया था, वही मार्ग आज हमें वैज्ञानिक युग में ले आया है ।

किसी भी देश के इतिहास के लिये यह उपलब्धि अत्यन्त गौरव का विषय हो सकती है और है । □



दयानन्द ने ही मुल्क को गहरी नींद से जगाया ।  
हाय अफसोस कि एवज में हमने उन्हें जहर पिलाया ॥  
हिन्दू हो चाहे हो मुसलमां इस मुल्क हिन्द का ।  
इसाफ से बोली कि दयानन्द था इस जमाने में रहनुमा सबका ॥

—सूफी फकीर रहीम बख्श

## सृजन-चेतना के प्रतीक : श्रीमज्जयाचार्य

साध्वीप्रमुखा कनकप्रभा

साहित्यकार बनता नहीं, जनमता है, यह कथन किसी अन्य साहित्यकार के साथ घटित होता है या नहीं, श्रीमज्जयाचार्य पर पूर्ण रूप से सही प्रमाणित होता है। उनमें सहज रचना-धर्मिता थी। सृजन उनकी चेतना का अविभाज्य अंग था। उनकी भावप्रवणता और कल्पना-शीलता जितनी मुखर थी, शब्द शिल्पन उतना ही सुघड था। उन्होंने कविता लिखने का अभ्यास नहीं किया, स्वयं कविता ने उनका वरण किया। उनके अनुभवों की जमीन उर्वरा थी। मिचन कम मिला या अधिक, उस जमीन पर डाले गए बीजों को अकुरित होना ही पड़ा ! उनका दृष्टिकोण सकारात्मक था। कोई भी नकारात्मक बिन्दु उनकी गति का अवरोधक नहीं बना। जिज्ञासाओं के पख खोलकर वे सत्य के आकाश में उड़ाने भरते थे। उन्होंने शब्द को इस प्रकार साध लिया कि वह उनके गभीर से गभीर अर्थ का वाहक बन गया। वे जीवन के चित्रपट पर उभरी छोटी-वड़ी हर घटना को कुशलता के साथ शब्दों में उकेर देते थे। सचमुच वे एक महान साहित्यकार थे।

### जन्म और दीक्षा :

श्रीमज्जयाचार्य का जन्म मारवाड के छोटे से गाँव “रोयट” में हुआ। वि० सं० १८६० आश्विन शुक्ल चतुर्दशी के दिन वे जन्मे। उनका नाम रखा गया जीतमल। परिवार के लोग प्यार से उन्हें “जीतू” कहकर पुकारा करते। वे तीन वर्ष के हुए और उनके मिर से पिता आईदानजी गोलछा का साथी उठ गया। माँ कल्लूजी अपने तीन पुत्रों के साथ किशनगढ़ जाकर रहने लगी। वहाँ आचार्य श्री भारमलजी का आगमन हुआ। कल्लूजी ने अपने पुत्रों के साथ आचार्य की उपासना और प्रवचन श्रवण का लाभ उठाया।

जयाचार्य बहुत छोटे थे, उस समय एक बार साध्वी अजबूजी ( जयाचार्य की बुआजी ) रोयट आई। वहाँ उनका व्याख्यान होता। गाँव के लोगों में उनके व्याख्यान का अच्छा प्रभाव था। साध्वीजी ने एक दिन कल्लूजी से पूछा—“तुम व्याख्यान क्यों नहीं सुनती हो ?” कल्लूजी ने उत्तर दिया—“जीतू बीमार है। वह कुछ भी खा नहीं सकता। उसके जीने की आशा क्षीण हो रही है।” साध्वी कल्लूजी बीमार बालक को दर्शन देने गईं। बीमार बालक की आँखों में अद्भुत चमक थी। साध्वीजी ने उसको मंगल मंत्र सुनाया और कल्लूजी से कहा—“यह बालक रोगमुक्त होकर साधु बने तो तुम बाधक नहीं बनोगी, ऐसा सकल्प स्वीकार कर लो।” कल्लूजी निःश्वास छोड़ती हुई बोली—“साध्वीजी ! आप साधु बनने की बात कर रही हैं। हमें इसके जीवन की भी आशा नहीं है।” साध्वीजी ने कहा—“यदि यह जीवित रहे तभी तुम्हारे सकल्प का उपयोग

है।" कल्लूजी ने सकल्प कर लिया। उस क्षण के बाद धीरे-धीरे बालक स्वस्थ हो गया। परिवार में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई।

वि० सं० १८६९ में तेरापथ धर्मसंघ के दूसरे आचार्य श्री भारमलजी का चातुर्मास जयपुर था। श्राविका कल्लूजी अपने तीनों पुत्रों के साथ जयपुर गईं। वहाँ जीतमल के सबसे बड़े भाई सरूपचंदजी की दीक्षा हुई। चातुर्मास के बाद पौष शुक्ल नवमी को मोहनवाड़ी में वटवृक्ष के नीचे आचार्य भारमलजी ने दीक्षा सस्कार संपन्न किया।

इस घटना के बाद बालक जीतमल का मन भी दीक्षा के लिए उतावला हो उठा। उनके मन में वैराग्य का अकुर पहले ही फूटा हुआ था। अब वे समय को खोना नहीं चाहते थे। माँ की आज्ञा प्राप्त कर उन्होंने आचार्य भारमलजी को निवेदन किया। उनकी योग्यता पर पहले से ही सबको भरोसा था। दीक्षा की स्वीकृति मिल गई। आचार्य वर की आज्ञा से मुनि रायचंदजी ने माघ कृष्ण सप्तमी को उन्हें दीक्षित कर लिया।

दो भाइयों की दीक्षा ने मझले भाई भीमराज के मन को विरक्त कर दिया। उन्होंने साधु बनने का निर्णय लिया तो माँ कल्लूजी भी तैयार हो गईं। आचार्यश्री के सामने उपस्थित हो उन्होंने अपनी भावना प्रकट की। फाल्गुन कृष्ण एकादशी को उन दोनों की दीक्षा हो गई। डेढ़ महीने की अवधि में पूरा परिवार दीक्षित हो गया।

## शिक्षा :

आचार्य भारमलजी ने मुनि जीतमल की शिक्षा का दायित्व मुनि हेमराजजी को सौंपा। मुनि हेमराजजी आचार्य भिक्षु के पास दीक्षित वरिष्ठ साधुओं में से एक थे। वे जितने आचार कुशल थे, उतने ही तत्त्ववेत्ता थे। उनकी सन्निधि में मुनि जीतमल साधना के शिखर पर आरोहण कर रहे थे और अपनी प्रज्ञा का जागरण कर रहे थे। वे तत्त्व को गहराई से समझने, आगमों के रहस्यों को पकड़ने और प्रवचन कला में दक्षता प्राप्त करने की दिशा में निरंतर जागरूक रहे।

वि० सं० १८८१ में मुनि हेमराजजी का चातुर्मास जयपुर था। उस समय मुनि जीतमल २१वें वर्ष में थे। उस वर्ष उन्होंने संस्कृत का अध्ययन शुरू किया। तब तक तेरापथ धर्मसंघ में संस्कृत भाषा के अध्ययन का कोई क्रम नहीं था। मुनि जीतमल ने एक नई धारा बहाई। संस्कृत भाषा सीखकर उन्होंने जैन आगमों का तलस्पर्शी अध्ययन करने में सफलता प्राप्त की।

## विकास की यात्रा :

इसी वर्ष पौष शुक्ल तृतीया को तृतीय आचार्य श्री रायचंदजी ने मुनि जीतमल को अग्रणी (साधुओं के एक वर्ग का प्रमुख) बनाकर जनपद विहार करने का निर्देश दिया। १३ वर्ष तक अग्रणी के रूप में जनपद विहार कर मुनि जीतमल जनता को सन्मार्ग दिखाते रहे।

वि० सं० १८९४ के आपांड महीने में आचार्य श्री रायचंदजी ने मुनि जीतमल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर एक प्रकार से तेरापथ का शासन सूत्र उन्हें सौंप दिया। मुनि जीतमल ने पंद्रह वर्ष तक युवाचार्य के रूप में काम किया। वि० सं० १९०८ माघ कृष्ण चतुर्दशी को छोटी रावलिया (उदयपुर) में आचार्य श्री रायचंदजी का स्वर्गारोहण हुआ। उस समय युवाचार्य श्री जीतमल थली प्रदेश (बीदासर) में विराज रहे थे। उनको दस दिन बाद आचार्य के स्वर्ग गमन का

सवाद मिला। उस दिन आप अनौपचारिक रूप में तेरापथ के चतुर्थ आचार्य बन गए। आचार्य पद समर्पण की औपचारिकता माघशुक्ल पूर्णिमा को सम्पन्न की गई। आचार्य बनने के बाद वे जयाचार्य नाम से अधिक विश्रुत हुए। उन्होंने तेरापथ धर्मसंघ में बहुआयामी विकास किया। उनके युग में सघीय व्यवस्था की दृष्टि से ऐतिहासिक परिवर्तन हुए।

श्रीमज्जयाचार्य साधक थे, तपस्वी थे स्वाध्यायी थे, ध्यानी थे, धर्मसंघ के सचालक थे, कुशल व्यवस्थापक थे, और बहुत बड़े साहित्यकार थे। उन्होंने अपने जीवन में साढ़े तीन लाख पद्य प्रमाण साहित्य लिखकर कीर्तिमान स्थापित किया। उनकी साहित्यिक यात्रा ग्यारह वर्ष की अवस्था से ही प्रारम्भ हो जाती है। दीक्षित होने के दो वर्ष बाद ही उन्होंने 'संत गुणमाला' की रचना कर अपने बुजुर्ग सन्तो को चमत्कृत कर दिया था।

जयाचार्य की साहित्यिक प्रतिभा नैसर्गिक थी। पर अठारह वर्ष की अवस्था तक उसमें कोई उल्लेखनीय स्फुरण नहीं हुई थी। वि० स० १८७८ में वे एक सामान्य साधु की भूमिका में चातुर्मास वित्ताकर आचार्य श्री रायचन्दजी के दर्शन करने पहुँचे। उस चातुर्मास में उन्होंने एक काण्ठ की पात्री पर रग-वानिश किया था। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि पात्र निर्माण कला में अच्छी योग्यता अर्जित कर सकते हैं। उन्होंने वह पात्री गुरुदेव को दिखाई। गुरुदेव ने उनको प्रोत्साहित किया। पर वहाँ उपस्थित साध्वी दीपाजी ने व्यग्र की भाषा में कह दिया—'मुनिजी! पात्र को क्या दिखाते हो? पात्र रगने का काम तो हम साध्वियाँ भी कर सकती हैं। आप तो किसी आगम ग्रन्थ की टीका लिखकर लाते तो आपकी विशेषता होती।' यह बात जयाचार्य के दिल की भीतर तक छू गई। उन्होंने शायद मन ही मन आगम की टीका लिखने का संकल्प कर लिया। अगले वर्ष जबकि उनकी अवस्था मात्र १९ साल की थी, उन्होंने पन्नवणा जैसे तात्त्विक आगम की राजस्थानी भाषा में पद्यबद्ध व्याख्या लिख डाली। उसके बाद तो उन्होंने अनेक आगमों की पद्यबद्ध व्याख्याएँ लिखीं। वे व्याख्याएँ 'जोड़' कहलाती हैं। उनमें भगवती सूत्र की जोड़ का ग्रन्थाग्र सबसे अधिक है। 'जोड़' की विधा एक नई और मौलिक विधा थी। इसमें जयाचार्य की बहुश्रुतता और लेखन-त्वरता विशेष रूप से स्फुरित दिखाई देती है।

जयाचार्य का साहित्य बहुआयामी था। उन्होंने जिस दिशा में अपने साहित्य की धारा बहाई, वह बहती ही रही। उनके समग्र साहित्य को मुख्य रूप से दस विधाओं में बाँटा जा सकता है—

- |                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| १. साधना        | ६. विधान, मर्यादा    |
| २. आख्यान       | ७. आगम भाष्य         |
| ३. सस्मरण       | ८. तत्त्व दर्शन      |
| ४. जीवनिघा      | ९. उपदेश             |
| ५. स्तुति काव्य | १०. न्याय और व्याकरण |

जयाचार्य द्वारा रचित कृतियों की संख्या १२६ तक पहुँच जाती है। आपके समग्र साहित्य का ग्रन्थाग्र साढ़े तीन लाख पद्यों तक पहुँच जाता है। इनमें सबसे छोटी रचना सत्त गुण माला है, जिसका ग्रन्थाग्र ३८ पद्य परिमाण है। वृहत्तम रचनाओं में चार कृतियों का ग्रन्थमान इस प्रकार है—

भगवती की जोड़  
उपदेशरत्न कथाकोश  
दीर्घसिद्धान्त सार  
भ्रम विध्वंसन

६०९०६  
६६५६६  
४१७९१  
१००७५

जयाचार्य का साहित्य राजस्थानी भाषा में है। उन्होंने गद्य और पद्य—दोनों विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। फिर भी उनके गद्य साहित्य की अपेक्षा पद्य-साहित्य अधिक समृद्ध है। सभी ग्रंथ उनकी बहुश्रुतता के जीवन्त साक्ष्य हैं। किसी भी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने कल्पना का सहारा नहीं लिया। मूल आगम, उनकी वृत्ति, अन्य ग्रंथ कही भी विषय से सम्बद्ध वर्णन हो, उसे एकत्र सकलित करने में उन्होंने अपनी विलक्षण मेधा और अनूठी स्मरण शक्ति का उपयोग किया है। उनकी कुछ कृतियाँ तो ऐसी हैं, जिनके बारे में श्रद्धेय आचार्यवर कहा करते हैं कि एक-एक कृति पर कई डाक्टरेट की जा सकती हैं। उन कृतियों को पढ़ते-पढ़ते कई बार ऐसा विचार आता है कि जयाचार्य को किसी दिव्य शक्ति का सहयोग प्राप्त होना चाहिए, अन्यथा एक व्यक्ति इतने काम करते हुए इस प्रकार साहित्य का विशाल भांडार भर नहीं सकता। उनकी प्रज्ञा में इतनी स्फुरण थी कि सामने आए हुए किसी भी प्रसंग पर उनकी लेखनी चले बिना नहीं रहती थी।

जयाचार्य की कृतियों में एक ओर आगम के गूढ़ रहस्यों का अनावरण हुआ है, तो दूसरी ओर जीवनी लेखन की शृंखला काफी लंबी चली गई है। तत्त्व की गहराई तक पहुँचने के लिए उन्होंने तात्त्विक विषयों की समीक्षा जिस सूक्ष्मता से की है, वह अपने आप में महान् आश्चर्य का विषय है। उनके द्वारा लिखे गए आख्यानो की रोचकता भी मन को बाँधने वाली है। सस्मरण विद्या में उन्होंने इतने मधुर और वेधक स्मरण एकत्रित किए हैं, जो तत्त्व बोध और मनस्तोष, दोनों को एक साथ सबलित करने वाले हैं।

जयाचार्य की साहित्य साधना किसी विषय या विधा में बँधी हुई नहीं रही। जो कोई प्रसंग उनके ध्यान में आया, उनके सामने घटित हुआ अथवा स्वाध्याय काल में मन को लुभाने वाला लगा, उन्होंने उसी विषय पर लिखना शुरू कर दिया। जब कभी आत्मालोचन की मनोदशा उन्हें अन्तर्मुखी बनाती, वे स्वयं को सम्बोधित कर लिखने लगते—

जीता ! जनम सुधार, तप जप कर तन ताइयै ।

खिण में हूँ तन छार, दिन थोड़ा में देखजे ॥

जीता ! निज दुख जोय, कुण-कुण कण्टज भोगव्या ।

अब दिल में अवलोय, ज्यू सुख लहिए सासता ॥

कोई भी साहित्यकार सृजन के क्षणों में नितांत अकेला होता है, पर उसके सृजन में विश्व की घड़कने सुनी जा सकती हैं। वास्तव में वही साहित्यकार सफल होता है, जो विश्वात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है। उसकी रचनाधर्मिता देश और समाज में नए प्राणों का संचार करती है। इस दृष्टि से यह माना जा सकता है कि जिस साहित्यकार की आस्थाएँ और संवेदनाएँ आहत नहीं होती, जिसका दृष्टिकोण नकारात्मक नहीं होता और जो अपनी पहचान खोते हुए जीवन मूल्यों का आह्वान सुनता रहता है, वह कुछ ऐसा लिख जाता है, जो शताब्दियों, सहस्राब्दियों तक आलोक वाहक बना रहता है।



जयाचार्य की रचनाधर्मिता इतनी जागरूक थी कि उन्होंने आचार्य भिक्षु द्वारा लिखी गई मर्यादाओं को पद्यों में बाँधकर सघीय चेतना में प्राण भर दिया। आचार्य भिक्षु की वाणी का पद्यों में अनुवाद करते समय उन्होंने मर्यादाओं को जो सजीवता दी है, उसका एक उदाहरण—

सर्व साधु नै साधवी, भारमलजी री भाण ।

विहार चौमासो करणोतिको, करणो आण प्रमाण ॥

दिख्या देणी ते इण विधे, भारमलजी रै नाम ।

सर्व साधु साधवियां तणी, मरजादा अभिराम ॥

चेला नै कपडा तणी, साता करिया क्षेत्र नी ताहि ।

आदि देई बहु वस्तुनी, ममता करी मन मांहि ॥

जीव अनन्त मूर्छा थकी, चारित्र ज्ञान गमाय ।

नरक निगोद माहे गया, इम भास्यो जिन राय ॥

तिण स्यू ममत शिष्यादिक तणी, मिटावण से उपाय ।

चारित्र चोखो पालण तणो, उपाय किया सुखदाय ॥

इस प्रकार एक-एक मर्यादा को सीधी और सरल भाषा में बाँधकर जयाचार्य ने सब साधु साधवियों को नया दृष्टि बोध दिया।

जयाचार्य के आराध्य थे आचार्य भिक्षु। सोते-जागते, भीड़ में, एकान्त में, वे कभी उन्हें भूलते ही नहीं थे। भगवती जोड़ जैसा विशालकाय ग्रन्थ, जिसमें पाँच सौ गीत हैं, प्रत्येक गीत के अन्तिम पद में आचार्य भिक्षु उनकी स्मृतियों में सजीव होकर उतर आते हैं। कौसी भी रागिनी और कोई भी प्रसंग, आचार्य भिक्षु की स्मृति बिना कोई गीत पूरा ही नहीं होता। उनकी अनेक स्फुट रचनाओं में आचार्य भिक्षु की गौरव गाथा सहज उद्गीत हुई है। कुछ रचनाएँ तो अत्यन्त चमत्कारिक प्रमाणित हुई हैं। उनमें 'विघ्न हरण', 'मुनिद मोरा', 'भिक्षु म्हारे प्रगट्याजी' आदि गीत अत्यन्त लोकप्रिय और जन आस्था के केंद्र बने हुए हैं।

जयाचार्य मनोविज्ञान के विद्यार्थी नहीं थे, फिर भी उन्होंने उसको जितनी सूक्ष्मता से पकड़ा है, गहरी संवेदना के बिना वैसी पकड़ सम्भव नहीं है। उनके मस्तिष्क में साधुता के कुछ आदर्श थे। उनके आधार पर उन्होंने साधु के श्रेष्ठ स्वभाव का सांगोपाग वर्णन किया। इसी प्रकार उन बुने हुए आदर्शों को उधेड़ने वाले साधु भी उनकी कल्पना से बाहर नहीं थे। ओछे (तुच्छ) स्वभाव का विश्लेषण करते हुए उन्होंने कितना साफ-साफ लिख दिया—

करे चालंता वात, कहै कोई ते भणी ।

ठीक न कहै, बोलै और, खोडीली प्रकृति रो घणी ॥

आहार करता पूरी जयणानाय, करै को जतावणी ।

तो पाछो ओढो दे जाण, खोडीली प्रकृति नो घणी ॥

चूकै पडिलेहण करत दीये सीख ते भणी ।

फेरै मूढा नो नूर, खोडीली प्रकृति नो घणी ॥

एक दिन में बहु बार, करै को जतावणी ।

कहै लागो म्हारे लार खोडीली प्रकृति नो घणी ॥

जयाचार्य की एक कृति है 'भीणी चरचा'। कृति के नाम से ही यह बात स्पष्ट होती है कि इसमें भीने अर्थात् सूक्ष्म तात्त्विक रहस्यों की चर्चा है। इसके बाईस गीतों में नौ तत्त्वों और

छह द्रव्यों के आधार पर अनेक तथ्यों का विश्लेषण हुआ है, जो हृदयग्राही होने के साथ-साथ मानसिक एकाग्रता का भी साधन है। कुछ गीत आचार्य भिक्षु द्वारा लिखित यन्त्रों और 'थोकड़ों' को आधार बनाकर लिखे गये हैं।

इस कृति का बीसवाँ और इक्कीसवाँ गीत चारित्रिक स्थिरता की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी है। साधु जब तक छद्मस्थ अवस्था में रहता है, राग और द्वेष की चेतना जागृत रहती है। राग-द्वेष का जनक मोह है। मोह के कारण चेतना विकृत रहती है। जब विकृति का वेग बढ़ता है तो साधु अपनी सीमा और स्वीकृत व्रतों का अतिक्रमण भी कर लेता है। उस स्थिति से स्वयं साधु अधीर हो सकता है और श्रावक के मन में भी उसके प्रति सदेह पैदा हो सकता है। जयाचार्य ने साधुता और असाधुता की स्थिति को पूरे विस्तार के साथ स्पष्ट किया है। इससे मन के सारे सशय दूर हो जाते हैं। छठे गुणस्थान से साधु जीवन की यात्रा शुरू होती है। छठे से चौदहवें गुणस्थान तक नौ भूमिकाओं में साधु रहता है। बारहवें गुणस्थान में पहुँचने के लिए 'मोह' का क्षय जरूरी है।

मोह क्षीण होने के बाद निश्चित रूप से ऊर्ध्वारोहण होता है, मोक्ष उपलब्ध हो जाता है। बारहवें गुणस्थान की स्थिति उत्कृष्ट साधुत्व की स्थिति है। छठे गुणस्थान में चारित्र के पर्यवों की उज्ज्वलता में तारतम्य रहता है। फिर भी जब तक छठा गुणस्थान विद्यमान है, छोटी बड़ी गलती से साधुता का लोप नहीं हो सकता। छठा गुणस्थान बदलने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए जयाचार्य ने लिखा है—

नवी दिख्या आवै जिसो रे, दोषण सेवै कोय ।

अथवा थाप करै दोष री रे, तो फिरै छठो गुणठाणो सोय ॥

मासी चौमासी दण्ड थी रे, छठो गुणठाणो न फिरै सोय ।

फिरे ऊँधी सरधा तथा थाप सूँ रे, बलिजवर दोष थी जोय ॥

इस प्रकार की गम्भीर कृतियों को पढ़ने से सम्यक्त्व दृढ़ होता है और चरित्र को निर्मल रखने का लक्ष्य बनता है।

जयाचार्य के साहित्य का एक बड़ा हिस्सा है जैन आगमों पर उनके द्वारा लिखे गए पद्यात्मक भाष्य। उनमें सबसे बड़ा भाष्य है 'भगवती की जोड़'। भगवती सूत्र जैन आगमों में सबसे बड़ा आगम है। इसमें हजारों विषय वर्णित हैं। 'भगवती की जोड़' में इस पूरे आगम का गहरा मथन हुआ है। मूल आगम, उसकी वृत्ति, टब्बा और धर्मसिंह मुनिकृत यन्त्र को प्रमुख रूप से आधार बनाकर जयाचार्य ने भगवती की जोड़ लिखी है। पर प्रसंग वश आलोच्य विषयों की समीक्षा में उन्होंने अन्य आगमों तथा ग्रन्थों का मुक्तभाव का प्रयोग किया है। एक-एक विषय की स्पष्टता के लिए दस-पन्द्रह ग्रन्थों के प्रमाण, जहाँ एक ओर जयाचार्य की बहुश्रुतता, एकाग्रता और स्मृति-पटुता के जीवन्त साक्ष्य हैं तो दूसरी ओर सुखद आश्चर्य होता है कि उस समय में, जब कि अध्ययन की इतनी विधाएँ आविर्भूत नहीं थी, आपने रिसचं की यह नई दृष्टि कहाँ से पाई?

जयाचार्य में स्वाध्याय और सृजन की सहज रुचि थी। पर पारम्परिक धारणा के आधार पर साहित्य लिखना उन्हें कभी पसन्द नहीं था। उन्होंने अपनी कृतियों में स्थान-स्थान पर परम्परा से हटकर तथ्यों की स्वतन्त्र समीक्षा की है। यद्यपि उनका दृष्टिकोण बहुत ऋजु था, जैन आगम उनकी आस्था के सबसे पहले आधार थे। पूर्ववर्ती विद्वान् आचार्यों के प्रति भी उनके

मन मे सम्मान के भाव थे । फिर भी उन्होंने किसी भी समीक्षणीय बिन्दु को स्वतन्त्र एवं निर्भीक समीक्षा किए बिना नहीं छोड़ा । अपनी बात दृढता से कहने के बाद उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उनको यह मन्तव्य उचित या अनुचित लगा, इस दृष्टि से इसका ऐसा निरूपण किया गया है । पाठको मे से किसी को यह निरूपण युक्तिसंगत न लगे तो उसे मनवाने का कोई आग्रह नहीं है । ऐसी स्थिति मे उस प्रसंग को केवल गम्य मानकर छोड़ देना चाहिये ।

ज्ञानविज्ञान की इतनी समृद्धि के बाद विचारो का यह अनाग्रह, दृष्टिकोण की यह ऋजुता एक सत्यान्वेषी व्यक्ति मे ही देखी जा सकती है । जयाचार्य उच्च कोटि के साहित्यकार थे, पर उससे पहले वे सत्य के साधक थे । दीपक सोने का हो या मिट्टी का, मूल्य उसकी लौ का होता है । साहित्यकार की चेतना धार्मिक हो या सामाजिक, मूल्य उसकी सत्योन्मुखी निष्ठा का होता है । जिस साहित्यकार की रचनाएँ अपने पाठको को सत्य से दूर ले जाती है, उनके मन मे सन्देह उत्पन्न करती है या उन्हें भटका देती हैं, वे साहित्यकार कभी शाश्वत के सगायक नहीं बन सकते ।

जयाचार्य की चेतना सत्य के प्रति सर्वात्मना समर्पित थी । उन्होंने जो कुछ लिखा, नाम, यश और अर्थ प्राप्ति की प्रेरणा से नहीं लिखा । वे सत्य के यात्री थे । सत्य उनकी मंजिल थी । उन्होंने जो कुछ लिखा सत्य के लिए लिखा । यही कारण है कि ज्यो-ज्यों समय बीतता है, उनका साहित्य अधिक प्रासंगिक बनता जा रहा है । सन् १९८१ मे उनके स्वर्गारोहण की एक शताब्दी पूरी हुई । उस उपलक्ष्य मे आचार्य श्री तुलसी की प्रेरणा से उनके साहित्य की जनता तक पहुँचाने का एक अभियान चला । प्रारम्भ मे उस अभियान की गति काफी तेज थी । इसी-लिए एक के बाद एक कई अमूल्य ग्रन्थ सामने आ गए । समय के अन्तराल से जय साहित्य के सम्पादन की गति कुछ शिथिल सी हुई है । उसे फिर से वेग देने की अपेक्षा है । जिस दिन आपका समग्र साहित्य सुसम्पादित होकर जनता के हाथो मे पहुँचेगा, संसार के सामने एक सत्यनिष्ठ साहित्य पुरुष पूरी तरह से उजागर हो सकेगा । □



जयाचार्य के साहित्य में इतनी विविधता है, उसमे इतना कथातत्व है, संस्मरण के इतने रस हैं और उनका सारा लेखन और चिन्तन, ऐसे मानवीय घरातल पर है, कि वस्तुतः वह रससिक्त है । उनकी रचनाओं में जहाँ धर्म, अध्यात्म, इतिहास और विभिन्न विषयो का प्रतिपादन हुआ है, वहाँ गद्य, संस्मरण, काव्य, कथा, आख्यान, पद्यानुवाद आदि विविध विधाओ का प्रयोग भी हुआ है । उनकी रचनाएँ राजस्थानी साहित्य के उत्कृष्ट नमूने हैं । राजस्थानी भाषा की साहित्यिकता को जहाँ इन रचनाओं में शृंगार मिला है, वहाँ राजस्थानी शब्द-भंडार को अक्षुण्ण निधि के रूप में सँजोये रखने का श्रेय भी इन्हे प्राप्त है । राजस्थानी संस्कृति के कुछ मौलिक तत्वो को उजागर करने का कला-मय कार्य भी इन कृतियों द्वारा हुआ है ।

—डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल  
( धर्मयुग-२० सितम्बर, १९८१ )

# अमृत पुत्र विवेकानन्द

डॉ० रामजी सिंह

## १. आत्मा वै जायते शिष्य :

अपनी महासमाधि के तीन-चार दिन पूर्व रामकृष्ण देव ने अपने परम शिष्य नरेन्द्र को बुलाकर उसके साथ एकान्त में रहने की इच्छा प्रकट की थी। उन्होंने वात्सल्यभाव से शिष्य की ओर देखा और स्वयं तो समाधिस्थ हुए ही, शिष्य को भी उस प्रभाव से आच्छन्न कर दिया। फिर जब समाधि टूटी तो श्री रामकृष्ण ने कहा—“आज तुम्हें मैंने अपना सब कुछ दे दिया है और अब मैं सर्वस्वहीन एक गरीब फकीर मात्र हूँ। इस शक्ति से तुम संसार का महान् कल्याण कर सकते हो और जब तुम इसका सम्पादन कर लोगे तो तुम फिर संसार में न लौटोगे।” कहा जाता है कि उसी क्षण उनकी सारी शक्तियाँ नरेन्द्र के अन्दर सक्रान्त हो गयीं, गुरु और शिष्य एक हो गये। मृत्यु की रात जब नरेन्द्र अपनी गोद में गुरु के चरणों को रखकर दबा रहे थे तो मानो अपना अंतिम प्रभार सौंपने की दृष्टि से शिष्य-मण्डली की ओर संकेत करते हुए रामकृष्ण देव बोल उठे—“इन लड़कों की ठीक से देखभाल करना।” इस वाक्य की उन्होंने रात्रिभर में तीन बार पुनरावृत्ति की और फिर “ॐ ॐ” के उच्चारण के साथ महासमाधि में प्रवेश किया।

जिस प्रकार सुकरात को अफलातून, भगवान् बुद्ध को आनन्द, प्रभु ईसामसीह को सत्त पाल मिले, उसी प्रकार श्री रामकृष्ण देव ने अपनी साधना और तपस्या से स्वामी विवेकानन्द को प्राप्त किया। शास्त्र का वचन है—“आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है”—आत्मा वै जायते पुत्रः। मेरी विनम्र राय में सच्चा शिष्य भी गुरु की आत्मा के ही रूप में अवतरित होता है एवं गुरु की सम्पूर्ण दिव्य शक्तियाँ उसमें सक्रान्त करती हैं—

“श्रुण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा।

आ वै धामानि दिव्यानि तस्थुः॥

यही कारण है कि पिता पुत्र से पराजय चाहता है, और गुरु शिष्य से पराजय चाहता है—

“पुत्रात् इच्छेत् पराजयम्। शिष्यात् इच्छेत् पराजयम्॥”

आरम्भ में जब युवक नरेन्द्र ने अपने उद्दण्ड एवं छिछोरे मित्रों के साथ दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण के आग्रह पर गाना सुनाया, तो रामकृष्ण भावाविष्ट हो गये एवं गान समाप्ति पर उसका हाथ पकड़ कर एकान्त में जाकर विह्वल होकर कहने लगे—“ओह ! तू इतनी देर करके आया है ! तू इतना निर्दय क्यों था, जो मुझे इतने दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी ? मेरे कान मनुष्यों की निरर्थक बातें सुनते-सुनते पक गये हैं। ओह, मेरी कितनी साध है कि मैं अपने मन की कथा किसी ऐसे योग्य व्यक्ति के हृदय में डाल सकूँ, जो कि मेरे आन्तरिक अनुभवों को ग्रहण कर

सके ।” .....स्वामी विवेकानन्द के ही शब्दों में हम सुने .....“कुछ देर सुबकियाँ लेने के बाद वे फिर मेरे सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गये और फिर कहने लगे, “प्रभु”, मैं जानता हूँ कि तुम वही नारायण के अवतार प्राचीन ऋषि “नर” हो, और मनुष्यों के दुःखों को दूर करने के लिये फिर पृथ्वी पर आए हो ।” रामकृष्ण तो उन्हें इतना प्यार करने लगे कि पागल की भाँति कलकत्ते की गलियों एवं ब्राह्म-समाज की सभा में जब-तब कीर्त्तिहीन तरुण नरेन्द्र को खोजते रहते थे और जब-तब कीर्त्तिहीन तरुण नरेन्द्र को केशवचन्द्र ऐसे प्रख्यात व्यक्ति से भी ऊँचा कह देते थे । ऐसे अनेकों प्रसंग हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि श्री रामकृष्ण की आध्यात्मिक चेतना का अवतरण स्वामी विवेकानन्द के व्यक्तित्व में हुआ ।

## २. आत्मनो मोक्षार्थम् जगत् हिताय च .

मध्य युग के अन्धकार में जिस प्रकार शकराचार्य ने वैदिक धर्म को उसकी जीर्ण शीर्ण मान्यताओं से मुक्त कर अद्वैत का भास्वर प्रकाश फैलाया था, उसी प्रकार विज्ञान और तर्क के चकाचौंध युक्त आधुनिक युग में स्वामी विवेकानन्द ने वेद और वेदान्त को, जिस आत्मविश्वास और शक्ति के साथ प्रतिष्ठित किया है, उससे हमारी राष्ट्रीय अस्मिता और सांस्कृतिक गौरव को विश्व भर में प्रतिष्ठा मिली । आज के हिन्दुत्व पर वास्तव में वेदान्त की असाधारण छाया है, जिसे स्वामी विवेकानन्द ने शक्ति के साथ पुनर्भाषित किया था । यही कारण है कि गुरुदेव ने नोबुल पुरस्कार विजेता रोम्याँ रोलों को कहा था—“यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो विवेकानन्द-साहित्य पढ़ें ।” रोम्याँ रोलों ने रामकृष्ण-विवेकानन्द साहित्य का न केवल निष्ठापूर्वक अध्ययन किया, बल्कि श्री रामकृष्ण एवं विवेकानन्द के विश्व-प्रसिद्ध जीवन-चरित की भी रचना की । रोम्याँ रोलों ने स्वयं लिखा है—“विवेकानन्द साहित्य को आज ३० वर्षों के बाद भी पढ़ने पर मेरे स्नायुओं में विद्युत् स्पर्शाघात जैसा होता है ।”

शकराचार्य के साथ स्वामी विवेकानन्द पर भगवान बुद्ध का भी अमिट प्रभाव था, यद्यपि बुद्ध ने वेद को प्रमाण नहीं माना था । इस प्रकार यदि बुद्ध को हम ‘हिन्दुत्व का विद्रोही बालक’ ( The rebel child of Hinduism ) मानें, तो शकराचार्य एवं विवेकानन्द को उसकी अत्यन्त निष्ठावान सतान मानना होगा । किन्तु यह विवेकानन्द की असाधारण प्रतिभा है कि उन्होंने शकर एवं बुद्ध दोनों की आध्यात्मिक विरासत का समन्वय किया । अतः उनके व्यक्तित्व में शकर के आध्यात्मिक आदर्शवाद के साथ बुद्ध की सवेदनशीलता एवं गतिशीलता, शकर की मेधा के साथ बुद्ध के अन्तस्तल की कठुणा, दोनों का अपूर्व संयोग है । स्वामी विवेकानन्द ने हिन्दुत्व के अन्दर आत्मसमर्पण एवं मानव सेवा का भाव भरकर इसे धार्मिक संग्रहालय से उठाकर जागतिक फलक पर रखकर चमत्कृत कर दिया । वस्तुतः देखा जाय तो भगवान बुद्ध के २५०० वर्षों के पश्चात् स्वामी विवेकानन्द ही विश्व में भारत के आध्यात्मिक सदेशवाहक के रूप में प्रस्तुत हुए । जिस प्रकार भगवान बुद्ध के हृदय में प्राणियों के दुखों को दूर करने के लिये अगाध कठुणा निःसृत होती थी, उसी प्रकार स्वामी विवेकानन्द के हृदय में भी दुखी-दरिद्र लोगों के लिये अपार कठुणा थी । उन्होंने कहा—“जो शिव को दीन-हीन में, दुर्बल में और रोगी में देखता है, वही वास्तव में शिव की उपासना करता है और जो शिव को मूर्ति में देखता है, उसकी उपासना तो केवल प्रारम्भिक है ।” उन्होंने स्पष्ट कहा था कि “परमात्मा को खोजना है तो मनुष्य की सेवा करो ।” “पहले रोटी,

एव अभेद का दर्शन होगा। एक सुन्दर उपमा द्वारा डॉ० राधाकृष्णन् ने समझाते हुए कहा है कि—‘जिस प्रकार जब पक्षी आकाश में उड़ता है, या मछली जल में तैरती है, तो उसे विकृत नहीं करती, उसी प्रकार अध्यात्म के पथ का साधक कभी कोई सकीर्णता पैदा नहीं करता।’ इसलिये श्री रामकृष्ण ने ठीक ही कहा था—‘धर्म और मतवाद की चर्चा मत करो। सब एक ही है। सभी नदियाँ आखिर समुद्र में ही मिलती हैं। इसलिये विभिन्न नदियों के समान विभिन्न धर्मों को फलने और फूलने दो।’ जिस प्रकार प्रत्येक नदी अपनी यात्रा में अपने भूगोल, ढलाव आदि के अनुसार अपनी धाराओं को मोड़ती हुई बढ़ती जाती है, उसी प्रकार विभिन्न धर्म अपने-अपने इतिहास, परम्परा, कालचक्र, भावनाओं के अनुरूप अपना स्वरूप निर्धारित करते हैं। लेकिन आखिर सब जल की ही धारा है, जो समुद्र की ओर प्रवहमान है।

विवेकानन्द द्वारा प्रतिपादित ‘विश्व-धर्म’ अकबर के द्वारा चलाये गये ‘दीन-इलाही’ या हीगेल् एव उसके दक्षिणपंथी अनुयायियों द्वारा प्रतिपादित एक पृथक ‘विश्वधर्म’ की भाँति अव्यावहारिक नहीं है। अकबर ने विभिन्न धर्मों के बीच आधारभूत एकता को समझने में भूल की थी। इसीलिये विन्सेट स्मिथ ने ठीक ही कहा कि दीन-इलाही अकबर की बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि बुद्धिहीनता का स्मारक है। हीगेल् ने ‘विश्व-धर्म’ की कल्पना को इतना अधिक बौद्धिक बना दिया कि उसमें भावसवेग एवं सकल्प की पूर्ण अवहेलना हो गयी और वह निरर्थक कर्मकाण्ड जैसा हो गया। विश्व-धर्म की साधना में सर्वाधिक दुष्कर वह पक्ष है, जो धर्मों के बीच उनके धर्म-दर्शन, पौराणिक आख्यान एवं कर्मकाण्ड के क्षेत्र में अत्यन्त तीव्र मौलिक तत्त्व को लेकर सामने आता है। यह ठीक है कि प्रत्येक धर्म की अपनी परम्पराएँ, अपना जीवन-दर्शन, आख्यान एव कर्मकाण्ड होते हैं, फिर भी उनके आधारभूत व्यापक सिद्धान्तों को ढूँढना मुश्किल नहीं है। उदाहरण स्वरूप सभी प्रधान धर्म चाहे वह हिन्दू धर्म हो या इस्लाम, ईसाई धर्म हो या बौद्ध, जरश्रुशती आदि, सभी यह तो स्वीकार करते हैं कि सत्य और आभास, शाश्वत और क्षणभंगुर, परमार्थ और व्यवहार में भेद होता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि धर्मों के बीच कुछ समान विशेषताओं के आधार पर ही हम विश्व-धर्म की स्थापना कर सकते हैं। स्वामी विवेकानन्द इस बात को स्वयं स्वीकार करते थे कि चूँकि विविधता में एकता प्रकृति का नियम है, अतः कोई स्वतन्त्र और पृथक ‘विश्व-धर्म’ सम्भव नहीं। उन्होंने कभी भी किसी हिन्दू को ईसाई या मुसलमान या बौद्ध धर्म में परिवर्तन की बात नहीं रखी। हर व्यक्ति अपने धर्म पर आरुढ़ रहकर भी अन्य धर्मों के प्रति एकात्मता का भाव अनुभव कर सकता है। आध्यात्मिकता ही एकात्मता की यह भावना है, जो कालातीत एव शाश्वत है। धर्म के बाह्य प्रतीक, उपासना-पद्धति एव कर्मकाण्ड, तथा धर्मस्थान आदि किसी आध्यात्मिक भाव और विचार को व्यवत करते हैं। विश्व-धर्म की हमारी साधना तभी पूर्ण होगी, जब हम यह समझ सकेंगे कि विभिन्न धर्म एक आधारभूत सत्य की ही अभिव्यक्ति हैं। धर्म वस्तुतः कोई सिद्धान्त या प्रवचन नहीं है, यह तो जीवन की साधना है। इसीलिये विश्वधर्म की न कोई भौगोलिक सीमा है, न कालिक परिवेश। वह तो ब्रह्म की तरह सर्वानुगत एव अनन्त है। इसमें कोई सांप्रदायिक भेदभाव, कटुता एव विग्रह नहीं होंगे। इसमें उत्पीड़न या असहिष्णुता के लिये कोई स्थान नहीं होगा। यह प्रत्येक मत का वैशिष्ट्य स्वीकार करते हुए उसे मानवता की सच्ची साधना के लिये प्रेरित करेगा। इस तरह विश्व-धर्म विभिन्न धर्मों का कोई अव्यवस्थित समागम नहीं, बल्कि सबों के आधारभूत सत्य की ग्रहणशीलता का व्यवस्थित समागम होगा।

## ६ उपसंहार :—

स्वामी विवेकानन्द भगवान् रामकृष्ण के शिष्य के रूप में अवतीर्ण हुए, लेकिन अन्त में वे स्वयं रामकृष्ण के मूर्तिमन्त रूप हो गये। उन्होंने व्यक्ति के रूप में अपना जीवन प्रारम्भ किया और अन्त में सस्था स्वरूप बन गये। यह ठीक है कि उन्होंने राजनीति में प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया, किन्तु उनके विचारों ने कितने ही क्रांतिकारियों एवं देशभक्त अराजवादियों को हँसते-हँसते फाँसी के तख्ते पर चढ़ जाने का साहस एवं प्रेरणा दी। फिर उनका पारदर्शी एवं जुझारू राष्ट्र-प्रेम इतना प्रगल्भ था कि आज भी उन्हें भारत का लौह रक्षा कवच माना जाता है, जिसने विदेशी सभ्यता के आक्रमण का वीरता पूर्वक मुकाबला किया। वे एक साथ भारत की काम-धेनु और भारत की तलवार भी थे। उनमें नये भारत के लिये एक साथ बुद्ध और शंकराचार्य का समन्वय था। लगता था कि उनके स्वरूप में भगवान् बुद्ध एवं प्रभु ईसा मसीह का सयुक्त अवतार हुआ है और अध्यात्म दो छोर पर अलग-अलग नहीं रह सकेंगे, उनका समन्वय होगा। अतः विश्व-धर्म की साधना-यात्रा किसी ऐसे समुद्र में नहीं है, जिसका ओर-छोर नहीं है, यह तो एक आदर्शोन्मुख यथार्थ की ओर हमारा प्रवर्तन है। हाँ, मात्र बौद्धिक साधना से हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिये हमें भावनात्मक एवं सवेगात्मक अनुकूलता के साथ-साथ दृढ़ सकल्प-शक्ति का परिचय देना होगा।

धर्म की आन्तरिकता और उसकी सिद्धि सम्बन्धी एकता पर बल देते हुए स्वामीजी ने कहा था—“सभी धर्मों का चरम लक्ष्य है आत्मा में परमात्मा की अनुभूति। यही एक सार्वभौम धर्म है। समस्त धर्मों में यदि कोई सार्वभौमिक सत्य है तो वह है ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन करना।” कोई व्यक्ति ससार के समस्त गिर्जाघरों में भले ही आस्था रखता हो, अपने सिर पर समस्त धर्म ग्रन्थों का बोझ लिये धूमता हो, इस पृथ्वी की समस्त नदियों में उसने भले ही स्नान कर वपतिस्मा लिया हो, फिर भी यदि ईश्वर का दर्शन न हुआ तो स्वामीजी उसे नास्तिक एवं निरर्थक ही मानेंगे। साम्प्रदायिकता, सकीर्णता और इनसे उत्पन्न भयंकर धर्म विषयक उन्मत्तता ने इस सुन्दर पृथ्वी को नरक से बदतर बना दिया है। इसने अनेक बार मानव-रक्त से धरती को सींचा, सभ्यता नष्ट कर डाली तथा समस्त जातियों को हताश कर डाला। इसी सन्दर्भ में उन्होंने अपने सनातन हिन्दू धर्म का गौरव करते हुए कहा—“भुक्तो ऐसे धर्म का अवलम्बी होने का गौरव है, जिसने ससार को न केवल सहिष्णुता की शिक्षा दी, बल्कि सब धर्मों को मानने का पाठ भी सिखाया। हम केवल सबके प्रति सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, बल्कि यह भी दृढ़ विश्वास करते हैं कि सब धर्म सत्य हैं। हमारी परम्परा अस्वीकार एवं बहिष्कार की नहीं, बल्कि समन्वय और आत्मसात् करने की रही है। उनका व्यक्तित्व विदेशों में इतना महत्वपूर्ण बन गया था कि भले ही उनकी तीव्र निन्दा की जाती हो या उनको अवतार माना जाता हो, लेकिन उनकी उपेक्षा करने का साहस किसी में नहीं था। शिकागो के विश्वधर्म-संसद में जब उनकी सिंह-गर्जना हुई, तो विसकोन्सिन स्टेट जर्नल को इनके विषय में स्वीकार करना पड़ा कि “भले ही वे प्रकृति पूजक या मूर्ति-पूजक हो, लेकिन ईसाईयन को उनकी बहुत सी शिक्षाओं का अनुसरण करना होगा। उनका सिद्धान्त सार्वभौमिक है, सभी धर्मों का उसमें समन्वय है और चाहे जहाँ से भी सत्य मिले, उसे ग्रहण करने की उनकी वृत्ति है। रूढ़िवादिता अधविश्वास और निरर्थक कर्मकाण्डों के लिये तो मानो कोई स्थान ही नहीं है।” प्रसिद्ध समाचार पत्र “न्यूयार्क हेराल्ड” ने स्वीकार किया था

कि “सम्पूर्ण धर्म-संसद् मे स्वामीजी का व्यवित्तत्व सर्वोपरि था । उनके प्रवचन सुनने के पश्चात् यह प्रतीत होता है कि उनके देश मे अपने धर्म-प्रचारको को भेजना कितना हास्यापद है ।” “बोस्टन सांध्य पत्रिका” ने लिखा कि “स्वामी जी का प्रवचन आकोश के समान व्यापक एव उदात्त था, जिसमे सभी धर्मों के श्रेष्ठतम शिक्षाओं का समन्वय ही उनके द्वारा “सार्वभौम धर्म” के रूप मे किया गया, जिसमे सम्पूर्ण मानवता के लिये दान एव विना लोभ या लाभ तथा भय से ईश्वर-प्रेम के स्वरूप सुकृत्य का आचरण करना मूलमन्त्र था । “बोस्टन हेरल्ड” ने स्पष्ट कहा कि “धर्म-संसद् मे अपने प्रथम प्रवचन से ही उस महासभा के मुकुटमणि बना दिया गया । वे विचारो के महान कलाकार, आस्थायुक्त आदर्शवादी एव प्रखर मंच-वक्ता थे । “मिनेपोलिस स्टार” ने उनके भाषण की प्रशंसा मे कहा—“उन्होंने हिन्दू धर्म की साधारण सी साधारण शिक्षा को पूरी निष्ठा एवं शान्त भाव से उपस्थित किया । उन्होंने ईसाइयत के विषय मे कभी कठोर बातें नहीं कही, किन्तु ब्रह्म-विचार को उन्होंने इस प्रकार उपस्थित किया कि उसका स्थान सर्वोपरि था ।” असल मे जैसा “मेमफिस कमसियल” ले लिखा कि उनका प्रवचन सार्वभौम सहिष्णुता और प्रेम का दिव्य सन्देश है । रोम्या रोलां तो इनके व्यक्तित्व से अभिभूत थे । उन्होंने लिखा कि—“उनका स्वर वायलिन की तरह समधुर था, जिससे बाहर का प्रसार और श्रोताओं का अन्तःकरण गुंजायमान होता रहता था । एक बार जब वे वक्तृता के लिये उपस्थित होते थे तो फिर श्रोता अपनी आत्मा की अन्तर्ध्वनि सुनकर अपने को खो बैठते थे ।” इसीलिये तो भगिनी क्रिष्टियाना ने प्रभावित होकर कहा था— ‘स्वामी विवेकानन्द सचमुच ईश्वर-पुत्र हैं । वह देश धन्य है, जहाँ इनका जन्म हुआ, वे लोग धन्य है जो इस पृथ्वी पर उस समय निवास करते थे और सबसे धन्य वे हैं, जिन्होंने उनके चरणों मे बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया ।’ असल मे वे एक साथ स्वराट भी थे, विराट भी थे । उनमे एक साथ सिंह की गर्जना भी थी और वंसी की तान भी थी । वे रुद्र रूप धारण करने वाले व्याघ्र रूप भी बन सकते थे, तो कोयल एवं तोते के समान सुकोमल वाणी से भी लोगों को शान्ति प्रदान करते थे । उनमे एक साथ साक्षात् सरस्वती और दुर्गा, विष्णु और शिव दोनों के गुणों का अपूर्व समन्वय था । □



अगर आप भारत को समझना चाहते हैं तो  
विवेकानन्द का अध्ययन कीजिए । उनमें सब  
सकारात्मक है, नकारात्मक कुछ भी नहीं है...

—रवीन्द्रनाथ टैगोर



# गाँधीजी के स्वानुभूत सत्यान्वेषण प्रयोग

—डॉ० प्रभाकर माचवे

“गाँधी एक प्रकार से टालस्टाय ही हैं। कुछ अधिक ही अहिंसक।”—रोम्यां रोलॉ

गाँधीजी पर इतना अधिक लिखा गया है कि नया कुछ लिखना प्रायः असंभव है, परन्तु हिमालय, गंगा या महासागर पर भी इतना अधिक लिखा गया है, फिर भी, बार-बार लोग वहाँ जाते हैं, नई प्रेरणा पाते हैं। उन विषयों पर रचना करते हैं। गाँधी भी ऐसा ही “क्षणैः-क्षणैः य नवतामुपैति” विषय है। यास्क ने कहा था—“सनातन वही है जो नित्य नूतन है”। गाँधी उसने ही पुराने हैं जितने वे नये हैं क्योंकि वे मानते थे कि हर मानव अधूरा है, अपूर्ण है, परन्तु “पूर्ण” की तलाश में है इसलिए अपनी आत्म-कथा को उन्होंने “सत्य के प्रयोग” कहा। सत्य यदि नित्य, शाश्वत, अजन्मा और अमर है तो उसके साथ प्रयोग क्या? और दूसरी दृष्टि से देखें तो जो प्रयोग द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता, वह “सत्य” कैसा? अन्यथा वह तो एक पूर्वग्रह, मूढग्राह, या “डोग्मा” हो जायेगा। गाँधी सबकुछ थे या नहीं थे, पर वे अधविश्वासी नहीं थे। वे “वाद” दुराग्रही नहीं थे। अतः वे स्वयं कहते थे कि “गाँधी-वाद” जैसी कोई चीज़ नहीं है। वे व्यक्ति-पूजा विरोधी थे। एक बार उनके जीवन काल में एस० के० पाटील ने बम्बई के समुद्र किनारे बापू की एक विशाल प्रतिमा स्थापित करने का प्रस्ताव किया था, तो उन्होंने जमकर उसका विरोध किया था। “हरिजन” में लेख लिखकर “ऐसे काम को कोई एक पाई न दे” यह स्पष्ट आदेश दिया था।

“सत्य” एक दार्शनिक-आध्यात्मिक शब्द है। “प्रयोग” योग में “प्र” प्रत्यय लगाकर विज्ञान-सम्मत शब्द है। गाँधी अध्यात्म और विज्ञान का सगम करना चाहते थे। उनके लेख निरी “सत्य-नारायण” की कथा वांचना और सिर्फ “सत् श्री अकाल” कहकर चाहे जो काम करना, सत्य का अपलाप था। सत्य किसी का मुँहताज नहीं। न वह यह कहता है कि “आ”, मुझे पूज”। सत्य सूर्य की तरह अपनी जगह है। वह नहीं घूमता, हम उसके आसपास घूमते हैं। हमारी अपेक्षा से वह “अर्द्धसत्य” या आंशिक सत्य बनता है। सत्य के लिए ईशावास्योपनिषद् में लिखा था—

“हिरण्यमे न पात्रेण सत्यस्यापिहितम् मुखम्

तत् त्वं पूषन्नप्रावृणु सत्यधर्माय दृष्टये।”

गाँधीजी द्वारा संपादित “आश्रम भजनावली” में इस ईशावास्य के पन्द्रहवें मंत्र का अर्थ दिया है—“सोने की तरह चमकीले ढक्कन से सत्य का मुँह ढँका हुआ है। हे पूषन् (जगत् का पोषण करनेवाले भगवान् ! ) सत्य की खोज करनेवाले—मुझको सत्य का मुँह दिखाई पड़े, इसके लिए तुम वह ढक्कन हटा दो। सारे प्रलोभनों को दूर करो।”

वे यह भी अनुभव करने लगे थे कि “देश में जिन समाज-सुधारों का प्रचार किया जा रहा है, वे केवल यांत्रिक परिवर्तन हैं। जब तक आत्मा में परिवर्तन नहीं होगा, मुसीबत और पतनशीलता खत्म नहीं होगी। “परित्राण तो केवल आत्मा करती है। जब तक हमारा हृदय मुक्त और महान नहीं होगा, हम सामाजिक और राजनैतिक दृष्टि से भी मुक्त नहीं होंगे।”

यह उक्ति उस स्वप्न की दूरस्थ भूमिका-जैसी लगती है, जिसका आख्यान श्री अरविन्द, आगे चलकर, अतिमानस के प्रसंग में करने वाले थे।

१९०९ ई० के जुलाई महीने में कलकत्ते में गर्म अफवाह फैलने लगी कि सरकार श्री अरविन्द से विलकुल ही तग आ गयी है और उसने निश्चय कर लिया है कि श्री अरविन्द को देश से निकाल दिया जाय। इससे श्री अरविन्द को कुछ भी घबराहट नहीं हुई, लेकिन अफवाह का विश्वास करके उन्होंने आनेवाली विपत्ति से जूझने की तैयारी शुरू कर दी। इसी मनोदशा में उन्होंने ‘अपने देशवासियों के नाम खुला पत्र’ लिखा, जिसमें उन्होंने “अगर मुझे देश निकाला दिया जाय” तथा “अगर मैं वापस न आ सकूँ” आदि कई अर्थ-पूर्ण वाक्यांशों का प्रयोग किया। इस पत्र को श्री अरविन्द ने “देशवासियों के नाम मेरी अन्तिम राजनैतिक वसीयत” की संज्ञा दी और जनता से उन्होंने कहा :—

“सभी महान् आन्दोलन ईश्वर के द्वारा भेजे जाने वाले अपने नेता की प्रतीक्षा करते हैं। वह नेता भगवान की शक्ति का तत्पर स्रोत होता है। जब ऐसे नेता पहुँच जाते हैं, तभी आन्दोलनों को सफलता मिलती है। चूँकि राष्ट्रवादी दल देश के भविष्यत् का थातीदार है, इसलिये उसे उस नेता की राह देखनी चाहिये, जो आने वाला है।”

इतिहास ने इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि जिस नेता के आगमन की श्री अरविन्द ने भविष्यवाणी की थी, वह नेता स्वयं महात्मा गाँधी थे। यह दुःख की बात है कि इन दो महान् नेताओं की कभी भेंट भी नहीं हो सकी।

फरवरी १९१० में श्री अरविन्द ने कलकत्ता छोड़ दिया और वे पास के ही फ्रांसीसी उपनिवेश चन्दननगर चले गये। समझा यह जाता है कि श्री अरविन्द ने ऐसा इसलिए किया कि भगिनी निवेदिता से उन्हें यह पता चल गया था कि सरकार इस बार श्री अरविन्द को पकड़ कर देश से बाहर कर देना चाहती है। और श्री अरविन्द सरकार की कुत्सित योजना को विफल कर देने को कटिबद्ध थे। और सचमुच ही जब श्री अरविन्द कलकत्ते से बाहर निकल गये, सरकार ने उनके खिलाफ मुकद्दमा दायर कर दिया। श्री अरविन्द के खिलाफ दायर किया जाने वाला यह तीसरा मुकद्दमा था, लेकिन सवूत के अभाव में वह भी खारिज हो गया।

अन्त में अन्तर्ध्वनि से या ऊपर से “आदेश” पाकर श्री अरविन्द ने चन्दननगर को भी छोड़ दिया और वे पाण्डिचेरी के लिए रवाना हो गये, जो उस समय फ्रांस के ही अधिकार में था। पाण्डिचेरी में श्री अरविन्द ५ अप्रैल, १९१० को पहुँचे और फिर मृत्यु-पर्यन्त वहीं रह गये। पाण्डिचेरी में उन्होंने योग साधना की, कविताएँ लिखी, दर्शन और बड़े-बड़े निबन्ध लिखे तथा मानवता के इतिहास में उन्होंने अपने को अमर कर दिया।

जब श्री भास्कर लेले ने श्री अरविन्द से योग धारण करने को कहा था, उस समय श्री अरविन्द ने जवाब दिया था कि कविता और राजनीति से मुझे बेहद प्यार है। योग मैं तभी कर सकता हूँ, जब कविता और राजनीति के साथ वह कोई हस्तक्षेप नहीं करे। किन्तु अन्त

मे श्री अरविन्द ने योग के लिए राजनीति का त्याग कर दिया, यद्यपि कविता वे तब भी करते रहे ।

अनेक बार यह शंका उठायी जाती है कि श्री अरविन्द ने अचानक राजनीति को क्यों त्याग दिया ? राजनीति का त्याग कही उन्होंने यह सोचकर तो नहीं किया कि अण्डमान की कालकोठरी में आजीवन सड़ने के बजाय यह कही श्रेष्ठ है कि एकान्त में बैठकर कविता लिखी जाय, योग साधना की जाय और मानवता के उद्धार का कोई आध्यात्मिक मार्ग ढूँढा जाय ।

इस अनुमान में कुछ ताकत जरूर दिखायी देती है । किन्तु श्री अरविन्द की कठोर तपस्या, उनकी विराट् उपलब्धि और उनके जीवनव्यापी अध्यवसाय के सामने यह अनुमान हान्यास्पद मालूम होता है । श्री अरविन्द जीवन से भागने वाले पुरुष नहीं थे, न वे जिन्दगी से हार कर पाण्डिचेरी में शरण खोजने गये थे । उनका योग नकारात्मक नहीं, स्वीकारात्मक था । भगवान ने श्री अरविन्द का उपयोग पहले भारतीय जीवन की जड़ता को तोड़ने के लिए किया और जब यह कार्य संपन्न हो गया, उन्होंने किमी और बड़ी साधना के लिए श्री अरविन्द को एकान्त में खींच लिया । अलीपुर जेल में कोई न कोई चमत्कार अवश्य घटित हुआ होगा, जिससे श्री अरविन्द इस निष्कर्ष पर आ गये कि राजनीति को साथ लेकर योग-साधना नहीं की जा सकती । अतएव योग के लिए अब राजनीति का त्याग ही उचित है ।

सन् १९२० ई० में जब कांग्रेस ने असहयोग करने का निश्चय किया, श्री अरविन्द के एक शिष्य श्री दोराई स्वामी ऐयर ने श्री अरविन्द से पूछा कि आपके बिना भारत का स्वाधीनता-संग्राम कैसे चलेगा । श्री अरविन्द का उत्तर था, "मैंने भगवान से यह आश्वासन पा लिया है कि भारत स्वतन्त्र हो जायगा । अगर यह आश्वासन मुझे नहीं मिला होता, मैं राजनीति को हरगिज नहीं छोड़ता । योग मैंने परमेश्वर के आदेश से धारण किया है ।"

दिसम्बर सन् १९१८ ई० में श्री अम्बालाल पुराणी श्री अरविन्द से मिलने को पाण्डिचेरी गये थे । उन्होंने श्री अरविन्द से कहा कि हमारी क्रान्ति की तैयारी पूरी हो चुकी है । अब आपको चाहिए कि हमारा नेतृत्व करने को आप बाहर आवें । श्री अरविन्द ने उत्तर दिया, "भारत को स्वाधीन करने के लिए शायद रक्तपात की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।"

एक बार श्री चित्तरजन दास श्री अरविन्द से मिलने को पाण्डिचेरी गये थे । इस मुलाकात का जिक्र करते हुए एक दिन श्री अरविन्द ने कहा, श्री सी० आर० दास मेरा शिष्य होना चाहते थे । मैंने उनसे कहा कि जब तक आप राजनैतिक आन्दोलन में हैं, मेरा योग आप से नहीं चलेगा ।

सन् १९२० ई० में श्री अरविन्द के पुराने साथी श्री बी० एस० मुंजे श्री अरविन्द से मिलने को पाण्डिचेरी गये और उनसे उन्होंने कहा कि नागपुर में होने वाली कांग्रेस का सभापतित्व आप स्वीकार कीजिये । श्री अरविन्द ने जवाब दिया "अब तो यह असंभव है कि राजनीति के साथ मैं योग को मिला सकूँ । बाकी जिन्दगी के लिए मैंने योग को मिशन के रूप में धारण कर लिया है ।"

सन् १९३२ ई० में उन्होंने किसी साथी या मित्र को पत्र लिखा था कि "राजनीति से वापस मैं इसलिए नहीं आया कि अब मैं वहाँ कोई काम नहीं कर सकता था । राजनीति को मैंने इसलिए छोड़ा कि इस आशय का ऊपर से मुझे स्पष्ट आदेश था । मैं नहीं चाहता था कि कोई चीज मेरे योग के साथ हस्तक्षेप करे ।"

इतना होने पर भी श्री अरविन्द अपने देश-या-संसारे की राजनीति से कटे हुए नहीं थे। जब हिटलर सभ्यता को रौंदने पर उतारू हो गया, श्री अरविन्द ने उसके खिलाफ वक्तव्य दिया था। जब सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देने का प्रस्ताव लेकर भारत आये थे, तब भी श्री अरविन्द ने कांग्रेस की कार्य-समिति को सुझाव भेजा था कि यह प्रस्ताव कांग्रेस स्वीकार कर ले। ये बातें इसका प्रमाण हैं कि श्री अरविन्द का योग पलायनवाद का पर्याय नहीं था। योगी हो जाने के बाद भी वे, अपने घरातल से, देश और संसार की गतिविधि में भाग ले रहे थे।

द्वितीय विश्वयुद्ध के समय श्री अरविन्द और श्री माँ ने युद्ध-कोष में चन्दा दिया था और मित्र-राष्ट्रों के पक्ष में सार्वजनिक वक्तव्य देते हुए कहा था :

“हम मानते हैं कि यह युद्ध केवल आत्मरक्षा का युद्ध नहीं है, केवल उन देशों की रक्षा का युद्ध नहीं है, जिन्हें जर्मनी और जीवन की नाजी पद्धति अपने प्रभुत्व में लाना चाहती है, बल्कि यह युद्ध सभ्यता की रक्षा का युद्ध है, उन सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की रक्षा का युद्ध है, जिन्हें इस सभ्यता ने उत्पन्न किया है। यह युद्ध मानवता के समग्र भविष्य की रक्षा का युद्ध है।”

१६ अक्टूबर, १९३९ के दिन श्री अरविन्द ने हिटलर के ऊपर “बौना नेपोलियन” शीर्षक से एक कविता लिखी थी, जिसके अन्त में उन्होंने कहा था, “यह राक्षस तूफानों से बुरा है, रास्ते पर दौड़ रहा है। इस रास्ते पर उसे या तो अपने से भी बड़ा राक्षस मिलेगा या उस पर भगवान का वज्र गिरेगा।” श्री अरविन्द का शाप हिटलर को लग गया।

जब सर स्टैफोर्ड क्रिप्स मार्च, १९४२ ई० में भारत आये और उन्होंने भारत में अपने प्रस्ताव के विषय में वक्तव्य दिया, तब इस वक्तव्य का स्वागत करते हुए श्री अरविन्द ने उन्हें लिखा था :

“यद्यपि अब मेरा कार्य-क्षेत्र राजनीति नहीं, अध्यात्म है, किन्तु मैं भी भारतीय स्वतन्त्रता का कार्यकर्त्ता और राष्ट्र का नेता रहा हूँ। उस हैसियत से मैं उस प्रस्ताव की प्रशंसा करता हूँ, जिसे तैयार करने में आपने बड़ा प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि यह प्रस्ताव स्वीकृत किया जायगा और देश उसका सही उपयोग करेगा।”

इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने श्री राजगोपालाचारी और श्री बी० एस० मुंजे को अपनी राय भेजी और कार्य-समिति को अपना सुझाव श्री दोराई स्वामी ऐयर के माफत भेजा। किन्तु कांग्रेस ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि गाँधीजी ने कह दिया था कि यह प्रस्ताव उस बैंक का पोस्टडेटेड चेक है, जिसका दिवाला निकलने वाला है।

जिस समय क्रिप्स भारत आये थे, लडाई में अंगरेजों का बुरा हाल था और कांग्रेस के नेता इस भाव से भरे हुए थे कि इंग्लैंड अवश्य हार जायगा। इसलिए सरकार में सम्मिलित होने में वे घबरा गये। किन्तु श्री अरविन्द जानते थे कि जीत मित्र-राष्ट्रों की होगी, अतएव देश इस मौके को हाथ से न जाने दे, इसी में उसका कल्याण है। लेकिन, जैसा कि श्री आयोगार ने लिखा है, “दैवी बुद्धिमत्ता को अदूरदर्शी राजनैतिक हिसाब-किताब ने बीटो कर दिया।”

इस स्थिति को श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने अपने १३ अगस्त, १९५१ के वक्तव्य में स्वीकार किया था।

“श्री अरविन्द वस्तुओं के भीतर छिपी आत्मा को देख लेते थे। भारत की राजनैतिक स्थिति के बारे में उनकी दृष्टि अमोघ थी, वह कभी भी गलती नहीं करती थी। जब सन् १९३९ ई० में युद्ध आरम्भ हुआ, श्री अरविन्द ने कहा था, इंग्लैंड और फ्रांस की विजय आसुरी शक्ति पर दैवी शक्ति की विजय का प्रमाण होगी।” जब स्टैफोर्ड क्रिप्स अपने पहले प्रस्ताव के साथ भारत आये थे, श्री अरविन्द उस समय भी बोले थे। उन्होंने कहा था, “भारत को इसे स्वीकार करना चाहिए।” लेकिन उनके परामर्श को हमने स्वीकार नहीं किया। अब हम अनुभव करते हैं कि अगर हमने क्रिप्स के पहले प्रस्ताव को मान लिया होता, तो देश का विभाजन नहीं होता, शरणार्थी समस्या नहीं उत्पन्न होती, न काश्मीर का प्रश्न खड़ा हुआ होता।”

यहाँ हम अब यह भी जोड़ सकते हैं कि तब बंगला देश की ट्रेजडी भी नहीं हुई होती।

श्री अरविन्द की राष्ट्रीय भावना अंगरेजों के प्रति घृणा से उत्पन्न नहीं हुई थी। घृणा तो उन्हें न किसी देश से थी, न सम्प्रदाय से। उनकी राष्ट्रीय भावना के भीतर मनुष्य मात्र का उत्थान और कल्याण समाहित था। सन् १९०७ ई० के बन्देमातरम् के किसी अंक में उन्होंने लिखा था:—

“हम स्वराज्य की लड़ाई का समर्थन इसलिए करते हैं कि स्वतन्त्रता राष्ट्रीय जीवन की पहली शर्त है। दूसरा कारण यह है कि स्वराज्य के बिना राष्ट्रीय जीवन का विकास नहीं किया जा सकता। तीसरा कारण यह है कि मनुष्यता की उन्नति का जो अगला सोपान है, वह आधि-भौतिक नहीं, आध्यात्मिक, नैतिक और मनोवैज्ञानिक उन्नति का सोपान होगा और इस सोपान पर नेतृत्व एशिया, विशेषतः, स्वतन्त्र भारतवर्ष को देना होगा। अतएव सारे संसार के हित में भारत की स्वाधीनता परमावश्यक है। भारत को स्वराज्य इसलिए चाहिए कि उसे जीना है। स्वराज्य भारत को इसलिए भी चाहिए कि उसे सारे संसार के लिए जीना है। लेकिन भारत घनाभिमानी स्वार्थी राष्ट्र बन कर नहीं जियेगा, राजनैतिक और भौतिक समृद्धि का दास बन कर नहीं जियेगा। वह मनुष्य-जाति के आध्यात्मिक और बौद्धिक हित के लिए स्वतन्त्र हो कर जीवन यापन करेगा।”

श्री अरविन्द ने देश को जगाने के लिए कुछ भी उठा नहीं रखा। लेकिन देश जब पूर्णरूप से जाग्रत हो गया और श्री अरविन्द को यह विश्वास हो गया कि अब भारत स्वतन्त्र हो जाएगा, वे राजनीति को छोड़ कर इस उद्देश्य से एकान्त में चले गये कि राजनीति से ऊपर उठ कर वे किसी बड़े ध्येय के लिए काम कर सकें। जासेफ वेपटिस्टा को उत्तर देते हुए उन्होंने लिखा था कि “अब मेरी चिन्ता का विषय यह है कि भारत अपने आत्मनिर्णय के अधिकार को लेकर क्या करेगा, वह अपनी स्वतन्त्रता का कैसा उपयोग करेगा और अपना भविष्य वह किस दिशा में निर्धारित करेगा।”

हमें आशा है कि भारत समस्त मानव-जाति के लिए वह आध्यात्मिक भूमिका अदा करने में समर्थ होगा, जिसकी कल्पना श्री अरविन्द ने की थी। □

# ध्यान की परम्परा

—युवाचार्य महाप्रज्ञ

ध्यान की परम्परा बहुत प्राचीन है। उसका आदिस्त्रोत खोजना बहुत कठिन है। वह प्राग्-ऐतिहासिक है। उपलब्ध ग्रन्थों के आधार पर योग के बिन्दु की कल्पना की जा सकती है। आदिनाथ को योग का प्रवर्तक बतलाया गया है।<sup>१</sup> “आदिनाथ” यह नाम जैन और शैव दोनों परम्पराओं में प्रसिद्ध है। जैन परम्परा में आदिनाथ भगवान् ऋषभ का नाम है और शैव परम्परा में आदिनाथ शिव का नाम है। आधुनिक विद्वानों का अभिमत है कि ऋषभ और शिव दोनों एक ही व्यक्ति हैं। वह दो भिन्न परम्पराओं में दो नामों से प्रतिष्ठित है। आचार्य शुभचन्द्र ने ज्ञानार्णव के प्रारम्भ में भगवान् ऋषभ की एक योगी के रूप में वन्दना की है।<sup>२</sup> महाभारत के अनुसार हिरण्यगर्भ योग का वेत्ता है। उससे पुराना कोई योग वेत्ता नहीं है।<sup>३</sup> साख्य योग परम्परा में हिरण्यगर्भ सगुण ईश्वर के रूप में मान्य रहा है। श्रीमद् भागवत में भगवान् ऋषभ को योगेश्वर कहा गया है।<sup>४</sup> उन्होंने नाना योग चर्चाओं का चरण किया था।<sup>५</sup> सम्भव है उनके ऋषभ, आदिनाथ, हिरण्यगर्भ और ब्रह्मा ये नाम प्रचलित थे।

ऋग्वेद के अनुसार हिरण्यगर्भ भूत-जगत का एक मात्र पति है।<sup>६</sup> किन्तु उससे यह स्पष्ट नहीं होता कि वह “परमात्मा” है या “देहधारी”? शंकराचार्य ने बृहदारण्यकोपनिषद् में ऐसी

---

१. हठयोग प्रदीपिका : १/१७

श्रो आदिनाथ नमोस्तु तस्मै, येनोपदिष्टा हठयोग विद्या ।

विभ्राजते प्रोन्नतराजयोगमारोदुमिच्छोरधिरहिणीव ॥

२. ज्ञानार्णव १/२

योगि कल्पतरू नौमि, देवदेवं वृषभध्वजं ।

३. महाभारत शान्तिपर्व... अ० ३४९/६५

हिरण्यगर्भो योगस्य वेत्ता नान्यः पुरातनः ।

४. श्रीमद् भागवत् : ५/४/३

भगवान् ऋषभदेवो योगेश्वरः

५. श्रीमद् भागवत् ५/५/२५

नानायोग चर्याचरणो भगवान् केवल्यपति ऋषभ ।

६. ऋग्वेद, १०/१०/१२१/१

हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।

स सदाधारपृथिवी द्यामुत्तेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

ही विप्रतिपत्ति उपस्थित की है। किन्हीं विद्वानों का कहना है कि परमात्मा ही हिरण्यगर्भ है और कई विद्वानों का कहना है कि वह संसारी हैं।<sup>१</sup> यह संदेह हिरण्यगर्भ के मूल स्वरूप की जानकारी के अभाव में प्रचलित था। भाष्यकार सायण के अनुसार हिरण्यगर्भ देहधारी है।<sup>२</sup> आत्म-विद्या सन्यास आदि के प्रथम प्रवर्तक होने के कारण इस प्रकरण में हिरण्यगर्भ का अर्थ “ऋषभ” ही होना चाहिए। हिरण्यगर्भ उनका एक नाम भी रहा है। ऋषभ जब गर्भ में थे, तब कुबेर ने हिरण्य की वृष्टि की थी, इसलिए उन्हें “हिरण्यगर्भ” भी कहा गया।<sup>३</sup>

हिरण्यगर्भ सांख्य दर्शन में मान्य सगुण ईश्वर या पुरुष विशेष है। इसलिए प्राग्-ऐतिहासिक काल में ध्यान परम्परा का आदि बिन्दु भगवान् ऋषभ, शैव और सांख्य साधना पद्धति में खोजा जा सकता है।

ऐतिहासिक काल में ध्यान परम्परा के स्रोत सांख्य, शैव, तंत्र, बौद्ध, जैन और नाथ सम्प्रदाय में उपलब्ध हैं। सांख्य-दर्शन की साधना-पद्धति का अविकल रूप महर्षि पतञ्जलि के योगदर्शन में मिलता है। वह ई० पू० दूसरी शताब्दी की रचना है। पाणिनि के भाष्यकार, चरक के प्रति-सम्कर्ता और योग-दर्शन के कर्ता महर्षि पतञ्जलि एक ही व्यक्ति हैं। अतः उनका अस्तित्वकाल पाणिनी के बाद का है। मौर्य साम्राज्य का अस्तित्व ई० पू० ३२२ से १८६ तक माना जाता है। मौर्य-वंश का अन्तिम राजा बृहद्रथ था। वह ई० पू० १८५ में अपने सेनापति पुष्यमित्र द्वारा मारा गया था। महर्षि पतञ्जलि पुष्यमित्र के समकालीन थे। इस तथ्य के आधार पर उनका अस्तित्व काल ई० पू० दूसरी शताब्दी है। बौद्ध-दर्शन का साधनामार्ग, अभिधम्मकोष” (ई० सन् पांचवी शताब्दी) और “विमुद्धिमग्ग” (ई० सन् पांचवी शताब्दी) में उपलब्ध है। आचारांग ई० पू० पांचवी शताब्दी की रचना है।

पातञ्जल योग दर्शन सांख्य-सम्मत ध्यान पद्धति का प्रतिनिधि ग्रन्थ है। अभिधम्म कोश और विशुद्ध मग्ग बौद्ध सम्मत ध्यानपद्धति के आधारभूत ग्रन्थ हैं। आचारांग जैन साधना पद्धति और ध्यान पद्धति का मौलिक ग्रन्थ है। भगवान् पार्श्व ध्यान पद्धति के उच्चायक थे। उनकी ध्यानपद्धति जैन शासन और बौद्ध-शासन-दोनों में सक्रान्त हुई है। विपश्यना ध्यान आचारांग और विशुद्धि मग्ग दोनों में उपलब्ध है।

महर्षि पतञ्जलि के योग दर्शन में योग की व्यवस्थित पद्धति भी निरूपित है। उसकी अष्टांग योग प्रणाली में योग बहिरंग और अन्तरंग इन दो भागों में विभक्त किया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये बहिरंग योग हैं। धारणा, ध्यान और सामाधि ये तीन अन्तरंग योग हैं।<sup>४</sup> यह स्वीकार करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उपलब्ध ध्यान

१. बृहदारण्यकोपनिषद्, १/४/६, भाष्य पृ० १८५

अत्र विप्रतिपद्यन्ते—पर एव हिरण्यगर्भ इत्येके। संसारीत्यपरे।

२. तैत्तिरीयारण्यक, प्रपाठक १०, अनुवाक ६२, सायण भाष्य।

३. महापुराण, १२/९५

सैपा हिरण्यमयी वृष्टिः घनेशेन निपातिती।

विभौ हिरण्यगर्भत्वमिव बोधयितुं जगत् ॥

४. पातञ्जल योग दर्शन ३/७ त्रयमन्तरंगे पूर्वेष्वपि।

ग्रन्थो मे पातंजल योग दर्शन सर्वांगीण और सुव्यवस्थित ग्रन्थ है। इसमे कुण्डलिनी, योग और षट् चक्र का निरूपण नहीं है। बौद्ध ध्यान पद्धति मे भी उनका वर्णन नहीं है। तन्त्रशास्त्र, नाथ साधना पद्धति और हठ योग मे उनका निरूपण हुआ है। भारत मे तन्त्र की परम्परा भी बहुत प्राचीन है। ईसा से पन्द्रह सौ वर्ष पूर्व तंत्र विद्या भारत से बाहर जा चुकी थी। उत्तरकालीन बौद्धो ने तंत्र को बहुत महत्व दिया। बौद्धतन्त्र ने विषयना का स्थान ले लिया। तन्त्र प्रधान बन गया। तंत्र के प्रभाव से जैन परम्परा भी अस्पृष्ट नहीं रह सकी। जैन आचार्यों ने भी तंत्र पर विशाल साहित्य रचा।

चक्र और कुण्डलिनी—ये ध्यान के बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। जैन ध्यान पद्धति मे इनका समावेश प्राचीन काल से रहा है। नाम भेद के कारण उसका आकलन नहीं किया जा सका। आगम साहित्य तथा उत्तरवर्ती प्राचीन साहित्य मे चक्र पद्धति का विशद वर्णन मिलता है।<sup>१</sup> जैन साहित्य मे तेजोलिङ्ग का अनेक स्थलो मे निरूपण हुआ है। यह तन्त्रशास्त्र और हठयोग के ग्रन्थो मे निरूपित कुण्डलिनी है।

जैन परम्परा के प्राचीन साहित्य मे कुण्डलिनी शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। उत्तरवर्ती साहित्य मे इसका प्रयोग मिलता है। वह तन्त्र-शास्त्र और हठयोग का प्रभाव है। आगम और उसके व्याख्या साहित्य मे कुण्डलिनी का नाम तेजोलेश्या है। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि हठयोग मे कुण्डलिनी का जो वर्णन है, उसकी तुलना तेजोलेश्या से की जा सकती है। अग्नि-ज्वाला के समान लाल वर्ण वाले पुद्गलो के योग से होने वाली चैतन्य की परिणति का नाम तेजोलेश्या है। यह तप की विभूति से होने वाली तेजस्विता है।<sup>२</sup>

सैव परम्परा मे विज्ञान भैरव बहुत महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। उसमे ध्यान की सौ से अधिक पद्धतियाँ बतलाई गई। उसके अनुभवी साधक कम मिलते हैं, पर सकलन की दृष्टि से निश्चित ही वह विशिष्ट ग्रन्थ है।

## बौद्ध ध्यान प्रणाली

भगवान बुद्ध ध्यान प्रधान साधक थे। उन्होंने ध्यान पर अत्यधिक बल दिया। उन्होंने आनापान सती और विषयना के विशेष प्रयोग किये। ईसा की छठी शताब्दी मे बोधि-धर्म नाम के एक भिक्षु हुए। उन्होंने ध्यान सम्प्रदाय की स्थापना की। वह ध्यान सम्प्रदाय कोरिया और जापान मे भी फैला। भगवान बुद्ध ने अपने अगोचर सत्य और परम शुद्ध ज्ञान को महाकाश्यप के मन मे सम्प्रेषित किया। महाकाश्यप ने वह ज्ञान आनन्द के मन मे सम्प्रेषित किया। बुद्ध परम्परा के अनुसार बुद्ध के उद्गम से निकलकर ध्यान-सम्प्रदाय के ज्ञान की यह धारा क्रमशः महाकाश्यप और आनन्द मे होकर गुरु-शिष्य क्रम से निरन्तर बहती चली गई और भारत मे बोधिधर्म इसके अठ्ठाइसवें और अन्तिम गुरु हुए। ध्यान-सम्प्रदाय के इतिहास-ग्रन्थो मे इन अठ्ठाईस धर्माचार्यों के नाम सुरक्षित हैं, जो महाकाश्यप से आरम्भ कर इस प्रकार है।

१. मनन और मूल्यांकन (युवाचार्य महाप्रज्ञ) पृष्ठ-७८-८४

२. जैन योग (युवाचार्य महाप्रज्ञ) पृष्ठ—१५३।



१. महाकाश्यप २. आनन्द ३. शाणवा ४. उपगुप्त ५. घृतक ६. भिक्षुक ७. वसुमित्र ८. बुद्धनन्दी ९. बुद्धमित्र १०. भिक्षु पार्श्व ११. पुण्यशस्त्र १२. अश्वघोष १३. भिक्षु कपिमाल १४. नागार्जुन १५. काणदेव १६. आर्यराहुल १७. संघनन्दी १८. सघयशस्त्र १९. कुमारत २०. जयंत २१. वसुवन्धु २२. मनुर २३. हक्लेनयशस्त्र (या केवल हक्लेन) २४. भिक्षु सिंह २५. वाशसित २६. प्रज्ञातर २७. पुण्यमित्र २८. बोधिधर्म ।

इस धारा के अनुसार बोधि धर्म अट्टाईसवें और अन्तिम धर्मनायक हैं और वे चीन में ध्यान सम्प्रदाय के प्रथम धर्म नायक हुए हैं ।

ईसा की छठी शताब्दी में ही बौद्ध धर्म की तत्र शाखा का विकास हुआ । यह धीमे-धीमे बुद्ध के मार्ग से दूर हटती गई । उसने इन्द्रिय भोग का समर्थन शुरू कर दिया । ध्यान के स्थान पर मंत्र का जप प्रधान बन गया ।

हठयोग तन्त्रशास्त्र, शैव साधना पद्धति और पातञ्जल योग-दर्शन से प्रभावित है । गोरक्ष पद्धति में योग के छः अंग बतलाए गए—आसन, प्राण-सरोध, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि । हठयोग प्रदीपिका में राजयोग के लिए हठविद्या की आवश्यकता बतलाई गई है । हठविद्या का मूल नाथ-साधना पद्धति है । उसमें नाथ सम्प्रदाय की परम्परा दी गई है । उस परम्परा में आदिनाथ प्रथम हैं । दूसरा स्थान मत्स्येन्द्रनाथ का है । हठयोग प्रदीपिका में आसन को प्रथम स्थान दिया गया है । हठयोग में पटकर्म, वध, मुद्रा, आदि का विकास हुआ है ।

१. ध्यान सम्प्रदाय डॉ० भरतसिंह उपाध्याय, पृष्ठ-१३-१४ ।

२. गोरक्ष पद्धति १/७ आसन प्राण-सरोधः प्रत्याहारश्च धारणा ध्यान समाधि ते तानि भोगांशानि वदन्ति पट् ॥

३. हठयोग प्रदीपिका १/२ प्रणम्य श्री गुरु नाथ, स्वात्मारामेण योगिना । केवल राजयोगाय, हठविद्योपदिश्यते ॥

४. हठयोग प्रदीपिका १/४ हठविद्या हि मत्स्येन्द्रगोरक्षाद्या विजानते । स्वात्मारामोऽयं वा योगी जानीते तत्प्रसादतः ॥

५. हठयोग प्रदीपिका १/५-६ श्री आदिनाथ मत्स्येन्द्रशावरानदभैरव । चौरगीमीन्मोरक्षविरूपाक्षविलेशयाः ॥ मथानो भैरवो योगी, सिद्धिबुद्धश्च कथङ्गि । कोरटक. सुरानन्दः सिद्धिपादश्च चर्पटिः ॥ कानेरी पूज्यपादश्च; नित्यनाथोनिरजनः । कपाली विदुनाथश्च, काकचडोश्वराह्यः ॥ अल्लम. प्रभुदेवश्च, घोडा चोली च टिट्टिणिः । मानुकी नारदेवश्च, खड्ग. कापालिकस्तथा ॥ इत्यादयो महासिद्धा, हठयोग प्रभावतः । खंडयित्वा कालदड, ब्रह्माडे विचान्ति ते ॥

६. हठयोग प्रदीपिका १/१७ हठस्य प्रथमांगत्वादासन पूर्वमुच्यते । कुयन्तिदासन स्थैर्यमारोग्य चागलाधवम् ॥

नाथ संप्रदाय को कुछ विद्वान बौद्ध परम्परा से अनुस्यूत मानते हैं। कुछ विद्वान नाथ सम्प्रदाय का सम्बन्ध जैन परम्परा से जोड़ते हैं।

अब यह सिद्ध हो गया है कि नेमिनाथ की भारतीय लोक जीवन में गहरी पैठ थी, यह तथ्य गोरखपंथियों में अन्तर्भूत “नीमनाथी” सम्प्रदाय से भी सिद्ध होता है। इस सदर्थ में सन्त परम्परा में प्रचलित “सद्गुरु” शब्द है, यह जैनियों का शब्द है। इसका उन्तो के अलावा और कहीं प्रयोग नहीं मिलता। जैन कवियों ने इसका प्रयोग किया है। हरिवंश-पुराण” में भीलों के श्रावक व्रत ग्रहण करने के वर्णन भी आये हैं।

नेपाल के “पैन-पी” सम्प्रदाय पर अनुसन्धान होने से भी पार्श्वनाथ के जीवन पर नया प्रकाश पड़ सकता है। “पैन-पी” पश्चिम नेपाल का एक दिगम्बर सम्प्रदाय है। इसके मानने वाले ठाकुर कहलाते हैं। यह नग्न खड्गासनी मूर्तियां पूजते हैं। इनकी मान्यताएँ जैनियों से मेल खाती है। ईश्वर के कर्तव्य पर इनकी आस्था नहीं है। और ये विशुद्ध शाकाहारी हैं।<sup>१</sup>

“चादनाथ सम्भवतः वह प्रथम सिद्ध थे, जिन्होंने गोरक्ष मार्ग को स्वीकार किया था। इसी शाखा के नीमनाथी और पारसनाथी नेमिनाथ और पार्श्वनाथ नामक जैन तीर्थङ्करों के अनुयायी जान पड़ते हैं। जैन साधना में योग का महत्वपूर्ण स्थान है। नेमिनाथ और पार्श्वनाथ निश्चय ही गोरक्षनाथ के पूर्ववर्ती थे।”<sup>२</sup>

जैन साधना पद्धति में यम-नियम प्रारम्भ से ही मान्य हैं। आसन भी मान्य रहे हैं। बौद्ध साधना पद्धति में आसनो के लिए कोई स्थान नहीं है, किन्तु जैन साधना पद्धति में उन्हें बहुत मूल्य दिया गया। भगवान महावीर स्वयं अनेक आसनो का प्रयोग करते थे। उन्हें केवल ज्ञान आसन की विशेष मुद्रा में उपलब्ध हुआ था।<sup>३</sup> स्थानांग सूत्र में निषद्या के अनेक प्रकार बतलाए गए हैं।<sup>४</sup>

१. उत्कटुका—पुतों को भूमि से घुमाए बिना पैरों के बल पर बैठना।
२. गोदोहिका—गाय की तरह बैठना या गाय दुहने की मुद्रा में बैठना।
३. समपादुपुता—दोनों पैरों और पुतों को छुआ कर बैठना।
४. पयका—पद्मासन।
५. अर्धपर्यंका—अर्ध पद्मासन।

जैन आचार्यों ने कुछ शतों के साथ प्राणायाम को भी मान्य किया है।<sup>५</sup> ध्यान की तीन परम्पराएँ मिलती हैं। प्राचीनतम ध्यान पद्धति का नाम हैं—विपश्यना, पश्यना<sup>६</sup>, या

१. तीर्थङ्कर नवम्बर १९७१, पृष्ठ-४-६।
२. नाथ संप्रदाय (हजारी प्रसाद द्विवेदी) पृ० १९०३।
३. आचार चूला १५/३८
४. ठाण ५/५०
५. महावीर की साधना का रहस्य (युवाचार्य महाप्रज्ञ) पृ० २७०-२७६
६. पन्नवणा ३०/१५

प्रासण्याः । दूसरी श्रेणी की ध्यान पद्धति है—धर्म-ध्यान और शुक्ल ध्यान । जिसका वर्णन स्थानाग मे विस्तार के साथ उपलब्ध है । श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों परम्पराओं के साहित्य मे दीर्घ काल तक इसी पद्धति का अनुसरण किया गया । भगवान महावीर के निर्वाण के बाद इन्द्रभूति गौतम, सुधर्मा और जवू —ये केवली हुए । केवली परंपरा के विच्छिन्न होने के पश्चात् श्रुतकेवली की परंपरा चली । चतुर्दश पूर्वी श्रुत केवली कहलाते हैं । छः श्रुतकेवली हुए प्रभव, शयभव, यशोभद्र, सभूतविजय, भद्रबाहु, स्थूलभद्र । भद्रबाहु ने महाप्राण ध्यान की साधना की थी । और यह माना जाता है कि चतुर्दश पूर्वी ही महाप्राण ध्यान की साधना कर सकता है । महाप्राण ध्यान के विषय मे यत्र-तत्र कुछ जानकारी है । पर इसकी विशेष विधि का व्यवस्थित वर्णन उपलब्ध नहीं है ।

आचार्य कुन्दकुन्द की ध्यान पद्धति ज्ञाता-द्रष्टा शुद्धोपयोग प्रधान थी । वह भी प्राचीन परंपरा से अनुस्यूत है । पूज्य पाद का समाधि तत्र भी उसी कोटि का महत्वपूर्ण ग्रन्थ है । हरिभद्र सूरि ने ध्यान की पद्धति को एक नया आयाम दिया । इस विषय मे योगविशिका और योग दृष्टिसमुच्चय दोनों ग्रन्थ द्रष्टव्य हैं । अन्य प्रचलित ध्यान पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन तथा जैन परिभाषा के साथ उसका सामञ्जस्य विठाने मे उनका योगदान महत्वपूर्ण है । आचार्य शुभचन्द्र के ज्ञानार्णव तथा आचार्य हेमचन्द्र के योगशास्त्र मे तन्त्रशास्त्र और हठयोग का प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है । उसमे पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, और रूपातीत ध्यान का वर्णन तथा पार्थिव, वारुणी, आग्नेयी, वायवी और तत्त्वरूपा—इन पाँच धारणाओं का उल्लेख जैन ध्यान पद्धति के क्षेत्र मे नया सग्रहण है । पिछली आठ-दस शताब्दियों मे इन्हीं का प्रयोग होता रहा । उपाध्याय यशोविजयजी ने हरिभद्रसूरि का अनुकरण किया है ।

ध्यान विचार एक अज्ञात कर्तृक कृति है । उसमे ध्यान के चौबीस मार्ग बतलाए गए हैं—ध्यान, परमध्यान, शून्य, परमशून्य, कला, परमकला, ज्योति, परमज्योति, बिन्दु, परमबिन्दु, नाद, परमनाद, तारा, परमतारा, लय, परमलय, लव, परमलव, मात्रा, परममात्रा, पद, परमपद, सिद्धि, परमसिद्धि । प्रस्तुत ग्रन्थ संस्कृत भाषा मे निबद्ध है । उसमे एतद्विषयक प्राकृत गाथा भी उद्धृत है ।<sup>१</sup> उससे पता चलता है कि यह चौबीस ध्यान की परंपरा ग्रन्थकाल से प्राचीनकाल मे रही है । यह ग्रन्थ ध्यान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है । इसमे ध्यान के विविध मार्गों का समाहार है । ध्यान के इन चौबीस मार्गों का प्रयोग जैन परंपरा मे कब से प्रारम्भ हुआ और कब तक होता रहा इसके बारे मे निश्चय पूर्वक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता । यह विषय अन्वेषणीय है ।

आनन्दघन जी और चिदानन्द जी—जैसे कुछ योगी सत हुए हैं । उनकी साधना अध्यात्म-चिन्तन, जप, मन्त्र और स्वरोदय से प्रभावित रही है ।

१. पन्नवणा ३०/१

२. ध्यानविचार पृ० १ श्लोक

सुन्न कल जोइ बिन्दू नादो तारा लओ लवो मत्ता ।

पय सिद्धी परमजुया भाणाई हुति चउवीसा ॥

जैन परम्परा में मंत्र साधना के साथ-साथ जपयोग का भी विकास हुआ है। उसका इतिहास लगभग दो हजार वर्ष पुराना है। ईसा की अठारहवीं शताब्दी में जयाचार्य ने ध्यान पर कुछ लघु ग्रन्थ लिखे। पद्धति की दृष्टि से वे महत्वपूर्ण हैं—

एकान्त स्थान में स्थिर आसन में बैठे। प्राणायाम का साधना कर दृष्टि को मध्य में स्थापित कर ध्यान और समाधि का अभ्यास किया जाए।

पद पर ध्यान करना पदस्थ ध्यान है। “अधुवे” इत्यादि पदों पर ध्यान किया जाए अथवा समभाव में स्थिर होकर अपने में वीती हुई दुखद घटनाओं का चिंतन किया जाए।

आवागमन से शून्य स्थान में जो शरीर और मन को स्थिर बना ध्यान किया जाए। वह दिन या वेला कब आयेगी जब दुख पैदा करने वाले मानसिक द्वन्द्व समाप्त होंगे।

प्रातःकाल, मध्याह्न अथवा संध्या के समय ध्यान करने से निश्चित ही विषय की उपाधि मिट जाती है।

भोजन और वस्त्र आदि के समत्व को छेद डाल, कठोर वचन सुनकर क्रोध मत कर, स्तुति में हर्ष और निन्दा में विषाद मत कर, चित्त को धृति में स्थापित कर।

आचार्य श्री तुलसी की ध्यान के विषय में एक कृति है—मनोनुशासनम्। उसमें पातजल योग दर्शन, आचार्य हेमचन्द्र के योग शास्त्र आदि का प्रभाव है, किन्तु उस ग्रन्थ में एक नया प्रस्थान है। योग की परिभाषा प्राचीन परिभाषाओं से भिन्न है २। जैन साधना की दृष्टि से अधिक उपयोगी है। मनोनुशासनम् के बाद प्रेक्षाध्यान की पद्धति का विकास हुआ है। वह आचार्य की प्राचीनतम ध्यान परंपरा से अधिक निकट है। इस पद्धति में हठयोग, विज्ञान आदि का भी उपयोग किया गया है। किन्तु इसका प्राण तत्त्व आचारांग की प्रणाली है ३। □

१. आराधना श्लोक (२-६)

२. मनोनुशासनम् १/११, १३

मनोवाक्-काय-आनापान-इन्द्रिय-आहाराणां निरोधयोगः शोधनं च।

३. प्रेक्षाध्यान : आधार और स्वरूप —लेखक युवाचार्य महाप्रज्ञ



प्रभु ! म्हारै मन-मन्दिर में पधारो

मन चंचल है और मलिन है, ओ है धीठ घुतारो।

सब कुछ है तब ही तो तेड़ूं, सकरुण दृष्टि निहारो ॥

वीतराग हो, समदर्शी हो, समता-रस संचारो।

‘तुलसी’ तारण तरण तीर्थपति, अपणो विरुद विचारो ॥

—आचार्य तुलसी

# भक्ति साहित्य की भूलक

—डॉ० विजयेन्द्र स्नातक

## वैष्णव भक्ति साहित्य :

भक्ति, मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्तियों में से एक प्रमुख प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति, ईश्वर के अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई है। मन के भीतर निहित पूज्यभाव या श्रद्धाभाव, जब अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति के प्रति व्यक्त होता है, तब वह 'लौकिक श्रद्धा' कहलाता है, किन्तु जब यह भाव किसी अलौकिक, अदृष्ट शक्ति के प्रति उदय होकर शब्दिक रूप से प्रकट किया जाता है, 'भक्ति' कहलाता है। भारतीय तत्त्व-चिन्ता में भक्ति को, ईश्वर की उपासना, आराधना, पूजा, सेवा आदि के मूल में स्थित, मुख्य प्रेरक-भाव माना गया है। मनुष्य अपनी सीमित शक्ति से इस विश्व का निर्माण, पालन या विध्वंस नहीं कर सकता। अतः उसका ध्यान एक ऐसी विराट् शक्ति की ओर जाता है, जो इस दृश्यमान जगत् और विश्व के जन्म, स्थिति एवं सहार का कारण है। उस शक्ति को दार्शनिकों ने 'ब्रह्म' शब्द से व्यवहृत किया है। यह ब्रह्म नित्य, अपरिवर्तनीय, अमर्त्य, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त-स्वभाव और अन्तिम सत्य है। इसकी भक्ति का विधान ही ईश्वर-भक्ति है। ईश्वर के नाम अनेक हैं, किन्तु, वास्तव में वह एक है।

## भक्ति-विषयक भ्रान्तियाँ :

ईश्वर-भक्ति का जो रूप हमें संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद में उपलब्ध होता है, उसे कुछ विद्वान् भक्ति का वह रूप नहीं मानते जो परवर्ती संस्कृत एवं मध्यकालीन हिन्दी तथा भारतीय कवियों की रचनाओं में मिलता है। उनकी मान्यता है कि वैदिक युग में रागात्मिका भक्ति का उद्भव नहीं हुआ था। तत्कालीन ऋषि-मुनि ज्ञान और कर्म का विवेचन करते हुए संसार के रहस्य को जानने का विधान करते थे। भक्ति का जो रूप परवर्ती भारतीय साहित्य में है, वह मध्यकाल में अभारतीय तत्वों के सम्मिश्रण से निमित्त हुआ है। दूसरे शब्दों में स्पष्ट कहा जाय तो, यही कहना होगा कि भारत से बाहर के उन धर्मों की भक्ति-भावना का प्रभाव भारतीय भक्ति भाव और धर्म साधनाओं पर पड़ा, जो भक्ति के मूल में 'प्रेम' को प्रमुख स्थान देते थे। इस्लाम, ईसाई, सूफी मत और अन्य सेमेटिक धर्मों में भक्ति का जो रूप स्वीकृत था, वह भारतीय भक्ति भावना का उपास्य रूप बना। इस विचारधारा का प्रचार करने वाले विदेशी विद्वानों में विलियम्स (इंडियन रिलीजस) बार्थ (दि रिलीजन्स आफ इंडिया) जार्ज ग्रियर्सन (जरनल आफ इंडिया) राय एशियाटिक सोसाइटी में भक्ति मूवमेंट शीर्षक (विस्तृत लेख) मैक्स वेबर (दि रिलीजन्स आफ इंडिया) हार्पर्स (इंडिया ओल्ड एंड न्यू) कोथ (माइथोलोजी आफ रिलीजन्स) आदि ने भक्ति-भाव को ईसाइयत की देन ठहराया है। भारतीय विद्वानों में डॉ० ताराचन्द ने अपनी

पुस्तक—“इनफ्लुएंस आफ इस्लाम आन इंडियन कलचर” में निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार की भक्ति पर इस्लाम का प्रभाव स्वीकार किया है। सिख पथ के प्रवर्तक नानकदेव को तो डॉ० ताराचन्द ने सूफी-धर्म के प्रभाव में ही ग्रहण किया है। उनकी दृष्टि में नानक को वैदिक या पौराणिक धर्म का सतही तथा साधारण ज्ञान था। उन्होंने अपनी भक्ति-पद्धति का आधार ‘सूफी इस्लाम-धर्म’ को ही बनाया है।

भारतीय भक्ति-साधना को अभारतीय सिद्ध करने के जो प्रयास उपर्युक्त विद्वानों द्वारा किये गये, उनका सप्रमाण एवं सतर्क खण्डन, अनेक भारतीय विद्वानों द्वारा किया जा चुका है। आज, यह भ्रान्त धारणा, सर्वथा निर्मूल होकर निरस्त कर दी गई है कि भक्ति का विकास किन्हीं अभारतीय प्रभावों से हुआ। पाश्चात्य विद्वान् वेवर महाशय ने कृष्ण को ही क्राइस्ट का रूपांतरण ठहरा दिया है। जार्ज ग्रियर्सन ने अपने लेख में एक ऐसी अप्रामाणिक एवं अनर्गल बात लिखकर भक्ति को विदेशी-देन ठहराया है, जो नितान्त हास्यास्पद एवं पक्षपातपूर्ण है। वे कहते हैं कि प्राचीनकाल में (?) ईसाइयों की एक वस्ती मद्रास प्रान्त में थी, उन्हीं के प्रभाव से हिन्दुओं में भक्ति-मार्ग आया और बाद में दक्षिण भारत से समस्त भारत में फैल गया। इसी भ्रामक धारणा की पुष्टि प्रो० एच० एच० विल्सन ने अपनी पुस्तक ‘हिन्दू रिलीजस’ में की है। उनके मत में भक्ति अर्वाचीन युग की उपज है और विभिन्न सम्प्रदायों के गुरुओं ने अपनी प्रतिष्ठा के लिए इसका प्रचार किया। इस प्रकार की अनेकानेक भ्रान्त विचारधाराओं के पीछे ईसाई-धर्म की प्रतिष्ठा, अपनी भक्ति-विषयक प्राचीनता, और गौरव गरिमा का गान करना ही है।

### वैदिक भक्ति :

भक्ति के उद्भव के सम्बन्ध में सबसे अधिक प्रमाण हमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में उपलब्ध होते हैं। वेदों को सामान्यतः ज्ञान मार्ग का उपदेश देने वाला कहा जाता है। किन्तु वेदों की ऋचाओं का गम्भीर अध्ययन हमें बताता है कि सभी वेदों में ऐसी ऋचाएँ मिलती हैं, जो निर्गुण निराकार ईश्वर की स्तुति आराधना, उपासना और भक्ति के निमित्त रची गई हैं। जिन ऋचाओं में निर्गुण-निराकार ईश्वर का वर्णन है, उनमें भी भक्ति-तत्त्व का पूर्णरूपेण समावेश है। डॉ० वेणीप्रसाद ने अपनी पुस्तक ‘हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता’ में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि भारतीय भक्ति-सम्प्रदाय का आदिस्त्रोत ऋग्वेद है। इसके कुछ मन्त्रों में मनुष्य और देवताओं के बीच गाढ़े प्रेम और मैत्री-भाव की कल्पना की गई है। ‘वैदिक काल में उपास्य-देवों के नाम की इयत्ता नहीं है। अनेक नामों से एक ही ईश्वर की भक्ति का विधान है। एक ही ईश्वर को विद्वान् लोग, इन्द्र, मित्र, वरुण या अग्नि नाम से पुकारते हैं। कीथ आदि विद्वानों ने वैदिक साहित्य का अध्ययन किये बिना भ्रान्त धारणाएँ बनाकर कहना शुरू कर दिया कि भक्ति-भाव का प्रचार-प्रसार, दार्शनिक चिन्तन के बाद हुआ। वेद में दार्शनिक आध्यात्मिक और आधिभौतिक सभी प्रकार के चिन्तन की सामग्री उपस्थित है, इसे कीथ महोदय अनदेखा कर गये।

वैदिक साहित्य में परवर्ती नवधा-भक्ति के बीज भी विद्यमान हैं, इसमें भी अब किसी विद्वान् को सशय नहीं रहा है। ईश्वर को माता, पिता, बन्धु, सखा आदि सभी रूपों में उपास्य मानने के लिए अनेक मन्त्र लिखे गये और उनका स्तवन होता रहा। कीर्तन, स्मरण, गुण श्रवण तथा विष्णु की व्यापकता, सर्वशक्तिमत्ता, सर्व-पोषण सामर्थ्य आदि के लिये अनेक मन्त्रों की

रचना हुई। ब्राह्मण-ग्रन्थों में उन्हीं मन्त्रों के आधार पर कर्मकाण्ड का विस्तार हुआ। यदि ऋग्वेद से ही भक्ति-परक मन्त्रों को एकत्र किया जाय तो उनकी संख्या शताधिक होगी जो निर्गुण-सगुण दोनों प्रकार की भक्ति के सन्दर्भ में विनियुक्त किये जा सकते हैं। यजुर्वेद के पुरुष-सूक्त में भी पुरुष (ईश्वर) की अनन्त शक्तियों एवं विभूतियों का, भक्ति के संदर्भ में ही, वर्णन हुआ है। अथर्ववेद में स्पष्ट कहा गया है—“हे साधको ! प्रत्येक यज्ञ-कर्म में मिलकर, कामनाओं को पूर्ण करने वाले परमेश्वर की स्तुति करो, गुणगान करो, प्रभु के अतिरिक्त, किसी अन्य की प्रशंसा मत करो।” यदि चारों वेदों से भक्तिपरक मन्त्रों को एक स्थान पर रखा जाय तो चार सौ से अधिक मन्त्र ऐसे हैं जो ईश्वर-भक्ति के विविध रूपों से जुड़े हैं। इन मन्त्रों पर किसी विदेशी विद्वान् की दृष्टि नहीं गई तो भारतीय भक्ति का क्या दोष है ?

### उपनिषदों में भक्ति :

उपनिषदों में तो इस प्रकार के भक्ति-विषयक सदर्थों का विस्तार से ग्रहण किया गया है। यहाँ तक कह दिया है कि—‘यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ। तस्मैते कथिताह्यर्थाः प्रकाशयन्ते महात्मनः।’ इस मन्त्र में भक्ति के लिये गुरु और देव को स्पष्ट कथन से प्रकट किया गया है। ऐतरेय तथा श्वेताश्वतरोपनिषद् में इस भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। यह भक्ति भी विदेशी विद्वानों की दृष्टि से ओझल रही, यह एक रहस्यपूर्ण आश्चर्य की बात है।

### महाभारत-काल में भक्ति :

उपनिषदों के बाद, भक्ति की धारा प्रखर वेग से प्रवाहित हुई और महाभारत काल में उसने निर्गुण के साथ सगुण-साकार (अवतारवाद) का रूप भी ग्रहण किया। जिस प्रकार वेदों में श्रद्धा-भक्ति की अनिवार्यता पर बल दिया है, उसी प्रकार उपनिषदों में भी श्रद्धा का वर्णन है। मुण्डकोपनिषद् का ऋषि कहता है—“तपः श्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण ये शान्ता विद्वांसो भैक्ष्यचर्याचरन्तः। सूर्यं द्वारेणते विरजाः प्रायान्ति यन्नामृतः सपुरुषो ह्यव्ययात्मा।” जो विद्वान् शान्त स्वभाव वाले हैं, भिक्षा-वृत्ति पर अवलम्बित रहकर वन में निवास करते हैं, तप और श्रद्धा का सेवन करते हैं, वे रजो गुण से शून्य हुए सूर्य द्वारा से चलकल अमृत अव्ययोत्मा पुरुष को प्राप्त होते हैं। आगे अन्य मन्त्रों में कहा गया है कि जो साधक (भक्त) कुछ कार्य विधा, श्रद्धा और समीपस्थ सेवा के द्वारा करता है, वही तेजस्वी होता है। श्रद्धा की भक्ति को ही उपनिषदों में प्रधानता की गई है। यम-नचिकेता सवाद में यम ने स्पष्ट कहा है—“नैषा तर्केण मतिरायनेया ‘तर्क’ से बुद्धि प्राप्त नहीं होती।” गुरु का भी उपनिषदों में स्थान है। छान्दोग्योपनिषद् में भक्ति के लिये गुरु की आवश्यकता बताई गई है। निर्गुणमार्गी कवियों ने जब गुरु को महत्वपूर्ण स्थान दिया तो उनकी दृष्टि परम्परागत औपनिषदिक गुरु-आचार्य पर ही केन्द्रित थी, जो परवर्तीकाल में गुरुडम के रूप में विकृत हो गई। भक्ति के क्षेत्र में नाम, जप, व्रत, उपासना आदि का भी उपनिषदों में प्रचुर मात्रा में वर्णन है, जिसे भारतीय भक्ति के उद्भव और विकास के अनुसंधान में अनदेखा नहीं किया जा सकता।

## रामभक्ति-काव्य : उद्भव और विकास

राम काव्य परम्परा के उद्भव और विकास का अनुशीलन करने वाले विद्वानों के मतानुसार राम उत्तर-वैदिकयुग के अलौकिक शक्तिसम्पन्न दिव्य महापुरुष है। वेदों में कुछ स्थलों पर राम शब्द का प्रयोग अवश्य मिलता है, किन्तु उसका अर्थ दाशरथी राम नहीं है। वह राम शब्द अन्यान्य अभिप्रायों का द्योतक है, अतः भक्ति के क्षेत्र में उस राम को ग्रहण नहीं किया गया। राम कथा के प्रवर्तक के रूप में आदि कवि वाल्मीकि रचित रामायण को ही रामकथा का सबसे पुरातन रूप माना जाता है। प्रायः विद्वान् लोग इसकी रचना का काल ईसा पूर्व ग्यारहवीं शताब्दी स्वीकार करते हैं।

वैष्णव भक्ति के क्षेत्र में विधि-विधानपूर्वक रामभक्ति का प्रवर्तन करने वाले श्री रामानुजाचार्य हैं। तमिल प्रदेश में इन्हीं ने रामभक्ति को सगुणोपासना के रूप में स्वीकार किया और दशरथ पुत्र राम को अवतार मानकर उनकी पूजा-अर्चा का विधान किया। दक्षिण के चारों प्रदेशों में यह रामभक्ति किसी न किसी रूप में फैलती रही। इसकी चर्चा हमने उन प्रदेशों की भक्ति भावना के सन्दर्भ में यथा स्थान की है। उत्तर भारत में रामभक्ति को प्रमुख स्थान देने का श्रेय रामानन्द स्वामी को है। स्वामी रामानन्द किस प्रदेश में उत्पन्न हुए थे, यह निश्चित नहीं है। कुछ विद्वान् इन्हें दक्षिण में उत्पन्न मानते हैं और उनका कहना है कि दक्षिण प्रदेश से रामभक्ति का सस्कार लेकर रामानन्द काशी में आये थे। अध्यात्म रामायण और अगस्त्य संहिता को लेकर रामानन्द उत्तर भारत आये और काशी में उन्होंने अपना केन्द्रीय मठ बनाया। दूसरे पक्ष के विद्वान् रामानन्द का जन्मस्थान प्रयाग को मानते हैं। प्रयाग के पक्ष में भी कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इतना सर्वस्वीकृत मत है कि रामानन्द युवावस्था में ही उत्तर भारत में आकर काशी में स्थायी रूप से बस गये थे। स्वामी रामानन्द का समय चौदहवीं शताब्दी है। इस शताब्दी में रामानन्द ने अपने अनेक शिष्य बनाये थे। अतः रामानन्द सम्प्रदाय में स्वीकृत १३५६ वि० सं० को इनकी जन्मतिथि मानना ठीक ही है।

रामानन्द ने रामभक्ति के दार्शनिक पक्ष की स्थापना के लिए रामानुजाचार्य के श्री सम्प्रदाय में स्वीकृत विशिष्टाद्वैत मत को ही आधार बनाया है। श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर शीर्षक अपने ग्रन्थ में तथा आनन्दभाष्य में इस दार्शनिक सिद्धांत की व्याख्या अपने चिन्तन के आधार पर की है। रामानुजाचार्य से भेद करने के लिए रामानन्द ने अपने पूज्य विग्रह का स्वरूप 'सीताराम' माना है, लक्ष्मीनारायण नहीं। रामानन्द सम्प्रदाय के अन्य ग्रन्थों में भी राम के साथ सीता को ही पूज्य माना गया है। रामानन्द ने भक्ति के क्षेत्र में कई परिवर्तन किये। वर्णाश्रम के अनुसार भक्ति क्षेत्र को सीमित नहीं रखा, वरन् सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के मतावलम्बियों के लिए भक्ति का मार्ग खोला। स्त्री जाति को भी भक्ति क्षेत्र में समानाधिकार प्रदान किया। उत्तर भारत में रामभक्ति की महिमा का जो रूप चौदहवीं शताब्दी से अठारहवीं शताब्दी तक रहा, उसके पीछे स्वामी रामानन्दजी की प्रेरणा ही काम करती रही।

उत्तर भारत में रामभक्ति का प्रचार रामानन्द द्वारा हुआ, यह सर्वस्वीकृत मत है, किन्तु निर्गुण-सगुण रूप की व्याख्या करते समय कुछ भेद लक्षित होता है। स्वामी जी के शिष्यों में निर्गुण भावना से रामोपासकों की संख्या अधिक है, अतः यह भ्रम हो सकता है कि रामानन्द निर्गुणोपासक रहे होंगे। किन्तु रामानन्द अपने को परम वैष्णव कहते और मानते थे। अतः उनकी



उपासना सगुण साकार की ही है, निराकार-निर्गुण की नहीं। भक्ति की व्याख्या करते हुए रामानन्द ने भक्ति को अनुराग मूलक कहा है, भगवान् की सेवा का भी उन्होंने विधान किया है। नवधाभक्ति को भी उन्होंने स्वीकार किया है। भक्ति के दो प्रमुख अंग लिखे हैं, प्रपत्ति और न्यास।

रामानन्द स्वामी के शिष्यों में कवीर, पीपा, रैदास आदि को देखकर यह आश्चर्य होता है कि इन सबको वैष्णव भावना में स्वामी जी ने किस प्रकार लीन किया। ये सभी शास्त्र-ज्ञान रहित साधक थे। राम नाम की दीक्षा देकर राम में अविचल भक्ति भाव की स्थापना भी विस्मयजनक है।

सगुण-साकार अवतारी श्री रामचन्द्र को आराध्य बनाकर इष्टदेव के स्थान पर अवस्थित पूजने वाले भक्तों में गोस्वामी तुलसीदास का नाम सर्वोपरि है। 'सियाराममय सब जग जानी' कहकर सीताराम की उपासना तुलसी ठीक उसी प्रकार करते हैं जैसे स्वामी रामानन्द करते थे। तुलसी के दार्शनिक सिद्धान्त तो श्री रामानुजाचार्य के मेल में है, किन्तु लक्ष्मीनारायण के स्थान पर तुलसीदास ने भी सीताराम को उपास्य माना है। तुलसीदास की कालजयी कृति रामचरित-मानस अवधी भाषा की रचना है, जो हिन्दी की ही एक प्रादेशिक बोली है। किन्तु रामचरितमानस की प्रतिष्ठा, आज भारत के समस्त भूभाग में तो है ही, यह कृति विदेशों में भी सम्मान प्राप्त कर रही है। अंग्रेजी, रूसी, जापानी आदि भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। तुलसीदास आज भारत के ही नहीं, समस्त विश्व के कवि बन गये हैं। तुलसी की अन्य रचनाएँ भी रामायण की कथा-वस्तु पर आश्रित हैं और राम कथा के मार्मिक प्रसंगों को काव्यसौष्ठव के साथ उद्घाटित करती हैं। विनयपत्रिका, कवितावली, गीतावली, जानकीमंगल, आदि रचनाओं में भी वैष्णव-भक्ति का प्रवाह व्याप्त है।

रामभक्ति की रामानन्द की शिष्य परम्परा में आगे बढ़ाने वालों में अग्रदास का नाम उल्लेखनीय है। अग्रदास जी अपने को जानकी मानकर 'अग्रबलि' नाम से काव्य रचना किया करते थे। रामभक्ति में रसिक भावना का जो प्रवाह आगे चलकर आया, उसके मूल में 'अग्रदास' की रसिक भावना ही है। ईश्वरदास नाम के एक और कवि हुए, जिन्होंने सत्यवती कथा लिखी। इनकी एक रचना भरत मिलाप है। नाभादास की रामभक्ति परम्परा के भक्तमाल लेखक भक्त हैं। इनकी अष्टयाम शीर्षक रचना भी प्रसिद्ध है।

रीतिकान्य परम्परा के कवियों में केशवदास ने भी रामचन्द्रिका नाम से रामकथा लिखी है। जिसमें भक्तिभाव को वह स्थान नहीं मिला जो अन्य भक्ति कवियों की रचनाओं में मिला है। वास्तव में केशवदास भक्त कोटि के कवि नहीं थे, किन्तु रामकथा के प्रभाव में उन्होंने राम का स्तवन करना चाहा था। रामचन्द्रिका को कवि ने छन्द-अलंकार का ग्रंथ बना दिया है। संस्कृत के नाटक तथा काव्यों से उत्तम छन्द लेकर उनका अनुवाद अपनी काव्य शैली में किया है।

नरहरिवारहट्ट ने "पौरुषेय रामायण" शीर्षक से रामकथा लिखी है। यह बृहदाकार रचना है। इसमें युगीन परिवेश की झलक मिलती है। कृष्णभक्त कवियों ने भी रामकथा लिखी है, जो भक्तिभाव पूर्ण है। ऐसी प्रसिद्धि है कि अष्टछाप के कवि नन्ददास पहले रामभक्त थे। निबार्क सम्प्रदाय के परशुरामदेव ने भी रामभक्ति विषयक पद लिखे हैं। रामभक्ति की यह परम्परा वर्तमान काल तक चली आ रही है। वैष्णव भावना से कई कवियों ने राम की स्तुति की है। सूरदास ने भी रामभक्ति विषयक पद लिखकर राम भक्ति का परिचय दिया है।

श्रीकृष्ण की विष्णु के अवताररूप में भक्ति का प्रारंभ किस काल में हुआ, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। अवतारवाद की कल्पना यदि पुराणयुग से स्वीकार की जाय तो यह कहना सहज होगा कि उसी युग में कृष्णभक्ति की अवताररूप में कल्पना की गई होगी। भागवत धर्म, पांचरात्र तथा सात्वत नाम से प्रसिद्ध उपासना मार्गों में भी कृष्णभक्ति के व्यवस्थित रूप को आशिक तौर पर देखा जा सकता है। महाभारत में इन मार्गों का स्पष्ट उल्लेख है। भागवत पुराण, हरिवंश पुराण, अग्नि पुराण आदि में कृष्णभक्ति का जैसा व्यापक एवं विशद रूप से वर्णन मिलता है, वह इस बात का प्रमाण है कि पुराण युग में विष्णु के अवतार रूप में श्रीकृष्ण की भक्ति का व्यापक रूप में प्रचार हो गया था। भारत के प्रायः सभी प्रदेशों में कृष्णोपासना अपने-अपने प्रादेशिक परिवर्तनों के साथ प्रचलित थी।

मध्ययुग में कृष्णभक्ति के क्षेत्र में विराट् परिवर्तन आया। शंकराचार्य के अद्वैत मत के विरोध में जो आचार्य भक्ति सिद्धान्त का प्रतिपादन करने में सलग्न हुए, उन्होंने अद्वैतवाद की व्याख्या अपने दृष्टिकोण के अनुसार की और उसमें भगवद्भक्ति को मुख्य रूप से स्थान दिया। राम भक्ति के क्षेत्र में रामानुजाचार्य और रामानन्द के योगदान का वर्णन हम पहले कर चुके हैं। कृष्णभक्ति के क्षेत्र में विष्णुस्वामी, निम्बार्क, वल्लभाचार्य, कृष्ण चैतन्य, हितहरिवंश तथा स्वामी हरिदास का प्रमुख स्थान है। इनमें कृष्ण चैतन्य के शिष्य षट्गोस्वामियों ने वृन्दावन में रहकर संस्कृत भाषा में कृष्ण चैतन्य द्वारा समर्थित भक्ति का स्वरूप प्रतिपादित किया। निम्बार्काचार्य दाक्षिणात्य थे, किन्तु ब्रजभूमि में निवास करने के कारण कृष्णभक्ति के उस रूप के समर्थक बने जो ब्रज में स्वीकृत था। वल्लभाचार्य के पूर्वज तो आंध्र प्रदेश के थे, किन्तु काशी, प्रयाग और मथुरा में बसने के कारण ब्रजभक्ति का ही प्रभाव इनके शुद्धाद्वैत सिद्धान्त पर पड़ा। कृष्ण चैतन्य ने किसी दार्शनिक मतवाद का प्रचार नहीं किया, कोई ग्रंथ भी ऐसा नहीं लिखा जो दार्शनिक मत की स्थापना करने वाला हो, किन्तु इनके सम्प्रदाय में दीक्षित परवर्ती पंडितों ने चैतन्य मत को माध्व गौड़ेश्वर सम्प्रदाय अथवा अचिन्त्य भेदाभेदवाद के नाम से प्रसिद्ध किया। इस प्रकार ब्रज मंडल में मुख्य रूप से कृष्णभक्ति के पांच सम्प्रदाय मध्ययुग में प्रचार को प्राप्त हुए। मध्वाचार्य का प्रत्यक्ष रूप से अनुसरण करने वाला कोई कृष्णभक्ति का सम्प्रदाय ब्रजभूमि में लक्षित नहीं होता। मध्वाचार्य कर्नाटक के थे और आज भी वहाँ माध्व मतावलम्बी साधक पाये जाते हैं जो हरि (कृष्ण) को सर्वोच्च उपास्य देव मानते हैं और तत्त्वतः जगत् की सत्ता में विश्वास करते हैं। निम्बार्क मत का प्रचार ब्रज मंडल के साथ राजस्थान में भी है। यह कृष्ण भक्ति का एक प्राचीन सम्प्रदाय है। हित हरिवंश गोस्वामी ने राधावल्लभ सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया, किन्तु अद्वैतपरक किसी दार्शनिक मतवाद का आश्रय नहीं लिया। यह सम्प्रदाय ब्रजमंडल में अत्यन्त समादृत है। गुजरात तथा मध्यप्रदेश में भी इसके अनुयायी विपुल संख्या में हैं। स्वामी हरिदास ने सखीभाव की उपासना पद्धति को स्वीकार कर अपनी उपासना को ब्रज में नवीन शैली से प्रस्तुत किया। इसके अनुयायी भक्तों की संख्या ब्रजभूमि में ही अधिक है। स्वामी जी भी किसी दार्शनिक मतवाद के फेर में नहीं पड़े। केवल साधना के सहारे ही भगवान् के सामीप्य का लाभ प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर गये। ब्रजभूमि में मथुरा, गोकुल, गोवर्धन, नन्दगाँव और वरसाना में वल्लभ-सम्प्रदाय का व्यापक प्रभाव है। इस सम्प्रदाय का साहित्य संस्कृत तथा ब्रजभाषा में उपलब्ध है। पुष्टिमार्ग

नाम से इस सम्प्रदाय को पहचाना जाता है। अष्टछाप नाम से सूरदास, नन्ददास, परमानन्द दास आदि आठ कवियों ने ब्रज भाषा में बड़े सरस साहित्य का सृजन कर अपनी भक्ति भावना को व्यक्त किया है। कृष्ण भक्ति के और भी कई सम्प्रदाय हैं। किन्तु उनका क्षेत्र सीमित है, अतः उनका उल्लेख इस सद्वर्णन में आवश्यक नहीं है।

कृष्णभक्ति की परम्परा माधुर्य भाव के कारण अत्यन्त लोकप्रिय हुई और कालान्तर में रामभक्ति में भी इस भाव को स्वीकार किया गया। शृंगारपरक भक्ति गीतों में कुछ ऐसी मोहक शक्ति थी, जो जनसाधारण को अपनी ओर आकृष्ट करने में सफल हुई। रीतिकाल में शृंगार कवियों ने भी राधा-कृष्ण के प्रेम प्रसंगों को शृंगार रस में गाकर अपने को धन्य समझा। राधा-कृष्ण की दाम्पत्य भावना को शृंगार रस में गाकर रीतिकालीन कवि यह अनुभव करने लगे कि यदि उच्च कोटि का काव्य नहीं होगा, तब भी कोई हानि नहीं, क्योंकि राधा-कृष्ण के स्मरण का एक बहाना तो यह मान ही लिया जायेगा। इस प्रकार कृष्णभक्ति का क्षेत्र माधुर्य भाव के कारण भक्ति रस के साथ शृंगार रस तक व्यापक रूप में फैल गया। कृष्णभक्त हिन्दी कवियों की सख्या शताधिक है। मराठी और गुजराती में भी कृष्णभक्ति का श्रेष्ठ काव्य लिखा गया है। कृष्ण चैतन्य की कीर्तन-पद्धति ने कृष्णभक्ति को लोक चेतना के साथ जोड़कर इतना सहज-सरल बना दिया है कि आज राधा-कृष्ण का स्मरण सारे देश में भक्ति भावना के स्तर पर किया जाता है। सामान्य जन को भक्ति के द्वारा आनन्द मार्ग पर आरूढ़ होने का सुअवसर मिला। भक्ति व्यक्तिगत रूप में शान्ति प्रदान करने वाली बनी और सार्वजनिक अनुष्ठान के रूप में मंगल विधायिनी बन कर लोक चेतना को आनन्द में निमज्जित करती रही।

भारत में शैव और शाक्त मतावलम्बी सम्प्रदाय भी प्रारम्भ से बने रहे और अपनी भक्ति का प्रचार करते रहे। शैव लोग कश्मीर में भी थे और दक्षिण भारत में वीर शैव मतावलम्बी विपुल सख्या में थे। इसी प्रकार शक्ति के उपासक भक्त कश्मीर से लेकर बंगाल तक फैले हुए थे। शैव दर्शन ने भक्ति को सबल प्रदान किया था। शिव की भक्ति काशी में अपने नवीन रूप में थी और शाक्त मत के उपासक सर्वत्र किसी न किसी रूप में शक्ति की आराधना कर रहे थे। ये भक्ति सम्प्रदाय आज भी भारत में जीवित हैं।

## जैन धर्म में भक्ति का स्वरूप :

जैन धर्म भारतवर्ष का एक अति प्राचीन धर्म है। चौबीसवें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी से पहले तेईस तीर्थंकरों की विशाल परम्परा को ध्यान में रखकर यदि जैन धर्म की प्राचीनता का काल निर्णय किया जाय तो निश्चय ही यह धर्म सृष्टि के प्रारम्भ से मानव चेतना के साथ उदय होने वाला धर्म माना जायगा। जिन तीर्थंकरों के नाम इस धर्म में स्वीकृत हैं, उनकी आराधना-उपासना के लिए परवर्ती जैनाचार्यों और साधुओं ने अनेक प्रकार की स्तुतियाँ लिखी हैं। सस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और हिन्दी में ऐसे अनेक स्तोत्र ग्रंथ उपलब्ध हैं, जिनमें तीर्थंकरों के गुण, कर्म, शील आदि का श्रद्धाभाव से वर्णन मिलता है। इन वर्णनों में वन्दना, गुणकीर्तन और अर्चन की जो विधि है, वह वस्तुतः एक प्रकार से भक्ति का ही रूप है। भक्ति के मूल में श्रद्धाभाव ही काम करता है। जहाँ श्रद्धा नहीं, वहाँ भक्ति भी नहीं हो सकती।

भक्ति का वर्णन करते समय जैनाचार्यों ने उसके बारह भेद स्वीकार किये हैं, जिनमें तीर्थंकर और समाधि भक्ति का पाठन एक-दो अवसरो पर ही होता है। अतः दश-विध भक्ति का प्रचलन अधिक है। इनमें सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति, चारित्र्य भक्ति, योग भक्ति, आचार्य भक्ति पंच गुरु भक्ति, शान्ति भक्ति, निर्वाण भक्ति, नन्दीश्वर भक्ति और चैत्य भक्ति है। इनमें से प्रमुख भक्ति विधियों का हम संक्षेप में परिचय दे रहे हैं।

तीर्थंकर-भक्ति से जैन धर्म की भक्ति का स्वरूप समझा जा सकता है। तीर्थं करोतीति तीर्थंकरः अर्थात् तीर्थ को करने वाला तीर्थंकर कहलाता है। यह भवसागर जिस निमित्त से तिरा जाता है, वही वास्तविक तीर्थ है। जिसके सहारे, जिसके द्वारा ससार से मुक्ति प्राप्त हो, वही तीर्थ है। भवार्णव से पार जाने के लिए जिसका आश्रय ग्रहण किया जाय, वह तीर्थ है। 'तीर्थंते ससार सागरो येन तत्तीर्थम्' अथवा 'धर्मश्चारित्र्यं स एव तीर्थः, तं करोतीति तीर्थंकरः।' आदि वाक्यों में तीर्थ और तीर्थंकर का स्वरूप निरूपण किया गया है। ससाररूपी भव बधन के आवागमन से मुक्त कराने वाला निमित्त तीर्थ है। उस निमित्त के विधाता होने के कारण सर्वज्ञ देव तीर्थंकर कहलाते हैं। पूज्य बुद्धि से उनकी आराधना, उपासना ही जैन भक्ति का मूल है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और अन्तिम तीर्थंकर महावीर स्वामी तक सबकी पूजा अर्चा, आराधना, उपासना आदि ही जैन धर्म की भक्ति का प्राण है। आचार्य कुन्द ने लिखा है कि सोलह कारण भावनाओं का ध्यान करने से अल्पकाल में ही तीर्थंकर नाम-कर्म का वध होता है। उन सोलह भावनाओं में एक अर्हत् भक्ति भी है। इसका तात्पर्य है कि अर्हत् की भक्ति करने वाला तीर्थंकर बन जाता है। तीर्थंकर जैन भक्ति के प्रमुख विषय थे और आज भी हैं। उनके अभाव में उनकी मूर्तियां पूजने की प्रथा चल पड़ी है।

वैष्णव धर्म की भक्ति के समान ही जैन भक्ति में भी गुणकीर्तन, शरणागति, लघुता, दास्यभाव, नामकीर्तन, दर्शन, पापक्षरण, महत्व स्वीकृति, आदि का विस्तारपूर्वक वर्णन है और आचार्यों तथा मुनियों ने इन सब भावनाओं पर विचार व्यक्त किये हैं। भक्ति के क्षेत्र में शान्ति को आधार बनाया गया है। क्षणिक शान्ति और शाश्वत शान्ति नाम से इसके दो भेद किये गये हैं। सोलहवें तीर्थंकर शान्तिनाथ को विशिष्ट रूप से शांति प्रदाता माना जाता है। आचार्य पूज्यपाद ने तीर्थंकर शान्तिनाथ की भक्ति में लिखा है—“हे शान्ति जिनेन्द्र ! अनेक शान्त्यर्थी जीव आपके पाद-पद्मों का आश्रय लेकर तर गये हैं, उन्होंने शाश्वत मोक्षरूप शान्ति प्राप्त कर ली है। मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए, मैं भक्तिपूर्वक शान्त्यष्टक पाठ कर रहा हूँ।”

पूज्य बुद्धि से श्रद्धा पूर्वक ध्यानमग्न होकर जिसकी आराधना की जाती है, वह क्रिया भक्ति के अन्तर्गत ही मानी जाती है। समाधि भक्ति भी ऐसी ही भक्ति है। 'सम्यग्गाधीयते एकाग्रीक्रियते विक्षेपाम् परिहृत्य मनोयत्र स समाधिः।' अनेकार्थ निघट्ट में समाधि की परिभाषा करते हुए लिखा है—'चैतसश्च समाधान समाधिरिति गद्यते। आचार्य समन्त भद्र ने कहा है कि तप का फल अन्तःक्रिया के आधार पर अवलम्बित है। अतः अपनी सामर्थ्यानुसार समाधि मरण में प्रयत्नशील होना चाहिये। अन्त समय में मन को पंच परमेष्ठी, णमोकारमन्त्र, और शुद्ध आत्मा में केन्द्रित करना सरल काम नहीं है। यह तभी हो सकता है, जब समाधिपटो की कृपा सुलभ हो। इस कृपा को प्राप्त करने के दो उपाय हैं, एक तो स्तुति, स्तोत्रों के द्वारा और दूसरे समाधि स्थलों के प्रति आदर-सम्मान प्रदर्शित करने से। इसी को समाधि भक्ति कहते हैं।

जैन भक्ति मार्ग में निर्वाण-भक्ति का भी उल्लेख मिलता है। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा कभी बुझती नहीं, किन्तु कर्मों के समग्रतः शान्त हो जाने पर एक नवीन रूप ग्रहण करती है। निर्वात आत्मा उस चिन्तन सुख में निमग्न हो जाती है, जिसे छोड़कर फिर उसे इस संसार में आना नहीं होता। तीर्थं करो तथा उच्च कोटि के वीत-राग महानुभावों के निधन को निर्वाण शब्द से अभिहित किया जाता है। ऐसे निर्वाण-प्राप्त दिव्य व्यक्तियों की भक्ति करना ही निर्वाण भक्ति है। जैन धर्म में इस प्रकार की भक्ति का भी महत्व है। दिगम्बर जैन मतावलम्बी चैत्य को भी पूज्य मानते हैं और चैत्यो में पर्याय रूप में भी प्रतिमा को ठहराया है। अभिधान राजेन्द्र कोश में लिखा है—‘नित्य पूजा के लिये जो अर्हन्त की प्रतिमा स्थापित की जाती है, वह चैत्य कहलाती है।’ अतः चैत्य शब्द की व्यापकता के कारण चैत्य-भक्ति भी जैन धर्म में स्वीकृत है।

जैन धर्म के प्रामाणिक ग्रन्थों में भक्ति का स्वरूप निर्धारित करते हुए ध्यान का स्थान बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ध्यान और भक्ति में एकरूपता है। ‘एकाग्रचित्ता निरोधो ध्यानम्’। ध्यान के द्वारा मन को आत्मा में और भक्ति के द्वारा इष्टदेव में एकाग्र करना होता है। जैन धर्म में पंच परमेष्ठी और आत्मस्वरूप में कोई अन्तर न होने से भक्ति और ध्यान में भी अन्तर कैसे हो सकता है। आचार्य कुन्दकुन्द की दृष्टि में पंच परमेष्ठी का चिन्तन, आत्मा का ही चिन्तन है। नामायिक एक ध्यान ही है। आचार्य समन्तभद्र ने मन को संसार से हटाकर आत्मस्वरूप पर केन्द्रित करने को सामायिक कहा है। ध्यान होने से सामायिक भी भक्ति है। एकान्त स्थान में बैठकर अपने आत्मिक स्वरूप का चिन्तन करना अथवा पंच परमेष्ठी का भक्ति पाठ करना ही सामायिक है। आचार्य श्रुतसागर सूरि ने एकाग्र मन से देव वन्दना को सामायिक मानकर भक्ति की ही प्रतिष्ठा की है। पंच परमेष्ठी शब्द की व्युत्पत्ति है ‘परमे उत्तकृष्टे इन्द्र धरणेन्द्र नरेन्द्र गणेन्द्रादि वन्दिते पदे तिष्ठतीति परमेष्ठी’। यह परम पद शुद्ध आत्मा ही है अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु पंच परमेष्ठी हैं, जो शुद्ध आत्मा में प्रकट होते हैं। जैन धर्म का सर्वोच्च ‘णमोकार मन्त्र’ पंच परमेष्ठी से ही सवन्धित है, उममें इन्हीं पांच विभूतियों को नमस्कार किया गया है। भक्ति के क्षेत्र में इसी प्रकार के, पूज्य बुद्धि और श्रद्धाभाव के मन्त्र स्वीकार्य होते हैं। यह णमोकार मन्त्र भी जैन भक्ति के मूल में रहकर स्रावक का पथ प्रदर्शन करता है।

जैन धर्म में स्वीकृत भक्ति पद्धति के विवेचन में हम उन देवियों का भी नामोल्लेख आवश्यक समझते हैं, जो आराध्या मानी जाती हैं और जिनकी श्रद्धापूर्वक भक्ति की जाती है। देवी पद्मावती, देवी अम्बिका, देवी चक्रेश्वरी, देवी ज्वाला मालिनी, देवी सरस्वती, देवी कुरुकुल्ला सच्चिया माता, आदि देवियां पूजाहर् हैं और इनकी भक्ति प्रचलित है। इसी प्रकार कुछ देवों की भक्ति भी जैन धर्म में है। देवों के चार भेद माने जाते हैं—भवनवासी देव, व्यन्तर देव, ज्योतिष्क देव और वैमानिक देव। इन चार प्रकार के देवताओं में यक्ष, धरणेन्द्र, इन्द्र, ब्रह्मादेव, सूर्य नायगामेप, नागदेव भूतदेव और लोकान्तिक देव हैं, जिनकी पूजा-अर्चा भक्तिभाव से होती है। इस प्रकार भक्ति के व्यापक रूप को देखकर यह कहना तर्क सम्मत नहीं है कि जैन धर्म भक्ति में विश्वास नहीं करता। प्राचीन दर्शन शास्त्रियों ने जैन धर्म को जिस शैली से नास्तिक धर्म ठहरा दिया था, वह भी समीचीन नहीं है। जैन धर्म श्रद्धा-भाव से नाना प्रकार की भक्ति में आस्था रखता है और भक्ति के लिये उपास्य इष्टदेव भी स्वीकार करता है।

## जैन धर्म में पञ्च विभाजन

संसार के सभी धर्मों एवं मतमतान्तरों के अनुसार जैन धर्म में भी वैचारिक तथा व्यावहारिक स्तर पर बदलाव आने पर वर्ग-विभाजन हुआ। इस विभाजन का आधार मुख्यतः जीवन-चर्या तथा बाह्य व्यवहार ही है। जैन धर्म के प्रारम्भ में तो कोई विचारभेद था न चर्या में ही कोई पृथक्त्व का भाव था। कालान्तर में बाह्य आचरण, साधना, चर्यातात्त्विक दृष्टि और सघीय कल्पना में अन्तर आता गया। फलतः दिगम्बर तथा श्वेताम्बर नाम से दो भेद हुए। इस विभाजन में मत या पंथ की स्थूल दृष्टि ही प्रधान थी। विचार के स्तर पर वैमत्य उपस्थित होने से चर्या और साधना में अन्तर आया और दो पृथक् वर्ग बन गये। दिगम्बरों में मूर्ति-पूजा और मन्दिर को प्रमुख स्थान मिला, श्वेताम्बरों में वस्त्राभरण का निषेध नहीं रहा। मूर्तिपूजा का रूप परिवर्तित हो गया। श्वेताम्बर समाज में ही कुछ साधुओं और श्रावकों ने मूर्तिपूजा को अस्वीकृत कर मन्दिर के स्थान पर स्थानक की कल्पना की और एक पृथक् स्थानकवासी मार्ग प्रशस्त किया। स्थानकवासी मुखवस्त्र धारण करते हैं। स्थानक में बैठकर सामायिक तथा ध्यान करते हैं। भक्ति मार्ग से दूर नहीं गये, किन्तु अपनी भक्ति-पद्धति को दिगम्बरों से भिन्न बना लिया। स्थानकवासी आचार्यों, उपाध्यायों तथा साधुओं की परम्परा चलने लगी, किन्तु दिनचर्या और साधना के क्षेत्र में साधु समाज में कुछ विकृतियाँ और असंगतियों के कारण विवेकी साधुओं ने एक पृथक् साधु और श्रावक समाज निर्मित किया, जो तेरापथ के नाम से जाना जाता है।

### तेरापथ

तेरापथी जैन समाज में चारित्र्य शुद्धि कठोर चर्या और व्रत-नियम पालन पर बल दिया जाता है। जैन साधुओं की दिनचर्या यों तो बड़ी कठोर एवं कृच्छ्र साध्य है, किन्तु तेरापथ में दीक्षित होने पर साधु और श्रावक दोनों की नियम और व्रत पालन में पूर्ण आस्था और विश्वास का परिचय देना होता है। तेरापथ का उद्भव विकृतियों के निराकरण और धर्म के सात्त्विक स्तर को प्रशस्त करने के उद्देश्य से हुआ था। तेरापथ के उद्भव का इतिहास साक्षी है कि जैन धर्म के मूल मन्त्रव्यो तथा आगमोपदिष्ट करणीय कर्तव्य-कर्मों के पालन पर इसके प्रवर्तक का ध्यान था। तीर्थंकरों के मार्ग से हटकर धार्मिक मिथ्या आडम्बरों तथा विकृतियों में फँसे समाज को सत्पथ पर लाना ही उनका उद्देश्य था। चारित्र्य-शुद्धि को समाज के लिए अनिवार्य मानने वाले आचार्य भिक्षू ने जनता को सन्मार्ग पर लाने के लिये तेरापथ का सूत्रपात किया। उनकी दृष्टि में ज्ञान दर्शन और चारित्र्य इन इन तीनों की सम्यक् आराधना ही मुक्ति का मार्ग है। इन तीनों में समन्वय अनिवार्य है।

आचार्य भिक्षू ने जैन धर्म की तत्कालीन दशा का वर्णन करते हुए स्पष्ट शब्दों में निर्भीक भाव से कहा—‘भगवान् महावीर के निर्वाण के बाद घोर अधकार छा गया है। जिन धर्म आज भी अस्तित्व में हैं, परे जुगनू के चमत्कार जैसा, जैसे जुगनू का प्रकाश क्षण में होता है, क्षण में मिट जाता है। साधुओं की पूजा अल्प होती है। असाधु पूजे जा रहे हैं, यह सूर्य कभी उग रहा है, कभी अस्त हो रहा है, भेखधारी बढ़ रहे हैं, ये परस्पर कलह करते हैं, ये शिष्य-शिष्याओं के लालची हैं, सम्प्रदाय त्रुटाने के अर्थी। वैराग्य घटा है, वेश बढ़ा है। हाथी का भार गधों पर लदा है, गधे थक गये, बोझ नीचे डाल दिया, इस काल में ऐसे भेखधारी’। इस कथन से स्पष्ट है कि आचार्य

भिक्षु ने अपने समय के विकृत समाज को देखा था और उसे सत्पथ पर लाने के लिए ही नये पथ का सूत्रपात किया था। जिस समय आचार्य भिक्षु ने चारित्र्य शुद्धि का प्रश्न उठाया था, उस समय नैतिक मूल्यों की अवधारणा में आचार्यों और मुनियों की दृष्टि एक समान नहीं थी। एक आचार्य ने जिसे शिथिलाचार माना, दूसरे ने उसे नहीं माना। एक आचार्य जिस प्रवृत्ति का खण्डन करता है, दूसरा उसी का समर्थन। चर्या के सम्बन्ध में भी आचार्यों में मतभेद बना हुआ था। आचार्य भिक्षु ने ऐसी विपम परिस्थिति में तेरा पथ का प्रवर्तन कर अपनी मान्यताओं को आगमौपदिष्ट सिद्ध किया और उन पर साधक के रूप में चलने का आग्रह किया। आचार्य भिक्षु पहले स्थानकवासी परम्परा में दीक्षित थे, किन्तु सवत् १८१६ में उन्होंने स्थानकवासी साधुओं की आचार शिथिलता को देखकर अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया और सवत् १८१९ में तेरापथ की स्थापना की। आचार्य भिक्षु ने स्थानकवासी पथ से जिस समय अपना सम्बन्ध विच्छेद किया, उस समय उनकी अपने समाज में बड़ी प्रतिष्ठा थी और यह सम्भावना थी कि अपने गुरु रुधनाथजी के बाद उन्हें आचार्य पद प्राप्त होगा, किन्तु भिक्षुजी को स्थानकवासी साधुओं की चारित्रिक शिथिलता रास नहीं आई और पद-प्रतिष्ठा के प्रलोभन को त्याग कर उन्होंने अपने आचार्य के साथ सम्बन्ध विच्छेद कर लिया।

आचार्य श्री भिक्षु की यह पृष्ठभूमि बताती है कि तेरापथ की स्थापना का उद्देश्य मूलतः चारित्र्य शुद्धि और आगम विहित चर्या का पालन ही था। तेरापथ में विगत २२९ वर्षों में नौ आचार्य हुए हैं। इन आचार्यों में ऐसे महामानव भी हैं, जिनका धर्माचरण, वैदुष्य, शील और तप असंख्य मानवों के लिए आदर्श एवं अनुकरणीय रहा है। आचार्य श्री भिक्षु (भीखणजी), आचार्य श्री जयाचार्य जी (जीतमलजी), आचार्य श्री कालूगणी (कालूरामजी), तथा आचार्य श्री तुलसी ने इतना उच्च कोटि का धार्मिक साहित्य सृजन किया है, जो परिमाण और गुणावत्ता में अपरिमेय है। इन आचार्यों की मेधा, मनीषा, काव्य प्रतिभा, विचार दर्शन और गम्भीर चिन्तन-मनन की छाप इनकी कृतियों में सर्वत्र लक्षित होती है। यदि किसी भी एक आचार्य के साहित्य का विवेचन विश्लेषण किया जाय तो प्रत्येक के लिए पृथक् पृथक् विशाल ग्रन्थ की आवश्यकता होगी। हम यहाँ उनके स्तुति, उपासना और भक्ति विषयक विचारों पर ही, संक्षेप में, कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे।

आचार्य भिक्षु ने तेरा पथ के प्रवर्तन के समय ही मर्यादा पालन को साधु और श्रावक दोनों के लिए अनिवार्य बना दिया। एकल विहारि साधुओं के साथ आत्मानुशासन का अंकुश रहता है, सध्वद्ध साधुओं के आत्मानुशासन के साथ कुछ सघीय मर्यादाओं का पालन भी करना पड़ता है। आचार्य द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलना ही मर्यादा पालन है। मर्यादा पालन के लिये श्रद्धा भाव की सुदृढ़ भूमि चाहिए। श्रद्धा निश्छल भाव से उपजती है। तर्क के आधार पर श्रद्धा और मर्यादा के महत्त्व को समझा नहीं जा सकता। भक्ति के क्षेत्र में सबसे पहले श्रद्धा और तदनन्तर मर्यादापालन का स्थान है। भक्ति वही होगी, जहाँ आराध्य के प्रति पूज्य बुद्धि अर्थात् श्रद्धा होगी।

आचार्य भिक्षु ने आगमों को उनकी चारित्रिक उपदेशात्मकता के कारण ग्राह्य माना, जब कि दिगम्बर जैन समाज में आगमों को लुप्तप्राय समझ कर उपेक्षणीय ठहरा दिया गया था। श्वेताम्बर जैन समाज में भी सभी आगमों की स्वीकृति नहीं है। आगम विषयक विविध विचार-

धारा के कारण जैन धर्म में विभिन्न सम्प्रदायों की उत्पत्ति हुई। इस सम्बन्ध में आचार्य भिक्षु की मान्यता स्वानुभूत स्वस्वीकृत सत्य पर आधारित है। उन्होंने कहा है—‘अपने विचारों का एकान्तिक आग्रह सामान्य साधु भी न करे, बहुश्रुत साधु भी न करे, और आचार्य भी न करे। सामान्य साधु, बहुश्रुत और आचार्य पर विश्वास करे और आचार्य बहुश्रुतों की बात पर समुचित ध्यान दें।’ इस प्रकार यह एक ऐसी शृंखला है, जिसमें न कोई पूरा स्वतंत्र है और न कोई पूरा परतंत्र। संघ की आगम-स्वीकृत मर्यादा में रहकर नियम और व्रतों का पालन साधु और श्रावक दोनों के लिए अनिवार्य है।

तेरा पथ में परवर्ती आचार्यों ने भी श्रद्धा और मर्यादा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। श्रद्धा निश्च्छल भाव से उपजती है। आगम भी श्रद्धा के विषय है। जैनो में आपसी मतभेद का कारण आगम हैं। दिगम्बर जैन आगमों को आज के युग में लुप्त ठहराते हैं। श्वेताम्बर जैन समाज में कुछ आगमों की स्वीकृति है। कुछ जैनियों के मत में ४५ आगम प्रमाण है, कुछ ३२ को प्रमाण मानते हैं। आगमों के पठन-पाठन में श्रद्धा ही प्रमुख बिन्दु है। श्रद्धा से ही भक्ति पथ प्रशस्त होता है। अतः तेरा पथ में भक्ति के स्वरूप को समझने के लिए आगमों को समझना अनिवार्य है। भक्ति भावना के पोषण के लिए भूति या उपास्य विग्रह की कोई कल्पना इस पथ में नहीं है। णमोकार मंत्र में जिनकी पूजा-अर्चा का विधान है, वे ही उपास्य हैं।

तेरा पथ में आचार्य श्री भिक्षु के बाद प्रज्ञा पुरुष श्री जयाचार्य जी का उदय एक घटना है। संवत् १९०८ में वीदासर नामक स्थान में इन्होंने आचार्यपाद की दीक्षा ग्रहण की। प्रज्ञा पुरुष जयाचार्य इन आचार्यों में सधीय मर्यादा पालकों में विद्वता और कार्यकुशलता के कारण अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। आगम, स्तोत्र और मंत्र महिमा को तेरा पथ में सम्मानपूर्ण स्थान देकर आचार्य श्री जयाचार्य ने साधु और श्रावक दोनों का पथ प्रशस्त किया।

तेरा पथ के नौ आचार्यों की परम्परा में आचार्य श्री कालूराम का नाम उनकी रचनाओं के कारण उल्लेखनीय है। आचार्य श्री ने इस पथ की धार्मिक मान्यताओं को सर्वजन सुलभ बनाने में अमिट योग दिया। दीक्षा गुरु के रूप में नवम आचार्य श्री तुलसी को आपने शिष्य बनाया। आचार्य श्री तुलसी ने अपने वैदुष्य एवं समाज कल्याण के कार्यों से जैन धर्म में नवजीवन संचार का काम किया। आचार्य श्री तुलसी आज युग पुरुष के रूप में सर्वत्र समादृत हैं। धर्म संघ को एक सूत्र में बांधकर अणुव्रत का प्रचार कर उन्होंने सम्पूर्ण मानवता के उद्धार का कार्य किया है। अणुव्रत एक ऐसी नूतन कल्पना है, जो मानव मात्र में लिए हितावह है। अणुव्रत को स्वीकार करने पर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह आदि उच्चभावों को मनुष्य नैसर्गिक रूप से अपनी चर्या में स्थान देने योग्य बन जाता है। आचार्य श्री तुलसी का अणुव्रत आन्दोलन आज सार्वभौम रूप धारण कर चुका है। मानव के चारित्रिक विकास के लिए यह नूतन व्रत संकीर्णता से ऊपर एक मानवीय गुण के रूप में ग्रहण किया जा रहा है।

तेरापथ की परम्परा को अनाविल बनाये रखने के लिए आचार्य श्री तुलसी ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में महाप्रज्ञ युवाचार्य को अभी से चयन कर लिया है। महाप्रज्ञ युवाचार्य जैन शास्त्रों के प्रकांड पंडित होने के साथ संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश और हिन्दी के उच्चकोटि के विद्वान् हैं। उनके व्यक्तित्व में ओज और तेज तथा कृतित्व में प्रतिभा तथा पांडित्य स्पष्ट परिलक्षित होता है। युवाचार्य अपनी मनीषा और प्रतिभा का परिचय अपने तीन दर्जन से अधिक



ग्रंथों द्वारा दे चुके हैं। ऐसे मेधावी-मर्मज्ञ मुनि को आचार्य श्री तुलसी ने अपना उत्तराधिकारी बनाकर निःसन्देह तेरापथ का पथ भविष्य के लिए भी प्रशस्त बना दिया है।

आचार्य श्री तुलसी ने अध्यात्म के क्षेत्र में जो सफल प्रयोग किये, उनमें अणुव्रत और प्रेक्षा-ध्यान, चरित्र निर्माण और नैतिकता की दृष्टि से उल्लेख्य है। अणुव्रत तो आज समस्त भारत में आन्दोलन का रूप धारण कर चुका है और अब यह तेरापथ का ही नहीं, अखिल भारतीय चरित्र-निर्माण का एक व्यापक आन्दोलन है, जिसे धर्म, सम्प्रदाय, जाति या वर्ग-विशेष का आन्दोलन नहीं कहा जा सकता। यह तो हमारे राष्ट्रीय चरित्र-विकास और नैतिक मूल्यों का संस्थापक व्रत है। प्रेक्षाध्यान यद्यपि व्यक्तिगत ध्यान-धारणा और समाधि का नूतन रूप है, किन्तु इसकी साधना करने वाला व्यक्ति अपना मानसिक स्वास्थ्य सुधार सकता है। इस ध्यान में मन को वश में करने और बाह्य प्रपञ्चों से दूर रहकर साधना की पद्धति को स्थान दिया जाता है। प्रेक्षाध्यान के द्वारा मन की शक्ति के साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी सुधरता है। तन और मन की एकात्मता ही इस प्रेक्षाध्यान की विशेषता है। इस ध्यान के द्वारा साधक उन गहन गुणधर्मों को सुलभ कर सकता है, जो विचार-विमर्श के बाद भी उलझी रहती हैं।

यदि भक्ति के सदर्भ में जैनाचार्यों के उपदेशों का अध्ययन किया जाय तो एक विशेषता यह लक्षित होगी कि इन आचार्यों ने चरित्र के विकास और आत्मोत्थान की दिशा में जिस शैली से कार्य किया, वह किसी बाह्य कर्मकांड या आडंबरश्रित न होकर स्वस्थ चिन्तन और मनन का परिणाम था। भक्ति उनकी चर्चा का एक अंशमात्र है, जिसे तेरा पथ में कर्मकांड द्वारा विकसित नहीं किया गया। जैन धर्म के “णमोकार मंत्र” में जिन पांच विभूतियों की स्तुति और कीर्तन है, वह आराधना-उपासना का ही प्रतिरूप है। अतः जैन धर्म में और विशेष रूप में तेरापथ में भक्ति की स्थिति वैष्णव धर्म से कुछ भिन्न है, किन्तु भक्ति के रूप में जो मार्ग स्वीकृत है वह भारतीय वाङ्मय में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। भक्ति साहित्य ने साधु और श्रावक दोनों को सच्चरित्रता, साधुता और अहिंसा का व्रत पालक बनाया है। जीवन की सार्थकता में इन तीनों गुणों का सर्वोच्च स्थान है। जो व्यक्ति सच्चरित्र है, वह पाप कर्मों से सदैव दूर रहेगा। असत्य भाषण नहीं करेगा, व्यभिचार और कदाचार से बचकर जीवन यापन करेगा। पर द्रव्य को लोभवत् समझकर स्तेय से बचेगा। किसी भी प्राणी को मन, वचन, कर्म से पीड़ा नहीं देगा। साधुता का व्यवहार करेगा। सासारिक धन-संपत्ति के मोह में नहीं फसेगा। अपरिग्रही होकर भक्तिभाव में लीन रहेगा। भक्ति साहित्य का यह अवदान भारतीय मनीषा और मेधा का मेरुदंड है। इसी के बल पर हम भारतीय वाङ्मय को अन्य देशों के साहित्य से पृथक् समझते हैं। भक्ति का तात्पर्य केवल आत्मनिष्ठ सुख नहीं है, अपितु हम प्राणिमात्र के सुख की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः ही हमारा ध्येय है। हमारी भक्ति में महापुरुषों की भक्ति भी समाहित है। हम महाजनो द्वारा प्रदर्शित पथ के अनुसरण में विश्वास करते हैं। हमारी भक्ति देवी शक्ति को जागृत करने में है। आसुरी वृत्ति के दमन में हम प्रयत्नशील हैं। हम अपनी भक्ति-साधना में केवल आत्मसुख नहीं मांगते, हम समस्त ससार को सुसंस्कृत, सभ्य और सुखी देखना चाहते हैं, यही हमारी भक्ति-साधना का सर्वोच्च अवदान है। □

विद्येगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान ।  
उमड़ कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान ॥

— पंत



अमृत वाणी  
द्वितीय खण्ड

## प्राथमिक २

जहाँ है ध्वनि आंगन में  
जहाँ मोरिनीय जीवन,  
जहाँ हनु हनु गुलशन  
है की रेखा, वीर गुण!

जहाँ बुद्धि में प्रभुत्व,  
जहाँ है देश प्रेम धन,  
जहाँ है विदुषी देश प्रेमों में,  
जहाँ है प्रीति की धारा!

युद्ध का के कृत प्रभु  
जहाँ गुलशन में जीवन,  
जहाँ है धौधौ गुलशन  
है प्रीति की रेखा!

जहाँ प्रीति, प्रीति,  
जहाँ गुलशन के धन,  
जहाँ है विदुषी देश प्रेमों में,  
जहाँ है प्रीति के धन!

कवि भारत

कवि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित । -सं०



नमो भगवते

नमो आरक्षाय

नमो सिद्धाय

नमो आयाय

नमो अवस्थाय

नमो प्रसादय

परापंचमं कुरु सर्वं पंचपणसिं

गंगलपंचमं रिपुमंहमंगल

# वन्दे-मातरम्

—वंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय

सुजलां सुफलां मलयज - शीतलां  
शस्य - श्यामलां मातरम् ।

शुभ्र ज्योत्स्ना - पुलकित - यामिनीम्  
फुल्ल - कुसुमित - द्रुमदल - गोभिनीम्  
सुहासिनी सुमधुर - भाषिणीम्  
सुखदां वरदां मातरम् ॥

कोटिकोटि - कण्ठ - कलकल - निनाद - कराले  
कोटिकोटि - भुजैर्घृत - खरकरवाले  
के वले मा तुमि अवले ।

बहुवल - धारिणी नमामि तारिणी  
रिपुदल - वारिणी मातरम् ॥

तुमि विद्या तुमि धर्म  
तुमि हृदि तुमि मर्म  
त्वं हि प्राणाः शरीरे ।

बाहुते तुमि मा शक्ति  
हृदये तुमि मा भक्ति  
तोमारइ प्रतिमा गङ्गि  
मंदिरे मंदिरे ।

त्वं हि दुर्गा दशप्रहरण - धारिणी  
कमला कमल - दल - विहारिणी  
वाणी विद्यादायिनी  
नमामि त्वां ।

नमामि कमलां अमलां अतुलां  
सुजलां सुफलां मातरम्,  
वन्दे मातरम् ।

श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां  
घरणी भरणी मातरम् ॥

# Vande Mataram

English Translation by—

**Rishi Aurobinda**

Mother, I bow to thee !  
Rich with thy hurrying streams,  
Bright with thy orchard gleams,  
Cool with thy winds of delight,  
Dark fields waving, Mother of might,  
Mother free.

Glory of moonlight dreams,  
Over thy branches and lordly streams,  
Clad in thy blossoming trees,  
Mother, giver of ease,  
Laughing low and sweet !  
Mother, I kiss thy feet.  
Speaker sweet and low !  
Mother, to thee I bow.

Who hath said thou art weak in thy lands,  
When the swords flash out in crores and crores of hands,  
And crores and crores of voices roar  
Thy dreadful name from shore to shore ?  
With many strengths who art mighty and stored,  
To thee I call, Mother and Lord !  
Thou who savest, arise and save !  
To her I cry who ever her foemen drave  
Back from plain and sea  
And shook herself free

Thou art wisdom, thou art law,  
Thou our heart, our soul, our breath,  
Thou the love divine, the awe  
In our hearts that conquers death,  
Thine the strength that nerves the arm,  
Thine the beauty, thine the charm,  
Every image made divine  
In our temples is but thine

Thou art Durga, Lady and Queen,  
With her hands that strike and her swords of sheen,  
Thou art Lakshmi, lotus-throned,  
And the Muse a hundred-toned,  
Pure and perfect without peer,  
Mother, lend thine ear  
Rich with thy hurrying streams,  
Bright with thy orchard gleams,  
Dark of hue, O candid-fair  
In thy soul, with jewelled hair  
and thy glorious smile divine,  
Loveliest of all earthly lands,  
Showering wealth from well-stored hands !  
Mother, mother mine !  
Mother sweet, bow too thee,  
Mother great and free !

## नासदीय-सूक्त

( ऋग्वेद दशम मण्डल अ० ११ सू० १२९ )

नासदासीन्नो सदासीत्तदानी नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् ।  
किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद्गहनं गभीरम् ॥१॥

न मृत्युरासीदमृत न तर्हि न रात्र्या अह्ना आसीत्प्रकेतः ।  
आनीदवात स्वधया तदेक तस्माद्धान्यन्न परः किं चनास ॥२॥

तम असीत् तमसा गूलहमग्रऽप्रकेतं सलिलं सवर्मा इदम् ।  
तुच्छ्येनाम्बपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिनाजायतैकम् ॥३॥

कामस्तदग्र समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् ।  
सतो वन्धुमसति निरविन्दन् हृदि प्रतीक्या कवयो मनीषा ॥४॥

तिरश्चीनो विततो रश्मिरेपामघः स्विदासीश्दुपरि स्विदासीत् ।  
रेतोघा आ सन्महिमान आसन्त्स्वधा अवस्तात्प्रयतिः परस्तात् ॥५॥

को अद्धा वेद क इह प्र वोचत्कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः ।  
अर्वान्देवा अस्य विसर्जनेनाथा को वेद यत आवभूव ॥६॥

इयं विसृष्टिर्यत आवभूव यदि वा दधे यदि वा न ।  
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद ॥७॥



# नासदीय-सूक्त<sup>१</sup>

अनुवादक : सुमित्रानन्दन् पंत

( सृष्टि-गान )

तव न सत् था, न असत् ही,  
न यह संसार था, न ये आकाश,  
इस धुन्ध का आवरण क्या था ? वह भी किसका ?  
गहन अन्धकार की गहंराइयों में क्या था ?

तव न मरण था, न अमरत्व ही,  
रात्रि दिवा से पृथक् नहीं थी,  
किन्तु गतिशून्य वह स्पन्दित हुआ था ।  
तव केवल वह था, जिसके परे - - -  
कोई अन्य अस्तित्व नहीं,  
वही चराचर था ।

तब तम में छिपकर तम बैठा था,  
जैसे जल में जल समाहित हो, पहचाना न जाय,  
तब शून्य में जो था,  
वह तप की गरिमा से मण्डित था ।  
तब मानस के आदि बीज के रूप में  
प्रथम आकांक्षा उगी,  
( जिसका साक्षात्कार ऋषियों ने अपने अन्तर में किया,  
असत् से सत् जनमा, )  
जिसकी प्रकाश-किरण  
ऊपर-नीचे चारों ओर फैली ।  
यह महिमा सर्जनमयी हुई,  
स्वतःसिद्ध सिद्धान्त पर आधारित  
और सर्जनशक्ति से स्फुरित ।

किसने पथ जाना ? कहाँ अथ है, जहां से यह फूटा ?  
सर्जन कहाँ से हुआ ?  
सृष्टि के बाद ही तो देवों ने अस्तित्व पाया,  
अतः उद्भव का ज्ञान किसे प्राप्त है ?  
यह सर्जन कहाँ से आया,  
यह कैसे ठहरा है, ठहरा भी है या नहीं ?  
वह सर्वोच्च आकाशों में बैठा हुआ महाशासक  
अपना आदि जानता है या नहीं ? शायद !



## उत्तराध्ययन

—भगवान महावीर

अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य ।  
अप्पा मित्तममित्तं च, दुप्पट्ठिय सुप्पट्ठिओ ॥१॥

एगप्पा अजिए सत्तू, कसाया इन्दियाणि य ।  
ते जिणित्तु जहानायं, विहरामि अहं मुणी ! ॥२॥

जो सहस्सं सहस्साण, संगामे दुज्जए जिणे ।  
एगं जिणेज्ज अप्पाणं, एस से परमो जओ ॥३॥

अप्पाणमेव जुज्झाहि, किं ते जुज्झण वज्झओ ।  
अप्पाणमेव अप्पाणं, जइत्ता सुहमेहए ॥४॥

अप्पा चेव दमेयव्वो, अप्पा हु खलु दुद्दमो ।  
अप्पा दंतो सुही होइ, अस्सि लोए परत्थ य ॥५॥

वरं मे अप्पा दतो, संजमेण तवेण य ।  
माऽह परेहि दम्मंतो, बंधणेहि वहेहि य ॥६॥

एगओ विरई कुज्जा, एगओ य पवत्तणं ।  
असंजमे नियत्ति च, संजमे य पवत्तणं ॥७॥



आत्मा ही सुख-दुःख का कर्ता है और विकर्ता (भोक्ता) है।  
सत्प्रवृत्ति में स्थित आत्मा ही अपना मित्र है और दुष्प्रवृत्ति में  
स्थित आत्मा ही अपना शत्रु है।१।

अविजित एक अपना आत्मा ही शत्रु है। अविजित कषाय और  
इन्द्रियाँ ही शत्रु हैं। हे मुने ! मैं उन्हें जीतकर यथान्याय  
( धर्मानुसार ) विचरण करता हूँ।२।

जो दुर्जेय संग्राम में हजारों-हजार योद्धाओं को जीतता है,  
उसकी अपेक्षा जो एक अपने को जीतता है उसकी विजय ही  
परमविजय है।३।

बाहरी युद्धों से क्या ? स्वयं अपने से ही युद्ध करो। अपने से  
अपने को जीतकर ही सच्चा सुख प्राप्त होता है।४।

स्वयं पर ही विजय प्राप्त करना चाहिए। अपने पर विजय  
प्राप्त करना ही कठिन है। आत्म-विजेता ही इस लोक और  
परलोक में सुखी होता है।५।

उचित यही है कि मैं स्वयं ही संयम और तप के द्वारा अपने  
पर विजय प्राप्त करूँ। बन्धन और वध के द्वारा दूसरों से मैं  
दमित (प्रताड़ित) किया जाऊँ, यह ठीक नहीं है।६।

एक ओर से निवृत्ति और दूसरी ओर से प्रवृत्ति करना चाहिए-  
असंयम से निवृत्ति और संयम में प्रवृत्ति।७।

## ऐसी मूढ़ता या मन की

—तुलसीदास

ऐसी मूढ़ता या मनकी ।

परिहरि राम-भगति-सुरसरिता

आस करत ओसकन की ॥

धूम-समूह निरखि चातक ज्यों

तृषित जानि मति घन की ॥

नहिं तह सीतलता न वारि,

पुनि हानि होति लोचन की ॥

ज्यों गच-काँच विलोकि सेन जड़,

छाँह आपने तन की ॥

टूटत अति आतुर अहार-बस,

छति विसारि आनन की ॥

कहँलौ कहौ कुचाल कृपानिधि,

जानत हौ गति जन की ॥

तुलसीदास प्रभु ! हरहु दुसह दुख,

करहु लाज निज पन की ॥



## अब मैं नाच्यौ बहुत गुपाल

—सूरदास

अब मैं नाच्यौ 'बहुत' गुपाल !

काम - क्रोध को पहिरि चोलना,  
कंठ विषय की माल ॥

महामोह को नूपुर बाजत,  
निन्दा सबद रसाल ।

भरम भर्यो मन भयो पखावज,  
चलत कुसंगति चाल ॥

तृष्णा नाद करति घट भीतर,  
नाना बिधि दै ताल ।

माया कौ कटि फैंटा बाँध्यो,  
लोभ तिलक दिय भाल ॥

कोटिक कला काछि देखराई,  
जलथल सुधि नहि काल ।

'सूरदास' की सबै अविद्या,  
दूर करौ नंदलाल ॥



पायो जी म्हे तो राम रतन धन पायो

—मीरा बाई

वस्तु अमोलक दी म्हारे सतगुरु,  
किरपा कर अपनायो ॥

जनम जनमकी पूँजी पाई,  
जगमें सभी खोवायो ॥

खरचै नहिं कोइ, चोर न लेवै,  
दिन - दिन बढ़त सवायो ॥

सतकी नाव खेवटिया सतगुरु,  
भवसागर तर आयो ।

मीरां के प्रभु गिरिघर नागर,  
हरख हरख जस गायो ॥

पायो जी म्हे तो राम रतन धन पायो ।



## कौन तार से बिनी चदरिया

—कबीरदास

भीनी भीनी बिनी चदरिया ॥

काहे कै ताना, काहे कै भरनी  
कौन तारसे बिनी चदरिया ॥

इंगला पिगला ताना भरनी  
सुषमन तारसे बिनी चदरिया ॥

आठ कँवल दस चरखा डोलै  
पाँच तत्त, गुन तिनी चदरिया ॥

साँईको सीयत मास दस लागै  
ठोक ठोकके बिनी चदरिया ॥

सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी  
ओढ़ीके मैली कीनी चदरिया ॥

दास कबीर जतनसे ओढ़ी  
ज्यों की त्यों घरि दीनी चदरिया ॥



## घाव करें गंभीर

—बिहारी

मेरी भव - वाधा, हरी, राधा नागरि सोइ ।  
जा तन की भाई परे, स्याम हरित - दुति होइ ॥  
नीकी दई अनाकनी, फीकी परी गुहारि ।  
तज्यो मनो तारन-विरदु वारक वारनु तारि ॥  
कीनै हूँ कोरिक जतन अब कहि काढे कीनु ।  
भो मन मोहन - रूपु मिलि पानी मै को लीनु ॥  
जम-करि-मुँह - तरहरि पर्यो, इहिँ धरहरि चित लाउ ।  
विषय - तृषा परिहरि अजो नरहरि के गुन गाउ ॥  
नेहु न, नैननु, को कछु उपजी वड़ी वलाइ ।  
नीर - भरे नितप्रति रहै, तऊ न प्यास बुझाइ ॥  
जगतु जनायो जिहिँ सकलु, सो हरि जान्यो नाहि ।  
ज्यो आँखिनु सबु देखियै, आँखि न देखी जाहि ॥  
बधु भए का दीन के, को तार्यो, रघुराइ ।  
तूठे तूठे फिरत हो भूठे विरद कहाइ ॥  
थोरै ही गुन रीझते, विसराई वह बानि ।  
तुमहूँ, कान्ह, मनो भए आजकाल्हि के दानि ॥  
कव को टेरतु दीन रट, होत न स्याम सहाइ ।  
तुमहूँ लागी जगत-गुरु, जग-नाइक, जग-वाइ ॥  
प्रगट भए द्विजराज-कुल, सुवस वसे ब्रज आइ ।  
मेरे हरी कलेस सब, केसव केसवराइ ॥  
या अनुरागी चित्त की, गति समुझै नहिँ कोइ ।  
ज्यो ज्यो बूझै स्याम रंग, त्यो त्यो उज्जलु होइ ॥  
सोवत, जागत, सुपन - बस, रस, रिस, चैन, कुचैन ।  
सुरति स्यामघन की, सुरति विसरै हूँ विसरै न ॥ ●

## अपरमाद

—आचार्य भिक्षु

श्री वीर कहे सुण गोयमा, इण जीव तणी नही आदो रे ।  
हिर्वें नीठ नीठ नर भव लह्यो, समो एक म कर परमादो रे ॥१॥  
वृक्ष तणो जिम पानडो, पंडुर थइ भड जायो रे ।  
इम अथिर आऊखो मिनख रो खिण में बेरंग थायो रे ॥२॥  
डाभ अणि जल जेहवो, वले अथिर सुपना री माया रे ।  
ज्यूं अथिर आऊखो मिनख रो, खिण में धूल घाणी हुवे काया रे ॥३॥  
अथिर घजा देवल तणीं, अथिर पांणी में पतासो रे ।  
ज्यूं अथिर आऊखो मिनख रो, जेहवो चेर बाजी रो तमासो रे ॥४॥  
अथिर वेग नदी तणो, वले अथिर बादल नीं छायां रे ।  
ज्यूं अथिर आऊखो मिनख रो, जेहती जुवारी री माया रे ॥५॥  
अथिर वचन का पुरष रो, वले अथिर सीख अवनीतो रे ।  
ज्यूं अथिर आऊखो मिनख रो, अथिर नारी री प्रीतो रे ॥६॥  
अथिर फूस नों तापवो, अथिर उन्हाला रो मेहो रे ।  
ज्यूं अथिर आऊखो मिनख रो, अथिर कन्या धन जेहो रे ॥ ७ ॥  
अथिर रंग पतंग रो, ते जातां न लागे वारो रे ।  
ज्यू अथिर आऊखो मिनख रो, जाणें आंख तणो टिमकारो रे ॥८॥  
अथिर धनुष आकाश रो, अथिर कुंजर नों कांनो रे ।  
ज्यूं अथिर आऊखो मिनख रो, जेहवो संध्या रो वांनो रे ॥९॥  
अथिर परपोटो पांणी तणो, अथिर झालर रो झिणकारो रे ।  
ज्यूं अथिर आऊखो मिनख रो, जाणें बिजली तणो चमतकारो रे ॥१०॥  
एहवो अथिर आऊखो मिनख रो, तिणमें घणो उदवेगो रे ।  
इम जाण परमाद ने परहरो, मरण आवे छे वेगो रे ॥११॥  
मिनख तणो भव पाय ने, आंणे सवेगो रे ।  
काल अनंतो देहिलो, वार वार न पांमसी वेगो रे ॥१२॥ ●



## वर दो

—सुब्रह्मण्य भारती

( अनुवादक : श्रीमती आनन्दी रामनाथन् )

गणपति, यह मेरी घृष्टता क्षम्य तो है ?  
अकथन गुण भाषा - बध मे बांधने की,  
अवरण वर ऐसे आपसे माँगने की ?  
चर अचर, समूचे विश्व के प्राण-धारी :  
तृण, तरु, पशु-पक्षी, कीट-भृंगादि सारे  
दुख-विकल दशा से मुक्त हो ले, सुखी हों ;  
यह फल सुकृतों का प्राप्त हो पुण्य जागें ;  
वर यह कृपया दो नाथ, देवाधिदेव !  
शुभ-मति - नभ से ये घोषणाएँ करूँ मैं ;  
'धृतिधरण सभी हो, प्रेम वाले सभी हो ;  
रुज-मरण दुखों का नाश हो, स्वस्तियाँ हों ;  
सुख-मय भव-यात्रा हो, घनाभाव भागें ;  
हिल-मिल सब प्राणी चैन से आयु भोगे ।'  
प्रभु, सुन यह मेरी कामना, अद्र' हो के ;  
अभिमत वर दे दो, वाक्य बोलो : तथास्तु !'  
अभिमत वर दे दो हे आदिभू चन्द्रमौले !  
अभिमत वर दो हे नित्य, हे शक्तिसूनो !  
अशरण जन के हे आश्रयस्थान, वदे !



## वैषणव जन तो तेने कहिए

—नरसी

वैषणव जन तो तेने कहिए, जे पीड, पराई जाणे रे;  
परदुःखे उपकार करे तोये, मन अभिमान न आणे रे ।

सकळ लोकमां सहुने वंदे, निंदा न करे केनी रे;  
वाच काळ मन निश्चळ राखे, धन धन जननी तेनी रे ।

समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परस्त्री जेने मात रे;  
जिह्वा थकी असत्य न बोले, परधन नव भाले हाथ रे ।

मोह माया व्यापे नहि जेने, दृढ वैराग्य जेना मनमां रे;  
रामनामशुं ताळी लागी, सकळ तीरथ तेना मनमां रे ।

वणलोभी ने कपटरहित छे, काम क्रोध निवार्या रे;  
भणे नरसैयो तेनुं दरसन करतां, कुल्ल एकोतेर तार्या रे ।



## धर्म की परख

—जयाचार्य

परखो धर्म पुनीत, भविक जन । ओलखो धर्म पुनीत ।

आण विना नहि अंश धर्म नों, सूत्र सिद्धंत सगीत ।

लवण रहित जिम विरस रसवती, सरस्वती वचन-रहीत ॥

दधि रहित जिम ओदन कहियै, भोजन घिरत-रहीत ।

खांड रहित जिम मोदक जाणै, गंगोदक आधार-रहीत ॥

मद रहित एरावण हस्ती, ब्राह्मण वेद - रहीत ।

परिवार-रहित जिम नायक नरपति, पायक शस्त्र-रहीत ॥

फल-रहित जिम वृक्ष न शोभै, भिक्षु तपस्या-रहीत ।

वेग-रहित नहि शोभै तुरंगम, सगम प्रेम-रहीत ॥

वस्त्र-रहित शृंगार न शोभै, अलकार स्वर्ण-रहीत ।

तिम जिन-आज्ञा विन धर्म न दीपै, निगम वतावै नीत ॥



## तेरि बिति जाति उमर

—नानकदेव

सुमरन कर ले मेरे मना ।

तेरि बिति जाति उमर, हरिनाम बिना ॥

कूप नीर बिनु, धेनु छीर बिनु, घरती मेह बिना ।

जैसे तरुवर फलबिन हीना, तैसे प्राणी हरिनाम बिना ।

देह नैन बिन, रैन चन्द बिन, मन्दिर दीप बिना ।

जैसे पंडित वेद बिहीना, तैसे प्राणी हरिनाम बिना ॥

काम क्रोध मद लोभ निहारो छाँड़ दे अव संतजना ।

कहे नानकशा, सुन भगवंता या जगमें नहिं कोइ अपना ॥



## वन्दना

—विद्यापति

नन्दक नन्दन कदम्बक तरु-तर,  
घिरे-घिरे मुरलि वजाव ।  
समय सँकैत - निकेतन वइसल,  
वेरि-वेरि वोलि पठाव ॥

सामरि, तोरा लागि,  
अनुखन विकल मुरारि ।  
जमुनाक तिर उपवन उदवेगल,  
फिर-फिर ततहि निहारि ।  
गोरस वेचए अवइत-जाइत  
जनि-जनि पुछ वनमारि ॥

तोहे मति मान सुमति मधुसूदन,  
वचन सुनह किछु मोरा ।  
भनइ विद्यापति सुनु वर जीवति  
वन्दह नन्द-किसोरा ॥



# तुम दीपक हम बाती

— रैदास

प्रभुजी...प्रभुजी...प्रभुजी...प्रभुजी  
तुम चंदन हम पानी, पानी  
तुम चंदन हम पानी ।  
जाकी अंग-अंग बास समानी  
जाकी अंग-अंग बास समानी  
प्रभुजी तुम चंदन हम पानी ।

प्रभुजी.. तुम घनवन हम मोरा, मोरा  
तुम घनवन हम मोरा  
जैसे चितवत चंद्र चकोरा  
जैसे चितवत चंद्र चकोरा  
प्रभुजी तुम चंदन हम पानी ।

प्रभुजी . तुम दीपक हम बाती, बाती  
तुम दीपक हम बाती  
जाकी जोत बलै दिन राती  
जाकी जोत बलै दिन राती ।  
प्रभुजी तुम चंदन हम पानी ।

प्रभुजी...तुम मोती हम धागा, धागा  
तुम मोती हम धागा  
जैसे सोने में मिलत सुहागा  
जैसे सोने में मिलत सुहागा  
प्रभुजी तुम स्वामी हम दासा  
प्रभुजी तुम चंदन हम पानी



## THE SONG OF THE SANNYASIN<sup>1</sup>

—Swami Vivekanand

Wake up the note ! the song that had its birth  
Far off, where worldly taint could never reach;  
In mountain caves, and glades of forest deep;  
Whose calm no sigh for lust or wealth or fame  
Could ever dare to break; where rolled the stream  
Of knowledge, truth, and bliss that follows both.  
Sing high that note, Sannyāsīn bold ! Say—

“Om Tat Sat, Om !”

Strike off thy fetters ! Bonds that bind thee down,  
Of shining gold, or darker, baser ore;  
Love, hate—good, bad—and all the dual throng,  
Know, slave is slave, caressed or whipped, not free;  
For fetters though of gold, are not less strong to bind;  
Then, off with them, Sannyāsīn bold ! Say—

“Om Tat Sat, Om !”

Let darkness go; the will-o'-the-wisp that leads  
With blinking light to pile more gloom on gloom.  
This thirst for life, for ever quench; it drags  
From birth to death, and death to birth, the soul.  
He conquers all who conquers self. Know this  
And never yield, Sannyāsīn bold ! Say—

“Om Tat Sat, Om !”

“Who sows must reap,” they say, “and cause must bring  
The sure effect; good, good; bad, bad; and none  
Escape the law. But whoso wears a form  
Must wear the chain.” Too true; but far beyond  
Both name and form is Ātman, ever free.  
Know thou art That, Sannyāsīn bold ! Say—

“Om Tat Sat, Om !”

Composed at Thousand Island Park, U. S. A., in July 1895.

# संन्यासी का गीत

अनुवादक : सुमित्रानन्दन पंत

छेड़ो हे वह गान, अनन्तोद्भव अबन्ध वह गान,  
विश्व-ताप से शून्य गह्वरों में गिरि के अम्लान  
निभृत अरण्य प्रदेशों में जिसका शुचि जन्मस्थान,  
जिनकी शांति न कनक काम-यश-लिप्सा का निःश्वास  
भंग कर सका, जहाँ प्रवाहित सत् चित् की अविलास  
स्रोतस्विनी, उमड़ता जिसमें वह आनन्द अयास,  
गाओ, बढ़ वह गान, वीर संन्यासी, गूँजे व्योम्,  
ओम् तत्सत् ओम् !

तोड़ो सब शृंखला, उन्हे निज जीवन-बन्धन जान,  
हों उज्ज्वल कांचन के अथवा क्षुद्र धातु के म्लान,  
प्रेम-घृणा, सद्-असद्, सभी ये द्वन्द्वों के संधान !  
दास सदा ही दास, समादृत वा ताड़ित—परतंत्र,  
स्वर्ण निगड होने से क्या वे सुदृढ़ न बन्धन-यंत्र ?  
अतः उन्हे संन्यासी तोड़ो, छिन्न करो, गा यह मंत्र,  
ओम् तत्सत् ओम् !

अंधकार हों दूर, ज्योति-छल जल-बुझ बारंबार,  
दृष्टि भ्रमित करता, तह पर तह मोह तमस् विस्तार !  
मिटे अजस्र तृषा जीवन की, जो आवागम द्वार,  
जन्म-मृत्यु के बीच खींचती 'आत्मा को अनजान,  
विश्वजयी वह आत्मजयी जो, मानो इसे प्रमाण,  
अविचल अतः रहो संन्यासी, गाओ निर्भय गान,  
ओम् तत्सत् ओम् !

'बोओगे पाओगे', निश्चित कारण-कार्य-विधान !  
कहते, 'शुभ का शुभ औ' 'अशुभ अशुभ का फल,' धीमान्  
दुर्निवार यह नियम, जीव के नाम-रूप परिधान  
बन्धन है, सच है, पर दोनों नाम-रूप के पार  
नित्य मुक्त आत्मा करती है बंधनहीन विहार !  
तुम वह आत्मा हो संन्यासी, बोलो वीर उदार,  
ओम् तत्सत् ओम् !



They know not truth, who dream such vacant dreams  
As father, mother, children, wife, and friend,  
The sexless Self ! whose father He ? whose child ?  
Whose friend, whose foe is He who is but One ?  
The Self is all in all, none else exists;  
And thou art That, Sannyasin bold ! Say—

“Om Tat Sat, Om !”

There is but One—The Free—The Knower—Self !  
Without a name, without a form or stain,  
In Him is Mâyâ, dreaming all this dream.  
The Witness, He appears as nature, soul.  
Know thou art That, Sannyasin bold ! Say—

“Om Tat Sat, Om !”

Where seekest thou ? That freedom, friend, this world  
Nor that can give. In books and temples vain  
Thy search. Thine only is the hand that holds  
The rope that drags thee on. Then cease lament,  
Let go thy hold, Sannyasin bold ! Say—

“Om Tat Sat, Om !”

Say, “Peace to all : From me no danger be  
To aught that lives. In those that dwell on high,  
In those that lowly creep. I am the Self in all !  
All life both here and there, do I renounce,  
All heavens, and earths and hells, all hopes and fears”  
Thus cut thy bonds, Sannyasin bold ! Say—

“Om Tat Sat, Om !”

Heed then no more how body lives or goes ;  
Its task is done. Let Karma float it down;  
Let one put garlands on, another kick,  
This frame; say naught. No praise or blame can be  
Where praiser, praised, and blamer, blamed are—one.  
Thus be thou calm, Sannyasin bold ! Say—

“Om Tat Sat, Om !”

ज्ञानशून्य वे, जिन्हें सूझते स्वप्न सदा निःस्सार—  
 माता, पिता, पुत्र औ' भार्या, बांधव-जन, परिवार !  
 लिंगमुक्त है आत्मा ! किसका पिता, पुत्र या दार ?  
 किसका शत्रु, मित्र वह, जो है एक अभिन्न अनन्य,  
 उसी सर्वगत आत्मा का अस्तित्व, नहीं है अन्य !  
 कहो 'तत्त्वमसि' संन्यासी, गाओ हे, जग हो घन्य,  
 ओम् तत्सत् ओम् !

एकमात्र है केवल आत्मा, ज्ञाता, चिर निर्मुक्त,  
 नामहीन वह रूपहीन, वह है रे चिह्न अयुक्त,  
 उसके आश्रित माया, रचती स्वप्नों का भवपाश,  
 साक्षी वह, जो पुरुष प्रकृति में पाता नित्य प्रकाश !  
 तुम वह हो, बोलो संन्यासी, छिन्न करो तम-तोम,  
 ओम् तत्सत् ओम् !

कहाँ खोजते उसे सखे, इस ओर कि या उस पार ?  
 मुक्ति नहीं है यहाँ, वृथा सब शास्त्र, देव-गृहद्वार !  
 व्यर्थ यत्न सब, तुम्हीं हाथ में पकड़े हो वह पाश  
 खींच रहा जो साथ तुम्हें ! तो उठो, बनो न हताश,  
 छोड़ो कर से दाम, कहो, संन्यासी, विहँस रोम,  
 ओम् तत्सत् ओम् !

कहो, शांत हों सर्व, शांत हों सचराचर अविराम,  
 क्षति न उन्हें हो मुझसे, मैं ही सब भूतों का ग्राम,  
 ऊँच-नीच द्यौ-मर्त्यविहारी, सबका आत्माराम !  
 त्याज्य लोक-परलोक मुझे, जीवन-तृष्णा, भवबंध,  
 स्वर्ग-मही-पाताल—सभी आशा-भय, सुख-दुःख-द्वन्द्व !  
 इस प्रकार काटो बन्धन, संन्यासी, रहो अबन्ध,  
 ओम् तत्सत् ओम्

देह रहे, जाये, मत सोचो, तन का चिन्ता-भार,  
 उसका कार्य समाप्त ले चले उसे कर्मगति धार,  
 हार उसे पहनावे कोई, करे कि पाद-प्रहार,  
 मौन रहो, क्या रहा कहो निन्दा या स्तुति अभिषेक ?  
 स्तावक, स्तुत्य, निन्द्य औ' निन्दक जब कि सभी हैं एक !  
 अतः रहो तुम शांत, वीर संन्यासी, तजो न टेक,  
 ओम् तत्सत् ओम् !

Truth never comes where lust and fame and greed  
Of gain reside. No man who thinks of woman  
As his wife can ever perfect be;  
Nor he who owns the least of things, nor he  
Whom anger chains, can ever pass thro' Maya's gates.  
So, give these up, Sannyasin bold ! Say—

“Om Tat Sat, Om !”

Have thou no home. What home can hold thee, friend ?  
The sky thy roof, the grass thy bed; and food,  
What chance may bring—well cooked or ill, judge not.  
No food or drink can taint that noble Self  
Which knows Itself. Like rolling river free  
Thou ever be, Sannyasin bold ! Say—

“Om Tat Sat, Om !”

Few only know the truth. The rest will hate  
And laugh at thee, great one; but pay no heed.  
Go thou, the free, from place to place and help  
Them out of darkness, Maya's veil. Without  
The fear of pain or search for pleasure, go  
Beyond them both, Sannyasin bold ! Say—

“Om Tat Sat, Om !”

Thus, day by day, till Karma's powers spent  
Release the soul for ever. No more is birth,  
Nor I, nor thou, nor God, nor man. The “I”  
Has All become, the All is “I” and Bliss.  
Know thou art That. Sannyasin bold ! Say—

“Om Tat Sat, Om !”



सत्य न आता पास, जहाँ यश-लोभ-काम का वास,  
पूर्ण नहीं वह, स्त्री में जिसको होती पत्नी भास,  
अथवा वह जो किंचित् भी संचित रखता निज पास !  
वह भी पार नहीं कर पाता है माया का द्वार  
क्रोधग्रस्त जो, अतः छोड़कर निखिल वासना-भार  
गाओ धीर-वीर संन्यासी, गूँजे मन्त्रोच्चार,

ओम् तत्सत् ओम् !

मत जोड़ो गृह-द्वार, समा तुम सको, कहाँ आवास ?  
दूर्वादिल हो तल्प तुम्हारा, गृह-वितान आकाश,  
खाद्य स्वतः जो प्राप्त, पक्व वा इतर, न दो तुम ध्यान,  
खान-पान से कलुषित होती आत्मा वह न महान्,  
जो प्रबुद्ध हो, तुम प्रवाहिनी स्रोतस्विनी समान  
रहो मुक्त निद्वन्द्व, वीर संन्यासी, छोड़ो तान

ओम् तत्सत् ओम् !

विरले ही तत्त्वज्ञ ! करेंगे शेष अखिल उपहास,  
निन्दा भी नरश्रेष्ठ, ध्यान मत दो, निर्वन्ध, अयास  
यत्र-तत्र निभंय विचरो तुम, खोलो मायापाश  
अन्धकारपीडित जीवों के ! दुःख से बनो न भीत,  
सुख की भी मत चाह करो, जाओ हे, रहो अतीत  
द्वन्द्वों से सब, रटो वीर संन्यासी, मंत्र पुनीत,

ओम् तत्सत् ओम् !

इस प्रकार दिन-प्रतिदिन जब तक कर्मशक्ति हो क्षीण,  
वन्धनमुक्त करो आत्मा को, जन्म-मरण हों लीन !  
फिर न रह गये मै', तुम, ईश्वर, जीव या कि भवबध,  
'मै' सबमें, सब मुझमें—केवल मात्र परम आनन्द !  
कहो 'तत्त्वमसि' संन्यासी, फिर गाओ गीत अमन्द,

ओम् तत्सत् ओम् !



# निष्फल कामना

—रवीन्द्रनाथ ठाकुर

रवि अस्त याय ।  
अरण्येते अन्धकार, आकाशेते आलो ।  
सन्ध्या नत-आंसि  
धीरे आते दिवार पश्चाते ।  
वहे कि ना वहे  
विदायविपादध्रान्त सन्ध्यार वाताम ।  
दुटि हाते हात दिये धुघात नयने  
चेये आछि दुटि आंसि-माझे ॥

खुँजितेछि, कोथा तुमि,  
कोथा तुमि !

ये अमृत लुकानो तोमाय  
से कोथाय !

अन्धकार सन्ध्यार आकाशे  
विजन तारार माझे कांपिछे येमन  
स्वर्गेर आलोकमय रहस्य असीम,  
ओइ नयनेर  
निविड़ तिमिरतले, कांपिछे तेमनि  
आत्मार रहस्यशिखा ।  
ताइ चेये आछि ।

प्राण मन सब लये ताइ डुवितेछि  
अतल आकाङ्क्षापारावारे ।  
तोमार आखिर माझे,  
हासिर आङ्गले,  
वचनेर सुधास्रोते,



# निष्फल कामना

अनुवादक : भवानीप्रसाद मिश्र

सूरज डूब रहा है  
वन में अन्धकार है, आकाश में प्रकाश ।  
सन्ध्या आंखे भुकाये हुए  
धीरे-धीरे दिन के पीछे चल रही है ।  
बिछुड़ने के विषाद से श्रान्त सांध्य बातास  
कौन जाने वह भी रहा है कि नहीं ।  
मैं अपने दोनों हाथों में तुम्हारे हाथ लेकर  
प्यासे नयनों से तुम्हारी आँखों के भीतर भूँक रहा हूँ ।

खोज रहा हूँ कि तुम कहाँ हो,  
कहाँ हो तुम !  
जो सुधा तुममें प्रच्छन्न है  
कहाँ है वह !  
जिस प्रकार अँधेरे सांध्य गगन में  
स्वर्ग का आलोकमय असीम रहस्य  
विजन तारिकाओं में झिलमिलाता है,  
उसी प्रकार आत्मा की रहस्य-शिखा झिलमिलाती है  
इन नयनों के निविड़-तिमिर तल में ।  
इसीलिए अपलक देख रहा हूँ ।  
इसीलिए प्राणा-मन, सब-कुछ लेकर  
अतल आकांक्षा के पारावार में  
डुबकी लगा रहा हूँ ।  
तुम्हारी आँख के भीतर,  
हँसी की ओट में,  
वाणी के सुधा-स्रोत में,

तोमार वदनव्यापी  
करुण शान्तिर तले  
तोमारे कोथाय पावो—  
ताइ ए क्रन्दन ॥  
वृथा ए क्रन्दन ।  
हाय रे दुराशा,  
ए रहस्य, ए आनन्द तोर तरे नय ।

याहा पास ताइ भालो—  
हासिटुकु, कथाटुकु,  
नयनेर दृष्टिटुकु, प्रेमेर आभास ।  
समग्र मानव तुइ पेटे चास,  
ए की दुःसाहस !  
की आछे वा तोर !  
की पारिवि दिते !  
आछे कि अनन्त प्रेम ?  
पारिवि मिटाते  
जीवनेर अनन्त अभाव ?  
महाकाश-भरा  
ए असीम जगत्-जनता,  
ए निविड़ आलो-अन्वकार,  
कोटि छायापथ, मायापथ,  
दुर्गम उदय-अस्ताचल,  
एरि माझे पथ करि  
पारिवि कि नित्ये येते  
चिर सहचरे  
चिर रात्रि दिन  
एका असहाय ?  
ये-जन आपनि भीत, कातर, दुर्बल,  
म्लान, क्षुधातृषातुर, अन्ध, दिशाहारा,

तुम्हारे मुख पर छाई हुई करुण शांति के तल में  
तुम्हें कहाँ पाऊँ —  
इसीको लेकर है यह रोना-घोना ।

किन्तु रोना-घोना व्यर्थ है ।  
यह रहस्य यह आनन्द  
तेरे लिए नहीं है, ओ अभागे !  
जो प्राप्त है वही अच्छा है —  
तनिक-सी हँसी, थोड़ी-सी बात,  
टुक चितवन, प्रेम का आभास ।

तू समग्र मानव को पाना चाहता है,  
यह कैसा दुःसाहस है !  
भला तेरे पास क्या है !  
तू क्या देने पायेगा ।  
क्या तेरे पास अनंत प्रेम है ?  
क्या तू दूर कर सकेगा जीवन का अनन्त अभाव ?

उदार आकाश-भर लोक-लोकालयों की यह असीम भीड़,  
यह घना प्रकाश और अंधकार,  
कोटि छाया-पथ, माया-पथ,  
दुर्गम उदय-अस्ताचल,  
क्या इन सबके बीच से रास्ता बनाकर  
रात-दिन अकेला और असहाय  
चिर सहचर को साथ लेकर चल सकेगा ?

जो स्वयं श्रान्त, कातर, दुर्बल और म्लान है  
जो भूख-प्यास से व्याकुल है,  
अंधा है,  
और जो दिशा भूल गया है,



आपन हृदयभारे पीड़ित जर्जर,  
से काहारे पेटे चाय चिरदिन-तरे !

क्षुधा मिटाबार खाद्य नहे ये मानव,  
केह नहे तोमार आमार ।

अति सयतने  
अति संगोपने,

सुखे दुःखे, निशीथे दिवसे,  
विपदे सम्पदे,  
जीवने मरणे,

शत ऋतु-आवर्तने  
शतदल उठितेछे फुटि-

सुतीक्ष्ण वासना-छुरि दिये  
तुमि ताहा चाओ छिँड़े निते ?

लओ तार मधुर सौरभ,  
देखो तार सौन्दर्यविकाश,

मधु तार करो तुमि पान,  
भालोवासो, प्रेमे हओ बली-

चेयो ना ताहारे ।  
आकाङ्क्षार धन नहे आत्मा मानवेर ॥

शान्त सन्ध्या, स्तब्ध कोलाहल ।

निबाओ वासनावह्नि नयनेर नीरे  
चलो घीरे घरे फिरे याइ ।

‘मानसी’

जो अपने दुःख के भार से पीड़ित और जर्जर है  
भला वह हमेशा के लिए किसे पा लेना चाहता है !

आदमी कोई भूख मिटाने वाला खाद्य नहीं है,  
कोई नहीं है तेरा या मेरा ।

अत्यन्त यत्नपूर्वक बहुत चुपचाप

सुख में, दुःख में,

निशीथ में, दिवस में,

जीवन में, मरण में,

शत ऋतु आवर्तन में

शतदल-कमल

विकसित होता है !

तुम उसे सुतीक्ष्ण वासना की छुरी से  
काटकर ले लेना चाहते हो ?

उसका मधुर सौरभ लो,

उसका सौन्दर्य-विकास निहारो,

उसका मकरन्द पियो,

प्रेम करो, प्रेम से शक्ति लो—

उसकी ओर ताको मत ।

मानव की आत्मा आकांक्षा का घन नहीं है ।

संध्या-शांत हो गई है,

कोलाहल थम गया है ।

आँख के जल से वासना की आग बुझा दो ।

चलो धीरे-धीरे घर लौट चलें ।

‘निष्फल कामना’

( ‘मानसी’ )

७७



## SURRENDER

Sri Aurobindo

O THOU of whom I am the instrument,  
O secret Sprit and Nature housed in me,  
Let all my mortal being now be blent  
In Thy still glory of divinity.

I have given my mind to be dug Thy channel mind,  
I have offered up my will to be Thy will ;  
Let nothing of myself be left behind  
In our union mystic and unutterable.

My heart shall throb with the world beats of Thy love ;  
My body become Thy engine for earth use ;  
In my nerves and veins Thy rapture's streams shall move ;  
My thoughts shall be hounds of light for Thy power to loose.

Keep only my soul to adore eternally  
And meet Thee in each form and soul of Thee.



# आत्मसमर्पण

अनुवादक : रामधारी सिंह 'दिनकर'

तुम प्रकृति हो, सूक्ष्म आत्मा हो;  
असली निवासी तुम हो,  
मैं तो मात्र गेह हूँ ।  
प्रभो, मैं तुम्हारा साधन और यंत्र हूँ ।  
ऐसा करो कि मेरा मर्त्य अस्तित्व  
तुम्हारी महिमा से मिलकर एकाकार हो जाय ।  
मैंने अपना मन तुम्हें दे दिया है,  
जिससे तुम्हारा मन इसमें नहर खोदे ।  
मैंने अपनी इच्छा तुम्हारे चरणों पर धर दी है,  
जिससे वह तुम्हारी इच्छा बन जाय ।  
मेरे किसी भी अंश को पीछे मत छोड़ो,  
रहस्यपूर्ण और अनिर्वचनीय ढंग से  
अपने साथ मुझे एक होने दो ।  
तुम्हारा प्रेम, जो निखिल विश्व के प्राणों में  
स्पन्दन भरता है,  
उसके साथ मेरे हृदय को स्पन्दित होने दो ।  
पृथ्वी के उपयोग के लिए  
तुम मेरे शरीर को इंजिन बनाना ।  
मेरी धमनियों और शिराओं में  
तुम्हारे आनन्द की धार बहेगी ।  
तुम्हारी शक्ति जब छूटेगी,  
मेरे विचार प्रकाश की सीमा बनेंगे ।  
ऐसा करो कि मेरी आत्मा  
निरन्तर तुम्हारी पूजा में लीन रहे ।  
और प्रत्येक आकार  
तथा प्रत्येक आत्मा में  
तुम्हारा दर्शन करे ।



## जैसे हैं तैसे तुम्रे ही

—भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

उधारौ दीनबंधु महाराज ।  
जैसे है तैसे तुम्रे ही नाहि और सों काज ।  
जौ बालक कपूत घर जनमत करत अनेक बिगार ।  
तौ माता कहा वाहि न पूछत भोजन समय पुकार ।  
कपटहु भेष किए जो जाँचत राजा के दरबार ।  
तौ दाता कहा वाहि देत नहि निज प्रन जानि उदार ।  
जौ सेवक सब भाँति कुचाली करत न एकौ काज ।  
तऊ न स्वामि सयान तजत तेहि बाँह गहे की लाज ।  
विधि-निषेध कछु हम नहि जानत एक आस विश्वास ।  
अब तौ तारे ही बनिहै नहि ह्वैहै जग उपहास ।  
हमरो गुन कोऊ नहि जानत तुमरो प्रन विख्यात ।  
'हरीचंद' गहि लीजै भुज भरि नाही तो प्रन जात ।

# कामायनी

—जयशकर प्रसाद

तुमुल कोलाहल कलह मे  
मै हृदय की बात रे मन !

विकल होकर नित्य चंचल,  
खोजती जब नीद के पल ;  
चेतना थक - सी रही तब,  
मै मलय की बात रे मन !

चिर विषाद विलीन मन की,  
इस व्यथा के तिमिर वन की;  
मैं उपा - सी ज्योति रेखा,  
कुसुम विकसित प्रात रे मन !

जहाँ मरु ज्वाला धधकती,  
चातकी कन को तरसती,  
उन्ही जीवन घाटियों की,  
मै सरस वरसात रे मन !

पवन की प्राचीर मे रुक,  
जला जीवन जो रहा झुक,  
इस झुलसते विश्व दिन की  
मै कुसुम ऋतु रात रे मन !

चिर निराशा नीरघर से,  
प्रतिच्छादित अश्रु सर से,  
मधुप मुखर मरन्द मुकुलित,  
मै सजल जलजात रे मन !

तुमुल कोलाहल कलह में  
मैं हृदय की बात रे मन !



## वन्दना

—आचार्य तुलसी

भावभीनी वदना भगवान चरणो में चढ़ाएं ।  
शुद्ध ज्योतिर्मय - निरामय रूप अपने आप पाएं ॥

ज्ञान से निज को निहारें, दृष्टि से निज को निखारें ।  
आचरण की उवरा में, लक्ष्य-तरुवर लहलहाएं ॥

सत्य में आस्था अचल हो, चित्त संशय से न चल हो ।  
सिद्ध कर आत्मानुशासन, विजय का संगान गाएं ॥

विन्दु भी हम सिन्धु भी हैं, भक्त भी भगवान भी हैं ।  
छिन्न कर सब ग्रन्थियों को, सुप्त मानव को जगाएं ॥

धर्म है समता हमारा, कर्म समतामय हमारा ।  
साम्य-योगी बन हृदय में, स्रोत समता का बहाएं ॥



# हे ज्योतिर्मय

—बालकृष्ण शर्मा नवीन

अपनी दीप्ति-किरण से कर दो जग-मग इस घरणी का आँगन  
हे ज्योतिर्मय, निज द्युति-स्मिति से कर दो सस्मित जन-गण-आनन ।

यह वसुधा, यह धीर धरित्री, यह वराह-उद्धृता, नग-धृता-  
अचला, विश्वम्भरा, रसा यह, अर्णव-वसनोर्मि-आवृता,-  
सुमन-पर्ण-तृण-राजि-संयुता, रत्न-पण्डिता, यत्न-संस्कृता-  
आज ध्वंस-उन्मुखी बन रही मानव की लिप्सा के कारण;  
हे ज्योतिर्मय, तव द्युति-कर से हो जन-मन-घन-ध्वान्त-निवारण ।

निज विनाश रत, उद्धत, मतिहत, योगभ्रष्ट यह वामन मानव,-  
अहंकार-मज्जित, निर्लज्जित, बना रहा है, निज को दानव;  
अहंकार-कर्दम-निमग्न, यह नग्न बन रहा है अति दानव  
उन्नत बुद्धि अधोनत निष्ठा, तब, इसका हो क्यों न पराभव ?  
तुम मंगलमय इस जगती पर करो अवतरित नन्दन कानन;  
हे ज्योतिर्मय, निज आभा से चमका दो घरणी का आँगन ।

भारत-भूमि तो सदा रही है प्यारी क्रीड़ा-स्थली तुम्हारी;  
सदा भेजते रहे यहाँ तुम अपने तेज अंश-अवतारी;  
वर दो : इस स्वाधीन देश के हम आबाल वृद्ध नर-नारी,-  
जब विश्व-भर रूप निहारें, कहें नित्य उसका आराधन;  
हे ज्योतिर्मय, विश्व-नाश का तिमिर हरो, चमके वसुधांगन ।





## बजा तनिक तू अपनी मुरली

—मैथिलीशरण गुप्त

शरण एक तेरे मैं आयी, घरे रहे सब धर्म हरे !  
बजा तनिक तू अपनी मुरली, नाचे मेरे मर्म हरे !

नही चाहती मैं विनिमय में उन वचनों का वर्म हरे !  
तुझको, एक तुझी को अर्पित राधा के सब कर्म हरे !

यह वृन्दावन, यह वंशीवट, यह यमुना का तीर हरे !  
यह तरते तारांवरवाला नीला निर्मल नीर हरे !

यह शशि-रजित, सित-धन-व्यंजित, परिचित त्रिविध समीर हरे !  
वस, यह तेरा अंक और यह मेरा रंक शरीर हरे !

भुक्त वह वाम कपोल चूम ले यह दक्षिण अवतंस हरे !  
मेरा लोक-लाज इस लय में हो जावे विध्वंस हरे !



## अर्चना

—सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला'

भव-सागर से पार करो हे !  
गह्वर से उद्धार करो हे !

कृमि से पतित जन्म होता है,  
शिशु दुर्गन्ध - विकल रोता है,  
ठोकर से जगता - सोता है,  
प्रभु, उसका निर्वार करो हे !

पशुओं से सङ्कुल सन्तुल जग,  
अहङ्कार के बाँध बंधा मग,  
नहीं डाल भी जो बैठे खग,  
ऐसे तल निस्तार करो हे !

विपुल काम के जाल विछाकर,  
जीते है जन-जन को खाकर,  
रहूँ कहाँ मैं ठौर न पाकर,  
माया का संहार करो हे !



## राग-विराग

—युवाचार्य महाप्रज्ञ

अभिवादन योगिराज ।

आज धन्या, अनन्या, कृतपुण्या, अहंमन्या  
वीते वर्ष, विरह-संघर्ष, कृश-हर्ष, उत्कर्ष  
घनाघन जीवन

प्रमुल्लतानिकर, प्रफुल्लतर

रहा विराज, महाराज

अभिवादन योगिराज !

आज्ञा हो तुम्हारी

चित्रशाला, विशाला

मदनालय-सी, मलयाचल-सी, मोहक-सी, मादक-सी  
अतीत-स्मृति सी प्रियकरा ।

कल्पना-सी मनोहरा ।

उसमे चाहता हूँ करना निवास

जब तक पूर्ण न हो चारमास ।

तब तक

कार्तिक पूर्णिमा तक, हेमंत तरुणिमा तक

इच्छा है हमारी, आज्ञा हो तुम्हारी

विस्मित, चकित, स्मित

पावन करो, पावन करो प्राणेश !

तुम्हारा ही सदन ।

विकसित-वदन, हसित-रदन

निस्त्राण-प्राण, अर्पित चरणों में

व्याप्त प्रकाश किरणों में

बिना जल मीन, तड़फ रही दीन ।

विना वसंत वनराजी की सुपमा का अंत  
विना प्रमाण, विवाद निष्प्राण  
विना प्रतिभा, कविता निष्प्रभा  
मैं कमलिनी, तू दिनेश  
मैं तनु, तू वेश !  
चरण धरो प्राणेश !

शून्य अवकाश को, आकाश को,  
प्राणाभास को, निराश को  
जीवन का दान करो !

विस्मित चकित स्मित  
पावन करो, पावन करो  
रहा मुमुक्षु, इक्षु में सरस रस  
भिक्षु मे जैसे शान्तरस  
दिगन्त में न्यायप्रिय नृपति का यश  
वादल मे घनरस, भुजा में बल, कुसुम में परिमल,  
ध्यानलीन-तपोधन, ज्ञानपीन यशोधन !

स्रोत उस गाति का,  
निकल रहा हृदय में अमान्ती का  
जिसमें है ओतप्रोत सच्चिदानंद ज्योति  
शुद्ध भावना के फेन, संयम की अनन्य देन  
तप्त हृदया को, सदया को, घूप-लहरी से चंचला को,  
मेदिनी को, शांत करने को, आई प्रिया

मेघमाला, चंचला की लेखा, स्तनित निराला  
शांत हृदय को, सदय को, मुनि को  
ध्यान श्रेणि से अचंचल को  
तप्त करने को आई प्रिया कोशा  
साथ भृकुटी की रेखा, मंजु घोषा ।

सुनो - सुनो - सुनो कर्णधार ! करुण पुकार  
साकार विचार, जीवन का सार  
फूटा कासार, आरपार पानी का संचार  
टूटा वीणा का तार, कहाँ मृदु भंकार, हा हा-कार  
आशा का अरविंद परिवार

गुंजार करते मधुकार, तरुण तुषार, प्रचुर - आसार  
प्रलय का भूत सिर पर सवार  
हाहाकार,  
प्राण-आधार ! हृदय-हार ! कर्णधार !

याद करो याद करो, पुनः सहवास करो  
तिमिर का नाश करो, प्रकाश करो  
यौवन है दो दिन का, सार यही जीवन का  
वने हो क्यो योगीराज, उचित नहीं महाराज  
आज मेरी ओर देखो, गौर कर और देखो  
कृपण की कमला सी  
अंकुर की अवला सी गुप्त

ईर्ष्यालु के मानस सी, काजल की कालिमा सी मलिन  
दुर्जन के स्नेह सम  
शारद घनाघन सी, दीपशिखा सी कृश  
भाग्यहीन के मनोरथ सी,

अंबुधि-तरंग सी, निरालंब  
आशा को प्रकट करो, उज्ज्वल करो, पुष्ट करो  
आलंबन सहित करो, निराशा का आवरण दूर करो  
याद करो - याद करो  
पुनः सहवास करो ।

शान्तचित्त योगीराज ! ध्यान-लीन वीतराग  
बोल उठे महाभाग  
प्रद्योतन दे रहा जैसे नलिनी को बोध  
अभी तक सो रही हो अबोध  
हुआ है प्रभात, बीत गई रात  
जाग गये सारे जन  
दिशा लाल हो गई  
देखो जल रहा है तिमिर-तन  
त्यागो विरूप-सदरूप, प्रकट करो आत्म रूप  
कहती हो क्या बहिन  
जानती हो क्या नहीं, विश्व का स्वरूप !

लाली का दिव्य दुकूल  
पहिन पहिन अनुकूल  
फूल फूल कर कितने फूल  
महिरुह से टूट गये  
हा हा ! पिता के कर से छूट गये

पितामही की गोद गए  
लालिमा विहीन हुए, दीन हुए, सूख गये  
जनता की दृष्टि से गिर गये  
असंख्य नर-नारियों से पददलित हुए  
दीर्घ निद्रा में सो गए  
आश्चर्य ! उनकी कहानी, हुई थोड़ी सी पुरानी  
नये नये खिल गये  
भौरों की विरुदावली से सिहर सिहर हिल गए  
उन्मिषित का मिष पाकर परस्पर मिल गए  
वे क्यों विचारे आज  
एक दिन होगी वही दशा

आज छा रहा है उनमें विजया का बलवान नशा  
 देखो बहिन आँख खोल  
 घृत की आहुति से नहीं बुझती है कही आग  
 नहीं बुझता है स्नेह से चिराग  
 सुनी होगी  
 मरु-मरीचिका से नहीं मिटती है प्यास  
 विषय रसास्वादन से  
 नहीं मिटती है विषय की अभिलाष  
 विषय से विरक्ति हो, आसक्ति हो मृतप्राया  
 ऐसी भावना से तेरी दूर होगी मोहमाया  
 पक में रहती हुई भी  
 उससे विलग रहोगी  
 मैं रहूँगा अनवरत प्रबोध देता  
 सतत स्फुट रहोगी  
 धन्य धन्य कहोगी  
 वह गई परमानन्द की किलोल  
 अलोल, अध्यात्म की किलोल ।



## क्या पूजन क्या अर्चन रे ?

—महादेवी वर्मा

उस असीम का सुन्दर मन्दिर  
मेरा लघुतम जीवन रे !  
मेरी श्वासें करती रहतीं  
नित प्रिय का अभिनन्दन रे !

पदरज को घोने उमड़े आते  
लोचन में जल-कण रे !  
अक्षत पुलकित रोम, मधुर  
मेरी पीड़ा का चन्दन रे !

स्नेहभरा जलता है झिलमिल  
मेरा यह दीपक-मन रे !  
मेरे दृग के तारक में  
नव उत्पल का उन्मीलन रे !

धूप बने उड़ते जाते हैं  
प्रतिपल मेरे स्पन्दन रे !  
प्रिय प्रिय जपते अघर,  
ताल देता पलको का नर्तन रे !





## गुरु-स्तवन

—डॉ० रामधारी सिंह 'दिनकर'

पद-रज दो, अंजन दग ओजूँ,  
अन्तर - तिमिर हरो हे ।  
अमृत-परस दो, पल-पल चंचल  
मन को अचल करो हे ।

न्योछावर हो सकूँ चरण पर,  
ऐसी विमल सुमति दो,  
उर के अन्ध विवर में अपनी  
जगमग ज्योति भरो हे !

दृश्य - अदृश्य जहाँ जो कुछ है,  
सभी तत्त्व गुरुमय है,  
एक प्रार्थना सुनो, हृदय के  
शतदल पर उतरो हे ।

भक्ति-व्योम-गंगा के तट पर  
नीराजन जलते है,  
चिदाकाश में पूर्ण चन्द्र बन  
योगिराज, विचरो हे ।

भीग रहे सब अमृत-वृष्टि में,  
सब के भाग्य जगे है ।  
कृपा करो अवठर दानी,  
मुझ पर भी देव, ढरो हे !



# तुम मुझे पुकार लो

—डॉ० हरिवंशराय बच्चन

इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो !

जमीन है न बोलती न आसमान बोलता,-  
जहान देखकर मुझे नहीं जवान खोलता,  
नहीं जगह कही जहाँ न अजनबी गिना गया,  
कहाँ, कहाँ न फिर चुका दिमाग-दिल टटोलता,

कहाँ मनुष्य है कि जो उमीद छोड़कर जिया,  
इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो !

तिमिर-समुद्र कर सकी न पार नेत्र की तरी,  
विनष्ट स्वप्न से लदी, विषाद याद से भरी,  
न कूल भूमि का मिला, न कोर भोर की मिली,  
न कट सकी, न घट सकी विरह-घिरी विभावरी,

कहाँ मनुष्य है जिसे कभी खली न प्यार की,  
इसीलिये खड़ा रहा कि तुम मुझे दुलार लो !

उजाड़ से लगा चुका उमीद मैं बहार की,  
निदाघ से उमीद की बसत के बयार की,  
मरुस्थली मरीचिका सुधामयी मुझे लगी,  
अँगार से लगा चुका उमीद मैं तुषार की,

कहाँ मनुष्य है जिसे न भूल शूल-सी गड़ी,  
इसीलिए खड़ा रहा कि भूल तुम सुधार लो !  
इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो !  
पुकार कर दुलार लो, दुलार कर सुधार लो !

# कितनी नावों में कितनी बार

—सच्चिदानन्द वात्स्यायन अज्ञेय

कितनी दूरियो से कितनी बार  
कितनी डगमग नावों में बैठकर  
मैं तुम्हारी ओर आया हूँ  
ओ मेरी छोटी-सी ज्योति !  
कभी कुहासे में तुम्हे न देखता भी  
पर कुहासे की ही छोटी-सी रुपहली झलमल में  
पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभा-मण्डल ।  
कितनी बार मैं,  
धीर, आवस्त, अवलान्त—  
ओ मेरे अनबुझे सत्य ! कितनी बार...

और कितनी बार कितने जगमग जहाज  
मुझे खींच कर ले गये हैं कितनी दूर  
किन पराये देशों की वेदद हवाओं में  
जहाँ नगे अंधेरो को  
और भी उघाड़ता रहता है  
एक नंगा, तीखा, निर्मम प्रकाश—  
जिसमें कोई प्रभा-मण्डल नहीं बनते  
केवल चौंधियाते हैं तथ्य, तथ्य...तथ्य ..  
सत्य नहीं, अन्तहीन सच्चाइयाँ...  
कितनी बार मुझे  
खिल, विकल, सन्नस्त...  
कितनी बार !



भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक 'कितनी नावों में कितनी बार' से सभार । —सं०

## प्रभु के चरण

—भवानीप्रसाद मिश्र

प्रभु के चरण मरण तक साथी  
और मृत्यु के बाद मोद वे

उन चरणों का पथ पहिचानो  
उस पथ को अपना रथ जानो  
उस पर चलो न चलना होगा  
माता की आनन्द गोद वे

उस पर पाँव रखा गति आई  
उसका ध्यान सुमति लहराई  
पथ मिल गया तो चलना क्या है  
दिन निकला तो जलना क्या है  
हर बाधा - विधि में विनोद वे

प्रभु के चरण मरण तक साथी  
और मृत्यु के बाद मोद वे !



# मेरी रतन चुनरिया ले लो

—कन्हैयालाल सेठिया

मेरी कनक गगरिया ले लो,  
अपनी बाँस बँसुरिया दे दो !

उर की पीर लजीली उसको  
मैं रागों का घूँघट दूँगी,  
मन की प्यास रंगीली उसको  
अधरों का यमुना तट दूँगी,  
मेरी रतन चुनरिया ले लो,  
अपनी फटी कमरिया दे दो !

मैं विरहन हूँ, इस असमय में  
मुझे नहीं शृंगार सुहाता,  
अनियारी आँखों का काजल  
आँसू जल से धुल-धुल जाता,  
मेरा रसमय यौवन ले लो,  
अपनी नई उमरिया दे दो !

भाती नहीं तितलियाँ मुझको  
ये लम्पट मधुकर की दूती,  
रहे समर्पण के क्षण तक यह  
मेरी उजली देह अछूती,  
मेरी भोली रघिया ले लो,  
अपना कुँअर कन्हैया दे दो !



## साँसों का हिसाब

—डॉ० शिवमंगलसिंह सुमन

तुम, जो जीवित कहलाने के हो आदी  
तुम, जिनको दफना नहीं सकी बरबादी  
तुम, जिनकी घड़कन में गति का वदन है  
तुम, जिनकी कसकन में चिर-सवेदन है,  
तुम, जो पथ पर अरमान भरे आते हो,  
तुम, जो हस्ती की मस्ती मे माते हो।

तुम, जिनने अपना रथ सरपट दौड़ाया  
कुछ क्षण हाँफे, कुछ साँस रोककर गाया,  
तुमने जितनी रासे तानी-मोड़ी है  
तुमने जितनी साँसें खीची-छोड़ी है  
उनका हिसाब दो और करो रखवाली  
कल आने वाला है साँसो का माली।

कितनी साँसो की अलकें धूल सनी है ?  
कितनी साँसों की पलकें फूल बनी है ?  
कितनी साँसों को सुनकर मूक हुए हो ?  
कितनी साँसों को गिनना चूक गए हो ?  
कितनी साँसें दुविधा के तम में रोई ?  
कितनी साँसें जमुहाई लेकर खोई ?

जो साँसें, सपनों में आवाद हुई है  
जो साँसें, सोने में बरवाद हुई है

जो साँसें साँसों से मिल बहुत लजाईं  
जो साँसें अपनी होकर बनीं पराई ।

जो साँसें साँसों को छूकर गरमाईं  
जो साँसें सहसा बिछुड़ गईं, ठंडाईं  
जिन साँसों को ठग लिया किसी छलिया ने  
उन सबको आज सहेजो इस डलिया में  
तुम इनको निरखो, परखो या अवरेखो  
फिर साँस रोक कर उलट-पलटकर देखो

क्या तुम इन साँसों में कुछ रह पाए हो ?  
क्या तुम इन साँसों से कुछ कह पाए हो ?  
क्या तुम साँसों के स्वर में बह पाये हो ?  
क्या इनके बल पर सब-कुछ सह पाए हो ?

इनमें कितनी हाथों में गह सकते हो ?  
इनमें किन-किनको अपनी कह सकते हो ?  
तुम चाहोगे टालना प्रश्न यह जी भर  
शायद हँस दोगे मेरे पागलपन पर ।  
कवि तो अदना बातों पर भी रोता है,  
पगले, साँसों का भी हिसाब होता है ?

कुछ हद तक तुम भी ठीक कह रहे लेकिन  
साँसें है केवल नहीं हवाई स्पंदन,  
इनमें चिनगारी, नमी और कुछ घड़कन  
जिससे चल पड़ता इस्पातों का स्यंदन,  
यह जो विराट् में उठा बवंडर-जैसा,  
यह जो हिमगिरि पर है प्रलयंकर-जैसा,

इसके व्याघातों को क्या समझ रहे हो ?  
इसके संघातों को क्या समझ रहे हो ?

यह सब साँसों की नई शोध है भाई  
यह सब साँसों का मूक रोध है भाई  
जब यह अंदर-अंदर घुटने लगती है  
जब यह ज्वालाओं पर चढ़कर जगती है,

तब होता है भूकंप शृङ्ग हिलते हैं,  
ज्वालामुखियों के वक्ष फूट पड़ते हैं,  
पौराणिक कहते दुर्गा मचल रही है,  
आगन्तुक कहते दुनिया बदल रही है,  
यह साँसों के सम्मिलित स्वरों की बोली  
कुछ ऐसी लगती नई-नई अनमोली,

पहचान-जान में समय लगा करता है  
पग-पग नूतन इतिहास जगा करता है  
जन-जन का पारावार बहा करता है  
जो बनता है दीवार ढहा करता है  
सागर में ऐसा ज्वार उठा करता है  
तल के मोती का प्यार लुटा करता है !

साँसें शीतल समीर भी, बड़वानल भी  
साँसें हैं मलयानिल भी, दावानल भी  
इसलिए सहेजो इनको तुम चुन-चुनकर  
इसलिए सँजोओ इनको तुम गिन-गिनकर

अब तक गफलत में जो खोया सो खोया  
अब तक ऊसर में जो बोया सो बोया  
अब तो साँसों की फ़सल उगाओ भाई  
अब तो साँसों के दीप जलाओ भाई ।

तुमको चन्दा से चाव हुआ तो होगा  
तुमको सूरज ने कभी छुआ तो होगा



उसकी ठण्डी-गरमी का क्या कर डाला  
जलनिधि का आकुल ज्वार कहों पर पाला ?  
मरुथल की उडती बालू का लेखा दो  
प्यासे अघरों की अकुलाई रेखा दो ।

तुमने पीली कितनी संध्या की लाली ?  
रूपा ने कितनी शबनम तुममें ढाली ?  
मधु ऋतु को तुमने क्या उपहार दिया था ?  
पतझर को तुमने कितना प्यार किया था ?

क्या किसी साँस की रगड़ ज्वाल में बदली ?  
क्या कभी वाष्प-सी साँस बन गई बदली ?  
फिर बरसी भी तो कैसी कितनी बरसी ?  
चातकी विचारी फिर भी कैसी तरसी ?  
साँसों का फौलादी पौरुष भी देखा ?  
कितनी साँसों ने की पत्थर पर रेखा ?

जितनी भी साँसें पथ के रोड़े बिनती  
हर साँस-साँस की देनी होगी गिनती  
तुम इनको जोड़ो बैठ कहीं एकाकी,  
वेकार गईं जो उनको कर दो बाकी ।  
जो शेष बचें उनका मीजान लगा लो,  
जीवित रहने का सब अभिमान जगा लो ।

मृत से जीवित का अब अनुपात बता दो,  
साँसों की सार्थकता का मुझे पता दो ।  
लज्जित क्यों होने लगा गुमान तुम्हारा ?  
क्या कहता है बोलो ईमान तुम्हारा ?  
तुम समझे थे तुम सचमुच ही जीते हो ?  
तुम खुद ही देखो भरे या कि रीते हो ।

जीवन की लज्जा है तो अब भी चेतो  
जो जंग लगी उसको खराद पर रेतो,  
जितनी बाकी हैं सार्थक उन्हें बना लो  
पछताओ मत आगे की रकम भुना लो ।

अब काल न तुमसे बाजी पाने पाए,  
अब एक साँस भी व्यर्थ न जाने पाए ।  
तब जीवन का सच्चा सम्मान रहेगा ।  
आने वाली पीढ़ी को ज्ञान रहेगा ।

यह जिया न अपने लिए मौत से जीता  
यह सदा भरा ही रहा न ढुलका, रीता ।



## इलहाम-नुमा

( रुवाइयो में फ़िक्रे-आलिया का इजहार )

—फिराक़ गोरखपुरी

ऐ मानी-ए-कायनात मुझमें आ जा  
ऐ राजे सिफातो-जात मुझमें आ जा  
सोता ससार झिलमिलाते तारे  
अब भीग चली है रात मुझमें आ जा

दिन - रात शजर - हजर की नब्जें हैं तपीं  
हर साँस जमी की है सोजाँ - सोजाँ  
मदफून वहाँ कौन - सी चिनगारी है  
अब तक उठता है वत्ने-गेती से धुआँ

हर ऐव से माना कि जुदा हो जाये  
क्या है अगर इनसान खुदा हो जाये  
शायर का तो वस काम ये है, हर दिल में  
कुछ दर्दे - हयात और सिवा हो जाये

कुछ नजरिये है हर तमद्दुन की बिना  
तारीख़ तसादुम उन्ही आदर्शों का  
तहजीवों को अपने से है खतरा यानी  
है नक्से - फिक्रियात पैगाभे क़ज़ा

तारीकी का रहे जमाने में न दाग  
उस नूरे हयात का लगाते है सुराग  
मीजे-नफ़से-सर्द दिये जाती है लव  
घारे प फना के हम जलाते है चराग

जैसे दमे सुब्ह लहलहाती किरनें  
जब चूम रही हों वो हिमाला की जबी

हंगाम - ए - रोजगार दम लेते हैं  
संसार का हम भेद भरम लेते हैं  
ये लम्हे वो हैं जब दिले शायर में 'फिराक'  
कुछ रम्जो किनायात जनम लेते हैं

बेवज्ह नही है मेरी अफ़सुर्दा - दमी  
दुनिया में नही चाश्नी-ए-गम की कमी  
संसार की जिस चीज़ को छू देता हूँ  
मिलती है 'फिराक़' उममें अश्कों की नमी

हर साज से होती नही ये धुन पैदा  
होता है बड़े जतन से ये गुन पैदा  
मीजाने-निशातो - गम में सदियों तुलकर  
होता है हयात में तवाजुन पैदा

ग़ैरत को सुस्त असास कर देता है  
एहसान भी बदहवास कर देता है  
इनसान का जज़्ब - ए - तश्कुर हमदम  
अक्सर मुझको उदास कर देता है

तहनाई में हम किसे बुलायें ऐ दोस्त  
तुम दूर हो किसके पास जायें ऐ दोस्त  
इस दौलते - वक़्त से तो दम घुटता है  
ये नक्दे - शव कहाँ भुनायें ऐ दोस्त

कल रात गये फिक्रे सुखन के हंगाम  
विज्दाने - जमाल के छलकते हुए जाम  
वो कश्फ़ी-करामात का आल कि 'फिराक़'  
हर पल पर पड़ रहे थे सद अक्से-दवाम

हर चीज यहाँ अपनी हदें तोड़ती है  
हर लम्हे प सद अक्से - वका छोड़ती है  
इक सब्ज - ए पायमाल की पत्ती भी  
हमदम कलवे - अबद मे जड़ फोड़ती है

आये दमे - सुब्ह रसमसाओ ऐ दोस्त  
जब दिन डूबे तो घर न जाओ ऐ दोस्त  
दिन भर तो रहे हो फूल बनकर मेरे पास  
अब वन के चराग जगमगाओ ऐ दोस्त

जाग उठेगी रूह तुम तो सो जाओगे  
सरचश्म - ए - जिन्दगी में धो जाओगे  
खो जाओगे जब मनाजिरे फितरत में  
अपने से बहुत करीब हो जाओगे

ये वज्रमे खयाल चूड़ियाँ वजती है  
भीगती रातें उदासियां तजती है  
दरया मुखड़ो के उमड़े आते है 'फिराक'  
आईन - ए - दिल में सूरतें सजती है

मन मोह ले सौ रंग से रहती दुनिया  
ये वहमे हसी ये खूबसूरत घोका  
इस दुख भरी दुनिया का मगर असली रूप  
जब आँख खुली 'फिराक' देखा न गया

इक हलक-ए-जंजीर तो जंजीर नही  
इक हलक-ए-तसवीर तो तसवीर नही  
तक्रदीर तो कौमों की हुआ करती है  
इक शरुस की किसमत कोई तक्रदीर नही

मै एक बेवगनी विरह से बेकल  
हरियाली प चल रही हूँ आँखें है सजल  
ये तारों भरी रात खनक जाती है  
शबनम, पाँवों की बन गई है छागल




---

भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक 'गुले-नगमा' से सभार ।—सं०

# सफ़रनामा

—अमृता प्रीतम

गंगाजल से लेकर वोदका तक,

यह सफ़रनामा है मेरी प्यास का...

सादा पवित्र जन्म के, सादा अपवित्र कर्म का, एक सादा इलाज  
और किसी महबूब चेहरे को एक छलकते गिलास में देखने का यत्न  
और अपने बदन से एक बिलकुल वेगाने जख़्म को भूलने की जरूरत

यह कितने तिकोन पत्थर है—

जो किसी पानी के घूँट से गले से उतारे है

कितने भविष्य है जो वर्तमान से बचाये है

और शायद वर्तमान भी—मैंने वर्तमान से बचाया है ..

सिर्फ एक ख़याल आया है

कई बार आता है—

ज्यों कई बार एक सारंगी का गज—

अचानक किसी राग की छाती में चुभता है

या चुपचाप एक पियानो—

काले और श्वेत दाँतों में संगीत चाबता है ।

एक ख़याल आता है—

पर जैसे कोई मौत का एक घूँट भरे

डरे, और फिर जल्दी से उस ख़याल की कै सी करे...

पर मरे सीनों में भी कुछ साँस जीते है

और अटके साँसों के साथ मैं कह सकती हूँ...

कि हर एक सफ़र सिर्फ वही शुरू होता है

—जहाँ यह सफरनामे ख़त्म होते हैं



# हे सनातन

—जी० शंकर कुरूप

हे चित्रहेती भगवन् !  
स्वर्गपथ से जब तू जैत्र-यात्रा करने लगता है  
तब यदि मेरे हृदय के टूक-टूक होने की ध्वनि  
वन सके तुम्हारा भेरी-रव,  
यदि मेरे हृदय का शोणित काम आ सके  
तुम्हारे हेतु तोरण बाँधने के,  
मेरा श्यामल जीवन  
हो सके थोड़ी देर के लिए ही सही, तुम्हारा अलंकार चिह्न,  
मेरे अन्तरंग की असहनीय ज्वाला  
वन जाये काचन पताका,  
मेरे दुःख की छाया  
विछा सके कालीन तेरे सुभग मग में,  
मेरे आँसू छिड़का सकें गुलाब-जल,  
तो मैं चाहूँगा यही  
कि अगले जन्म में भी मैं मेघ ही बनूँ ।  
मैं मलिन हूँ और हूँ भी नश्वर—  
किन्तु इससे क्या ?  
प्रोज्ज्वल गरिमा के साथ  
हे देव, तुम्हारे सम्मुख  
हर्ष-स्तम्भ-लज्जा आदि  
विविध भावों की रंजक रंगीन छटा  
कपोलों पर खिलाये,  
खड़ा रह पाऊँ, और  
मेरा आर्द्र बाष्पपूर्ण जीवन  
जग को प्रेमाधीन करने में सफल हो ।  
हे सनातन,  
तुम्हारे सुप्रकाश की सुन्दरता पाकर  
मेरा मन जगमगाता रहे ।

भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक 'ओटक्कुप्पल्' से साभार ।—सं०

# रामचरण-स्पर्श

—डॉ० कु० वे० पुट्टप्पा

भक्तियुक्त मैं प्रार्थना करता हूँ  
कवि गुरु वाङ् मन्त्रशक्ति दो मुझे  
सावधानी से चलता हूँ लहरियों पर,  
रसग्रहण करता हूँ  
साध्य जैसा साधन भी सुलभ होगा  
राम-मुकुट के रत्न की भाँति अतिरम्य  
पंचवटी के बाल-सूर्य प्रकाश में चमकता  
हिम-बिन्दु जो लगता तृण सुन्दरी के  
नासिकाभरण की भाँति अतिरम्य  
रसयात्रा पर चला हूँ, आओ पिता जी  
अपने बेटे का हाथ पकड़कर चलाओ  
नमन करता हूँ तेरे चरणों पर देव कवि,  
कृपा बरसाओ, ऊपर उठा लो  
रखो मुझे काव्य विद्युद्-विमान में  
रखो सरस्वती को आत्मजिह्वा में  
जुग-जुग जीवो वीणापाणि सरस्वती  
गाओ ब्रह्म की रानी भाव-गंगा-वेणि  
नन्दन में मधुप गाते जैसे आनन्द में  
कर्नाटक की जनता की कर्णवीणा भरे  
तुम्हारी वाणी से कम्पन हो भंकार उठे  
रसनवनीत निकले हृदय-मन्थन से  
गाओ गाओ वाणी भाव-गंगा-वेणि  
तुम्हारा श्वास लगे, जड़ बनता चिन्मय  
आतिशबाजी में चिनगारी लगे जैसे  
तुम्हारा स्पर्श हो, मोहित होगा भुवन  
रामचरण-स्पर्श से जैसी शिला-रमणी  
पंक में भी निकलता जैसे मोहक पंकज  
तुम्हारा हाथ लगे निकलेगा लोहे से भी सुघा,



मन्त्रमयी स्पर्श में गिला से निकलेगा पानी  
 जैसे निकलता मोती सीपियो से रसचित्  
 तपोवल के वश में सीमा आयेगी कला लक्ष्मी ?  
 कृपा करो माँ इस मुन्ने पर  
 कन्नड वन विस्तार की कोयल पर

होमर, ह्वर्जिल, दान्ते और मिल्टन,  
 नाराणप्प और पम्प, व्यास-ऋषि  
 भास, भवभूति, कालिदासादि कवि  
 नरहरी, तुलसीदास, कृत्तिवास  
 नन्नय्य, फिर्दौसी, कम्ब और अरविन्द को  
 पुराने और नये, बड़े और छोटे  
 काल देश वाक्-जाति भेद सब  
 हटा दिये—नमन करता हूँ सब को  
 वहाँ जहाँ ज्योति है भगवद्-विभूति  
 लोक गुरु, लोक कवि, कृपा रहे  
 लोक हृदय की इच्छा आशीर्वाद देने  
 नत रहे शिर, मुकुलित रहे कर  
 पावन रहे जीवन, जय हो तपस्या श्री  
 मिले चिरशान्ति, जय हो कन्नड-श्री

कोसल देश है जन, धनधान्य से भरा  
 सरयू के तट पर, है देश की राजधानी  
 अयोध्या, विषय सुख मध्य के आत्मानन्द-सी  
 कीर्ति उसकी फैली थी, त्रिलोक में भी  
 पूर्ण-चन्द्र की चाँदनी की शोभा जैसी



# प्रणयी की रटन

—उमाशंकर जोशी

रात दिन रट रहा हूँ !  
जानता नहीं नाम !  
स्वप्न में देता हूँ आश्लेष,  
नही है पूरी पहचान !  
बहुत देर तक बातें करता रहूँ  
और फिर भी  
अभी तक पूरी तरह नहीं पहचानता तेरी आवाज !

तेरी मीठी साँसों की घड़कनों से  
जी रहा है यह हृदय,  
फिर भी नहीं स्पर्श कर पा रहा  
तेरी ऊष्मा !  
खींच जाता हूँ  
तेरी नसों की नवरक्त ज्योति से;  
नहीं भँका है अभी तक तेरी पलकों के पीछे !  
और, कही किसी दिन फिर मिलेंगे ही जब  
एकान्त में डूबेंगे बातों के रस में  
जब हृदय हृदय पर ढलकर पूछेगा मूक :  
“है ख्याल कैसी तू मुझे रही थी सता ?”  
जानता हूँ मैं, तू हँसकर कहेगी—  
“सब कुछ जानती हूँ”  
किन्तु आज यहाँ क्या हो रहा है  
वह तो मैं ही जानता हूँ ।



## उदात्त एक शान्ति

—विष्णु दे

घनी पलको वाली उदासीन आँखों में  
कौन आता-जाता रहता है ? चिरकाल उद्भ्रान्ति !  
परिचय-अपरिचय में चेतना को चैन कहाँ ?  
ऊर्ध्वोन्मुख इस हृदय के उष्ण नीड़ में  
वह कौन आकाश घर बना कर शान्ति पाता है ?

ओ री मनसिजा, तुम ने जो भिक्षा माँगी थी  
अतनु की आयु की त्रिकाल के चरणों से,  
वह क्या सिर्फ मनु-पराशर द्वारा निर्धारित शिक्षा थी ?  
वह क्या निपट प्रथा का अनुगमन था ? क्या तुम जानती थी  
कि प्रेम की तृप्ति और अतृप्ति एक सी ही दीक्षा है

चिर-अस्थिर उदात्त एक शान्ति,  
जैसे चण्डीदास या दान्ते ने जानी थी ?



---

भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक 'स्मृति सत्ता भविष्यत' से साभार ।—सं०

# मृत्यु अमर थोड़े ही है ?

—द० रा० बेन्द्रे

हमारा देश, भूप्रदेश  
सार्वभौम भाव है  
यह जीव और वह आत्मा है  
इसका विस्मरण ही नाश है  
दृष्टि-पट जागरण का संकेत है  
स्वप्न में अवलोकित स्मरण है  
बुद्धि सो जाने पर  
विस्मरण ही मरण है  
स्मरण का कण-कण रण है  
स्मृति-रूपी कली का अग्रभाग नुकीला है  
मृत्यु अमर थोड़े ही है ?  
हर बीज शिव का ध्यान करे  
शिव-शक्ति नृत्य करे  
भूत-गण गायें  
वह अभूत ! वह अपूर्व !  
मौन तब छा जाये ।  
भुभुःकार संजीवन सम्भू  
शम्भू  
ओंभू ।

---

भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक 'चार तार' से साभार ।—सं०

## कल्मष हरलो जन के मन का !

कन्हैयालाल फूलफगर

जड़ता जीवन को जकड रही, तुम चिर निद्रा में सोये हो  
मानव मानवता भूल गये, तुम किस उलझन में खोये हो

घरती की छाती डोल उठी, हिंसा के बादल छाये हैं  
मानव के मानस के ऊपर, वे आज बरसने आये हैं

दम आज अहिंसा तोड रही, थोथी-भूठी तकरारों में  
आडम्बर बढ़ते जाते हैं, इन घमों की दीवारों में

छल-कपट-क्रोध-माया-मत्सर का दौर चला है घर-घर में  
नैतिकता डूबी जाती है, कामुकता पलती है नर में !

मानव निज हाथों से अपना, संहार तुला है करने को  
जीवन की पावन गागर को, वह दुष्कर्मों से भरने को

दिग्भ्रमित हो रहा जग सारा, क्या होने वाला ज्ञात नहीं  
ये कार्य मनुज को ले डूवे, इसमें विस्मय की बात नहीं ।

फूँको फिर से वह प्राण, पुनः जड़ता में जीवन आ जाये  
तम के पर्दे को चीर ज्योति, चलने के पथ पर छा जाये

ओ वीर ! तुम्हारी वाणी से कल्मष हरलो जनके मनका  
सुरभित हो सत्य अहिंसा से मधुवन यह मानव जीवन का

## उम्र गँवादी पूरी

—शिशुपालसिंह 'शिशु'

नदिया का तट जहाँ बहुत से गाँवों का पनघट है,  
वहाँ बहुत से गाँवों का पनघट नदिया का तट है।  
कहीं पहुँचते हैं प्यासे घट जीवन-रस पाते हैं,  
कहीं पहुँचते हैं सूने घट स्वाहा हो जाते हैं।

कितने घट प्यासे पहुँचे हैं जीवन-रस पाने को  
कितने घट सूने पहुँचे हैं स्वाहा हो जाने को।  
नदिया ने कुछ भी न दिया है इन प्रश्नों का लेखा,  
केवल कोरी वही लिये ही हरदम बहते देखा।

उधर घटों को भरते-भरते धारा नहीं चुकी है,  
इधर चिता भी जलते-जलते अवतक नहीं बुझी है।  
विधना सृजन वन्द करदें तो विष्णु किसे पालेंगे ?  
विष्णु जिसे पालेंगे उसको रुद्र न क्यों धालेंगे ?

रुद्र न धालेंगे तो फिर विधि का विधान क्या होगा ?  
विधि-विधान के बिना विष्णु का विश्व-भान क्या होगा ?  
उत्पत्ति पालन, लय की गति में राग विराग वसा है,  
इसी त्रिवेणी के संगम पर विश्व-प्रयाग वसा है।

आओ थोड़ा इधर चलें, यह महागान्ति का तट है,  
जिसको लोग प्राण देकर पाते हैं, वह मरघट है।  
एकाकी लगता है लेकिन लगता नहीं अकेला,  
यहाँ बहुत ही खामोशी से लगा हुआ है मेला।

गुमसुम वारा, मूक किनारा, दाह क्रिया के छाले,  
भस्म अस्थियाँ, जली लकड़ियाँ टुकड़े काले-काले।  
कई चितायें बुझी पड़ी, हां करती एक उजेला,  
यहाँ बहुत ही खामोशी से लगा हुआ है मेला।

मानव घर में पैदा होकर घरती पर फिरता है,  
सागर में तिरता है, नभ में मेघों सा घिरता है।  
सभी जगह, जाता है लेकिन इधर न आ पाता है,  
आता है तो चार जनो के कन्धो पर आता है।

सोच रहा हूँ घर से मरघट की कितनी थी दूरी,  
जिसको तय करने में इसने उम्र गंवा दी पूरी।  
जहा-जहा भी गया वहाँ क्या मरघट की राहें थी,  
मरने की तैयारी को क्या जीने की चाहें थी।

इस दुनिया में पाँच तीलियों के अनगिन पिंजड़े हैं,  
जिन्हें बहुत से हंस अनेकों रूपों में जकड़े हैं।  
अखिल गगन-गामी पखों में बाँधे दस-दस पत्थर,  
सीमा में न समाने वाले सीमाओं के अन्दर।

वन्धन के माथे पर अपने मन का तिलक किया है,  
बहुतेरों ने अपने को ही पिंजड़ा समझ लिया है।  
सोच रहे हैं—रंगमहल यह कभी न छूट सकेगा,  
ऐसा डाकू कौन यहाँ जो हमको लूट सकेगा,

किन्तु सुरक्षित रहन-सहन के साधन दृढ से दृढतर।  
हरदम हाजिर रहने वाले ढेरों नौकर चाकर।  
सावधानियों का कितना ही जोड़ा जाये मेला,  
सभी झमेला छोड़ अन्त में उड़ता हंस अकेला।

किसे पता, जाने वाले को आना ही पड़ता है,  
लेकिन आने वाले को तो जाना ही पड़ता है।  
हस उड़ा तो फिर पिंजड़े की कीमत खो जाती है,  
इसी जगह पर दीवाली की होली हो जाती है।

देखो वो जल रही चिता वह घरती पर धू-धूकर,  
कहां गये वे पलंग कहाँ वे शय्या के आडम्बर।  
हाथों-हाथ उठाने वाले इतना ही कर पाये,  
नाड़ी छूट गयी तो घर से मरघट तक ले आये।

जनक और जननी के चुम्बन, भैया के अभिनन्दन,  
पुलकन भरी बहन की राखी, तिरिया के आलिंगन।  
पास-पड़ौसी पुरजन प्रियजन, इतना ही कर पाये,  
नाड़ी छूट गयी तो घर से मरघट तक ले आए।

नगर सेठ के नगर पिता के बहुत बड़े बेटे हैं,  
मगर लक्कड़ों के नीचे चुप होकर चित लेते हैं।  
सह न सके सर दर्द कभी उपचार बहुत करवाए,  
आज किसी धन्वन्तरिके कल-कौशल काम न आए।

जाड़े के मौसम में घर पर जेठ बुलाने वाले,  
हीटर को दहका कर कमरे को गरमाने वाले।  
ठण्डे होकर ईंधन बनकर अर्थी में लेते हैं,  
घन वाले के, बल वाले के बहुत बड़े बेटे हैं।

स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए,  
दाने बीन चवाने वाले इसी घाट पर आए।  
गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए,  
बिना कफन मरजाने वाले इसी घाट पर आए।



सिरहाने से आग लगाई केश जले पल-छिन में,  
लोहित जिह्वाओ-सी लपटें लिपटी सारे तन में।  
भुलस-भुलस कर खाल जल रही फवक-फवक कर चर्वी,  
सिकुड़-सिकुड़ कर मांस जल रहा, चटक-चटक कर हड्डी।

लपटें उठ-उठ पंच फैसला अपना सुना रही है,  
जिसकी थी जो चीज जहां की उसको दिला रही है।  
कंद सिन्धु को, किरण सूर्य को, सांस पवन को सौपी,  
शून्य-शून्य के किया हवाले, भस्म घरणि को सौपी।

कई चितायें बुझी पड़ी है, लिये राख की ढेरी,  
उनके कण-कण बिखराने को पवन दे रहा फेरी।  
भस्म देखकर पता न लगता नारी की या नर की,  
किसी सूम की या दाता की कायर या नाहर की।

सोच रहा हूं जिसने कंचन काया नाम दिया है,  
उसने माटी की ठठरी पर कस कर व्यंग किया है।  
क्योंकि भस्म सोने की ऊँचे दामों पर बिकती है,  
मगर राख कंचन काया की व्यर्थ उड़ी फिरती है।

इस घरती पर ऐसे ही आचरण हुआ करते हैं,  
वैश्वानर के सबंस्वाहा हवन हुआ करते हैं।  
और ठीक भी है, दुनिया से अगर न कोई जाता,  
अपनी पाई हुई वस्तु पर चिर अधिकार जमाता।

तो फिर अगला आने वाला बेचारा क्या पाता ?  
कर्मक्षेत्र की चहल-पहल का पटाक्षेप हो जाता।  
शायद इसीलिए नदिया के एक ओर पनघट है,  
और दूसरी ओर दहकता हुआ घोर मरघट है।

## मेघदूतम्

—कालिदास

### पूर्वमेघः

जातं वंशे भुवनविदिते पुष्करावर्तकानां  
जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः ।  
तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशाद् दूरबन्धुर्गतोऽहं  
याञ्चा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा ॥

संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोद ! प्रियायाः  
सन्देशं मे हर घनपतिक्रोधविश्लेषितस्य ।  
गन्तव्या ते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणां  
बाह्योद्यानस्थितहरशिरश्चन्द्रिकाधौतहर्म्या ॥

### उत्तरमेघः

विद्युत्स्वन्त ललितवनिताः सेन्द्रचाप सचित्राः  
सगीताय प्रहतमुरजाः स्निग्धगम्भीरघोषम् ।  
अन्तस्तोय मणिमयभुवस्तुङ्गमभ्र लिहाग्राः  
प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तैस्तैर्विशेषै ॥

हस्ते लीलाकमलमलके वालकुन्दानुविद्धं  
नीतालोध्रप्रसवरजसा पाण्डुतामानने श्रीः ।  
चूडापाशे नवकुरवकं चारु कर्णे शिरीषं  
सीमन्ते च त्वदुपगमजं यत्र नीप वधूनाम् ॥

यत्रोन्मत्तभ्रमरमुखराः पादपा नित्यपुष्पा  
हंसश्रेणीरचितरशना नित्यपद्मा नलिन्यः ।  
केकोत्कण्ठा भवनशिखिनो नित्यभास्वत्कलापा  
नित्यज्योत्स्ना. प्रतिहततमोवृत्तिरम्याः प्रदोषाः ॥

आनन्दोत्थं नयनसलिलं यत्र नान्यैर्निमित्तै-

नान्यस्तापः कुसुमशरजादिष्टसंयोगसाध्यात् ।

नाप्यन्यस्मात् प्रणयकलहाद् विप्रयोगोपपत्ति-

र्वित्तेशानां न च खलु वयो यौवनादन्यदस्ति ॥



मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुँच कर चैन पाता है ।  
वह मौजें सर पटकती हैं जिन्हें साहिल नहीं मिलता ॥

— इकबाल



बिहारीलाल जैन  
(जीवन यात्रा)  
तृतीय खण्ड



# स्मृति-स्पर्श

नवरतन शर्मा 'साहित्यरत्न'

सदाचार और साहस, ईमानदारी और कर्मनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता और सेवाभाव, दृढ-धर्मिता और चरित्रबल, इन सबने मिलकर जिस सज्ञा की रचना की, वे थे राजगढ़ निवासी स्वर्गीय श्री बिहारीलाल जैन ।

पुष्ट-प्रलब देह, गौर वर्ण, जगमगाता ललाट और तजोद्दीप्त आँखें, मुखरित होते से भरे भरे अघर-सम्पुट, चौड़ी छाती और बलिष्ठ कंधे, पाँव सदा चलने को आतुर, हाथ कुछ कर दिखाने को उत्सुक । आवाज गभीर और बुलंद । श्वेत खद्दर का परिधान धारण किये चलते थे तो गजराज की मस्ती झलकती थी । ऐसा ही आकर्षक व्यक्तित्व रहा उनका ।

पाक-साफ दिल, किसी से दुराव-छिपाव नहीं, जो मन में वही मुख में, दो टूक बात पर फँसला करने वाले । मन, कर्म, वचन में एकाकार । उसूलों के पक्के, निरभिमानी । जिस काम को हाथ लगा देते, उसे पूरा करके ही दम लेते । देखने वालों ने सदा उन्हें इसी रूप में देखा, इसी रूप में जाना । अपने सद्-व्यवहार और सद्कर्मों के कारण पिछली आधी सदी से भी अधिक समय तक जो जैन-जगत में चेतना और जागृति के प्रेरणा-विन्दु बने रहे । श्वेताम्बर तेरापंथी जैन धर्म के अनन्य उपासक के रूप में अपनी पहचान अमर कर गये वे ।

निश्चय ही ऐसी चरित्रआत्मा जो सदा अपने ही आलोक से प्रदीप्त और उद्भासित रही हो, किसी गुणगान या प्रशस्ति-लेख की मुखापेक्षी नहीं है । यह तो हमारे ही कृतज्ञ मन की पुकार है कि उनकी महती जीवनयात्रा को शब्दों में समो कर "पावन-स्मृति" के रूप में सँजोये रखे, जिससे आने वाली पीढ़ी उनके आदर्श मार्ग पर चलती हुई ऋण-शोध करती रहे ।

जीवनो का शुभारम्भ करने से पहले, धूप छाँही रंगों में रँगें, सुख-दुःख के ताने-बाने से बुने, जैन धराने के परम्परागत इतिहास के विशाल फलक पर एक दृष्टि डाल लेना उचित होगा, जिस पर अपने अनुपम रूप रंग और रेखाओं के साथ बिहारीलालजी का चित्र उभरा और अदृश्य हो गया ।

## महासमुद्र से मरुस्थल

भारतीय मानचित्र में आज जहाँ तक मरुप्रदेश राजस्थान की सीमाये फैली हुई हैं, किसी समय वहाँ महासमुद्र हिलोरे लेता था । फिर जाने पुराकाल की कौन सी घड़ी में समुद्र के अन्तराल से एक महा-प्यास का विस्फोट हुआ जो सारे समुद्र को पी गया । देखते ही देखते रत्नाकर की अनंत नील-जलराशि बलखाती बालुका के असीम विस्तार में बदल गई । जैसे कोई अग्नि बाण महासमुद्र की छाती को चीरता हुआ निकल गया और छलछलाती लहरो का कल्लोल रेत के उभरते-ढलते टीवों में जड़ीभूत होकर थम गया । शताब्दियों से दशों दिशाओं को मुखरित करने वाला समुद्री-

हाहाकार सूखी धरती के गर्भ में समा गया। तब से इस प्रदेश का इतिहास भयानक प्यास और अतृप्ति का इतिहास बन गया।

उजाड़ धरती की गोद में बार बार जीवन ने अँकुराने, फलने-फूलने और अपनी जड़ जमाने का आश्राण प्रयास किया, पर हर बार हरहराती प्यास उसे लील जाती, निगल जाती। कितनी ही आदिम जातियों के कफिले अपने अकिंचित जीवन की झलक दिखा कर अज्ञात काल के अँधेरे में गुम हो गये। जाने कितने ग्राम और नगर आबाद हुए और उजड़ गये। अनाम अधपकी सभ्यतायें माटी की परतों के नीचे दबती चली गई। पर जीवन तो जीवन है, वह कब हार मानने वाला है? वालुका के नीचे दबी सीपियों और शखों में सुरक्षित ऊर्जा के स्रोत धरती की परतें उठाड़-उठाड़ कर प्रकट होते रहे। प्यास जितनी सर्वनाशी और सर्वग्रासी थी, जीवपणा की आकांक्षा भी उतनी ही सघर्षकामी और दुर्घर्ष थी।

कालांतर में इसी निर्जन प्रदेश में ग्रामों से नगर और नगरों से छोटे-छोटे गण-राज्यों का विकास हुआ। इन लघु राज्यों के उदय होने और अस्त होने का एक लम्बा सिलसिला अज्ञातकाल के गाल में समा गया। परत-दर-परत दबी हुई सभ्यता के अवशेषों को खोद निकालने वाले पुरातत्त्वज्ञों और इतिहासकारों ने अब तक जो निष्कर्ष निकाले हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि मोहनजोदड़ों और हड़प्पा की सभ्यता से पहले भी इस प्रदेश में सुविकसित सभ्यता और संस्कृति विद्यमान थी। सभ्यता और संस्कृति के फलने-फूलने का यह क्रम बराबर बना रहा, पर प्यासी धरती की प्यास नहीं बुझी तो नहीं बुझी।

कहा जाता है, महाभारत काल में राजा विराट के साम्राज्य का अंग रहा यह मरुप्रदेश। यहाँ वैसे लघु राज्यों के अधिपतियों ने महाभारत की लड़ाई में पाण्डवों का साथ दिया था। सम्भव है आज जहाँ वैराठ नगर बसा हुआ है, उसी के नीचे कहीं दबी पड़ी होगी विशाल साम्राज्य की राजधानी विराट नगर।

दिल्ली के पश्चिम से प्रारंभ होकर यह थार मरुस्थलीय प्रदेश सुदूर सिंध तक फैला चला गया है। कभी इसी प्रदेश को जंगल देश के नाम से पुकारा जाता था। “भाव प्रकाश” में लिखा है—जहाँ आकाश स्वच्छ व उन्नत हो, जल व वृक्षों की कमी हो, शमी (खेजड़ा), कैर, आक, विल्व, पीलु तथा वेर के वृक्ष अधिक हो, उसे जंगल देश कहते हैं। बीकानेर राज्य इसी जंगल देश का भाग होने के कारण वहाँ के राजा “जंगलधर बादशाह” कहलाते थे।

## जाटों का उदय

प्राचीन काल में अनेक विदेशी आक्रामक या यायावर जातियों ने पंजाब की राह भारत में प्रवेश किया। ईसा की चौथी शताब्दी में पंजाब में जाटों का शक्तिशाली राज्य था। कहा जाता है कि ये जाट एशिया की बहुसंख्यक जाति के रूप में मध्य एशिया में निवास करते थे। गुप्तकाल के समय ये टिड्डीदल की तरह लहर पर लहर उठाते आए और पूरे पंजाब में फैल गये। मजबूत कद-काठी और रोवीले व्यक्तित्व वाले ये जाट बड़े पराक्रमी, स्वाभिमानी और स्वतंत्रता-प्रिय थे। अनेक शताब्दियों तक इन्होंने यहाँ शासन किया। भारत के सिंह-द्वार पंजाब के इन सशक्त प्रहरियों ने मुसलिम आक्रान्ताओं का बड़ा कड़ा प्रतिरोध किया था। इन्हीं रणवाँकुरे जाटों ने महमूद को सिन्धु नदी पार कर आगे बढ़ने से रोक दिया था। इन्हीं के शूर सैनिकों ने तैमूर के दाँत खट्टे किये

और बाबर की बरबर सेना को छठी का दूध याद दिला दिया। जाट-कन्या के रूप में अवतरित होने वाली "विश्व-जननी" भवानी इनकी आराध्या देवी थी, जिसका स्मरण करके ये युद्ध भूमि में महाकाल बनकर प्रलय मचाते थे। बाबर ने इनका लोहा माना था और उसने अपने "बाबरनामा" में इनकी वीरता और साहस का उल्लेख विशेष रूप से किया है। उसी के अनुसार आगे चल कर जब इस्लाम का आतंक बढ़ने लगा तो इन लोगों में से अधिकांश ने गुरुनानक का धर्म स्वीकार कर लिया और सिख हो गये।

मुसलिम आक्रान्ताओं के बढ़ते हुए आतंक और दबाव ने इन जाटों को पंजाब से उखाड़कर अन्य सुरक्षित स्थानों की ओर अभियान करने पर मजबूर कर दिया। अतः ये लोग पंजाब से दक्षिण-पश्चिम में फैले मरुप्रदेश की ओर आगे बढ़ने लगे, जहाँ अवस्थित छोटे-छोटे राजपूत राजाओं, ठाकुरों और जागीरदारों के साथ इनकी मुठभेड़ होती रही। जाटों में उस समय तक पूनिया, वेनीवाल, सारण, कसबा, सीहाग, सोहवाँ छ' सम्प्रदाय प्रसिद्ध थे, जो आपस में भी भूमि-अधिकार के लिये लड़ते रहते थे। इनमें भी पूनिया जाटों का दबदबा अधिक होने के कारण मरुप्रदेश का उत्तरी पूर्वी सीमांत पूनियाण क्षेत्र कहलाने लगा था। बीकानेर इतिहास के अनुसार राव बीका से लेकर राजा जोरावर सिंह तक पूनिया जाटों और राजपूतों में छुटपुट लड़ाइयाँ होती रही। कभी किसी घेरे की ढलान पर खाण्डे खड़कते, कभी किसी पहाड़ी की तराई में लहू बरसता और कभी कोई मैदान लाशों से पट जाता।

राजा रायसिंह से लेकर गजसिंह तक इस पूनियाण क्षेत्र में रामसिंहोत राठौड़ों का प्रभुत्व क्रियाशील रहा। राठौड़ राजपूत एक ओर पूनिया जाटों से लड़ते थे और दूसरी ओर महाराजा बीकानेर के प्रभुत्व से मुक्त होने का प्रयास भी करते थे। इन्हें दबाने के लिये महाराजा गजसिंह को इस क्षेत्र में कई बार आना पड़ा।

पूनियाण इस समय अशांति और अराजकता का क्षेत्र बना हुआ था। विद्रोहमूलक राजनीति और स्वतंत्र राज्य-स्थापना के लिये सशस्त्र प्रयासों के कारण पूरे क्षेत्र में मारकाट मची हुई थी। पूनिया जाट डाका डालने और लूटपाट करने में लगे हुए थे। इन पर अपना अधिकार जमाने के लिये शेखावाटी के राजपूत राजा रह-रह कर आक्रमण कर रहे थे। शेखावत हाथीराम और भूपाल सिंह ने पूनियाण के दो गावों पर अपना कब्जा करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। इधर भादरा, डूंगराणा, कलाणा, अनूपपुर आदि के सामंत राजा गजसिंह की अधीनता से मुक्त होने के लिये बार बार विद्रोह का झण्डा फहरा रहे थे।

दिल्ली के तात्कालिक शासक अहमदशाह ने सदा उपद्रव पर उतारू हिसार जिले का प्रबंध भी राजा गजसिंह को सौंप दिया था। राजा गजसिंह ने जब देखा कि हिसार में पुलिस थाना रखकर अशांत सीमावर्ती प्रदेश में शांति स्थापित कर पाना सम्भव नहीं है, तब उन्होंने हिसार से पुलिस थाना हटा लिया। पूनियाण क्षेत्र व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण वहाँ स्थाई शांति और चुस्त-दुरुस्त प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता को राजा गजसिंह बहुत गहराई से अनुभव कर रहे थे। यही कारण था कि उन्होंने इस क्षेत्र में एक सुदृढ़ किले के निर्माण की योजना बनाई।

सन् १७६६ में महाराजा गजसिंह अजितपुरा के ठाकुर दीपसिंह व छानी के भोरड़ जाटों को दण्डित करते हुए बड़ी लूदी पहुँचे। कहा जाता है कि पूनियाण के तीन सौ गांव उस समय लूदी



तरह दिगार्ई पडने लगे हैं। उजाड रोई (जंगल) में घिसराये हुए शकट, मेढरा और मोहिरे के ठूँठनुमा वृक्ष आकाश में मुँह बाये ऐसे लगते हैं, जैसे गुमसुम मारपी की गिन्ना पर अवाक पतरेदार गडे हो। भरवेरी, केर, गीम और मरवाण्डे की बिगरी-बिगरी भाटियाँ माँ के अंगन में मुँह निकानते अबोध शिशुओं की तरह ताप-भाँक मरती रहती हैं। कुँओं, घमंदावाली और बघीनियाँ के आसपास घमंराण महिलाओं के जल-मिचन में पत्तगिन, पीपल, बट और भीम के वृक्ष हवा में भीमते हुए हारे-थके बटोहियों को अपनी मगन छद्म गले बिगम में लिये आसपिन करते रहते हैं। बरसात के मगम अनयत्ता भ्रष्ट पाग गाटा और मासा की मिर्सी-जुनी हस्त्रियाँ एक मनोहारी दृश्य की मृष्टि कर देती हैं।

जटो की नमी, पत्तों और बीजों पर जीवन निभंद करनेवाले जंगली पक्ष, मेवले, गिलहरियाँ, गिरगिट, मोहिरे और नाँव आदि जनु इन्हीं भाटियों और वृक्षों के आसपास दौंते रहते हैं। चित्री-तगैठी, कोए-मल्लूर, तीतर और बटेर जैसे पक्षी सुबह-नाम सातावरण की मलमल-मुगरित कर देते हैं। मोर यहाँ का सर्वाधिक सुन्दर और आकर्षक पक्षी है। मायन-भादों की रातों में फिरती-घुमटती मेघ-मायाओं को देख कर आनन्दानिरिक में पुत्रित होकर मोर टूटने लगते हैं। कभी-कभी जीतल दूधिया चाँदनी रातों में केरा की मूच मसाटे की चीन्गी हुई दूर दूर तक गूँजती चली जाती है। यहाँ का मूजज दिन्दगी में तराने छेदना हुआ लगता है, जो रात राहत की सेज बिछाती हुई आती है। सुबह-नाम दूध-मधुर लगने वाला प्रगति का यह मोम्य स्वरूप धूप चटते-चटते बदल जाता है। जलती दुर्गमिया में कायरत भय-मिचित शीपन की नागें हाँक-हाँक कर ही चलती हैं। चांदे की रोज में भेट-बफरिया और माये, भैने गेनो की भेटो और भाटियों में मुँह मारती भटगती हैं। पेय जल के अभाव में इन जानवरों का जीवन दूमर हो जाता है। लगता है विनुपन हो गये गारे ममुद्र का जेपाज अथ भी यहाँ के सग प्रदेश में दुबता पटा है। कुओं का पानी इतना गारा है कि उनको पीना तो दूर रहा, उगमे स्थान करमें पर भी आँसों में जलन होने लगती है। घनो में घने पक्के कुण्डों में बरसात का पानी संचित करके रखा जाता है और उनी को गाल भर पीने के काम में लेते हैं। चाटोम-पनाम वर्ष पहले तक भी यहाँ के लोग मोठे पानी के लिये तरस जाते थे। कोई नदी नहीं, नहर नहीं, बटा जलाशय नहीं। थापाड के बादल बरसे और सावन-भादो मेहरवान हो, तो घान के कोठे भूँग-मोठ, ग्यार से भर दे। माढी की फगल में चनो के खेत लहलहा उठें। नहीं तो साँव साँव करती धूल भरी आपिसाँ खेतों की बाड तक उठा ले जायें, भोपड़े बिगर जायें और गाँव के गाँव उजड़ जाएँ। इतिहास गवाह है कि इन्द्र देव ने इग सभाग के नियानियाँ को महलाया कम और रुलाया अधिक है। वर्षा ऋतु में मेघमालाओं का नगाडे बजाते, गिजनी का गण्टा चमकाते, आकाश मार्ग में गुजर जाना और लगातार तीन-तीन माल तक अनादृष्टि और अकाल को सह जाना यहाँ के लोगों की नियति रही है। कहा जाता है कि एक बार तो निरतर बारह वर्षों तक यहाँ पानी की बूँद भी नहीं गिरी। बडे बूटो के मुख से अनेक भीषण अकालों की रोमाचकारी गाथाएँ सुनकर आज भी रोंगटे खडे हो जाते हैं।

अकाल ही क्यों ? चेचक, प्लेग और मलेरिया जैसी महामारियों ने अनेक बार इस भरेपूरे नगर और आसपास की ग्राम-वस्तियों को शमसान बना कर छोड़ा है। इन महामारियों का प्रकोप कितना भयानक होता था, इसकी कल्पना मात्र से ही आदमी को दहशत होने लगती है। परिवार

के लोग एक लाश को फूँककर घर लौटते थे और दूसरी लाश आँगन में पसरी मिलती थी। कभी-कभी तो मुर्दा उठाने के लिये चार आदमी भी मिलना असम्भव हो जाता था। कितनी अदम्य जीवैषणा और सजीवनी ऊर्जा वाले रहे होंगे यहाँ के पूर्वज ! जो बार-बार उजड़ा नगर बसाते रहे, मृत्यु की छाती पर जीवन की फसलें उगाते रहे। कैसा अपराजेय था उनका पीरुष ! कितनी अलौकिक थी उनकी सहनशीलता और कितनी अजस्र थी उनकी सृजनशीलता !

## सांस्कृतिक धरातल

राजगढ़ का लोकजीवन राजस्थान की रंगारंग इन्द्रधनुषी संस्कृति से सराबोर रहा है। होली की हर सुबह इस नगर की घरती पर केसर का रंग छिटक कर आकाश के मस्तक पर गुलाल मलती है। दीवाली की हर शाम पलियाँ-पलियाँ प्रज्वलित दीपावलियाँ तारो भरा आकाश घरती पर उतार लाती है। सावन में वृक्षों की डालों पर फूलों पर कनुप्रिया-सी पुरवधुएँ हवाओं में उड़ती परियों की पेंगे भरती हैं। भादों में छलछलाते ताल-तल्लियों पर रंग-विरंगे परिधानों से संज्जित महिलाओं और फूल-तिलियों से खिले-खिले बच्चों के मेले लगते हैं। कभी कँगना की खनक और पायल की झनक साथ-साथ खिलखिलाती है और कभी कठो से फूटते मधुरिम भीने स्वरो में लोकगीतों की धुन में लिपटा मेघ-मल्हार सरसता है। कभी स्नेह के धागों और प्यार के फूलों से सजी राखियाँ भाई-बहन के स्वर्णिम स्वप्नों को एक साथ गूँथ देती हैं और कभी गणगौर की सवारी पर जनगण का मन शाही अंदाज में झूम उठता है। मिलन और विरह के धूपछाँही रंगों में रंगे त्योहारों और पर्वों का नगर है राजगढ़। कभी जनम हँसता है और थाल बजते हैं, कभी मरण विहँसता है और चिताएँ सँवरती हैं।

वीर और शृंगार रस का परिपाक साथ-साथ होता है इस नगर में। सावन-भादों में जब प्रकृति में रास रचता है तभी गोगामेड़ी के ढोल पर थाप पड़ती है और वीर बाँकुरे गौरक्षक गोगाजी के भक्त किसी अलौकिक अहसास से नाचने, धिरकने और झूमने लगते हैं। जब ये नर्तक इलहाम में होते हैं तो न पाँवों तले के अगर इनकी गति भग कर पाते हैं, न साँपों का जहर इन पर असर करता है और न भाले-बाँछियों की चोट और चुभन इन्हे विचलित कर पाती है।

दूध धोई चटक चाँदनी में परमवीर पावूजी की फड़ का सस्वर गान करता हुआ भोपा जब अपने घुँघरू बँधे पाँव का ठुमका लगाता है तो सहगायिका भोपी के कठो से निःसृत सप्तम स्वर आकाश की ऊँचाइयों पर लहरा उठता है। चाँद के रथ में जुते मृग भी उस मधुरिम आलाप को सुनकर क्षण भर के लिए ठिठक जाते हैं। डेढ़ हाथ लम्बे घुँघट की ओट से निकला, रावण हत्ये के तारों पर झनझनाता भोपियों का लोक-संगीत सुनकर आज तो अमेरिका के पोप-संगीतज्ञ भी अपनी सुघ-बुध खो बैठते हैं।

चमत्कारी बाबा रामदेव के मेले की छटा तो और भी निराली होती है। वर्ष भर में दो बार दूरदराज से हजारों नर-नारी “जय बाबा रामदेव की !” बोलते हुए बाबा के चरणों में अपनी श्रद्धा निवेदित करने और मनौती मनाने आते हैं। जगह-जगह रतजगा होता है, जहाँ झंझ की झकार और तानपुरे पर “खमा खमा खमा रे कँवर अजमाल का।” के स्वर से वातावरण गूँजता रहता है।

हिन्दू, मुसलमान, सिख और जैन सभी सम्प्रदायो और जातियों के लोग यहाँ साथ-साथ निवास करते हैं। अपनी अपनी मान्यता और परम्परा का पालन करते हुए हर नागरिक ने नगर के व्यक्तित्व-निर्माण में योग-दान किया है। हिन्दू मन्दिरों में जैसे घटे-घड़ियाल और शख-घोष से मिश्रित आरती का स्वर प्रातः साय गुजारित होता है, उसी प्रकार से मस्जिद की बुलंद मिनारों से उठती अजान की पुकार भी सुनी जा सकती है। भगवान पार्श्वनाथ महावीर आदि तीर्थंकरों की परम्परा से जुड़े हुए जैन-समाज के भी अपने मन्दिर और धर्म-स्थान हैं, जहाँ सत्य, अहिंसा और करुणा के वाहक वीतराग, चरित प्रधान साधु-साध्वियों के मार्मिक प्रवचन श्रावक-वर्ग को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। नानक पंथी, गोरख पंथी, दादू पंथी, कवीर पंथी आदि विभिन्न आस्थाओं वाले लोग गुलदस्ते में सजे भिन्न वरणी पुष्पो की तरह इस नगर को शोभायमान करते हैं। अनेकता में एकता का दर्शन करने वाले दार्शनिकों और तत्त्वज्ञों का नगर रहा है राजगढ़। धार्मिक सहिष्णुता, आपसी सद्भाव और भाईचारे की भावना ने इस नगर को हिंसक उपद्रवों और साम्प्रदायिक दंगों की विभीषिका से सदा बचा कर रखा है।

सामंती युग की उपज होने के कारण राजगढ़ कभी जमावट का नगर नहीं रहा। प्राकृतिक प्रकोपों और प्रशासनिक अस्थिरता के कारण इस नगर की आबादी में कभी अप्रत्याशित वृद्धि हुई, तो कभी देखते-देखते आसपास के गांव तक खाली हो गये। व्यापारिक सुविधाओं और रोजगार की प्रचुर सम्भावनाओं ने कभी हासी-हिसार रेवाड़ी, यहाँ तक कि सुदूर सिंध प्रदेश तक के लोगों को यहाँ आकर बसने के लिये आकर्षित किया। “कनॅल टॉड” के अनुसार सन् १८१५ में राजगढ़ में तीन हजार घरों में करीब पन्द्रह हजार लोग निवास करते थे। उस समय तक राजगढ़ को बसे सिर्फ़ उनचास वर्ष हुए थे। वास्तव में यह एक चौकाने वाला तथ्य है कि आज भी राजगढ़ की आबादी चौबीस हजार के लगभग ही है। सम्भवतः बदल-वदल कर आने वाले सामन्तों के कठोर दण्ड-विधान, अन्यायपूर्ण कर-वसूली, लूट, चोरी और बर्बरतापूर्ण व्यवहार से आक्रान्त होकर यहाँ के प्रजाजन भाग-भाग कर अन्यत्र चले गये। राजा सूरत सिंह के शासनकाल का वर्णन करते हुए “कनॅल टॉड” लिखते हैं—“तीन शताब्दी पूर्व राज्य के जो नगर व ग्राम जन-संख्या से भरे-भरे दिखते थे, वे अब पहले की अपेक्षा जन-हीन हो गये। न जाने कितने ग्राम अपना अस्तित्व खो चुके हैं।” कहा जाता है कि राजा ने भटनेर विजय के बाद प्रजा से युद्ध का खर्च प्रत्येक घर से दस रुपये बड़ी निर्दयता से वसूल किया।

वस्तुतः सामंती युग ने एक ऐसी प्रशासन विधा का विकास कर लिया था, जिसमें प्रजा के स्वतंत्र विचार और विकास के लिये लेश-मात्र भी सम्भावना नहीं रह गई थी। राज-भक्त और शासन-मुखापेक्षी बनकर रहने के लिये प्रत्येक नागरिक बाध्य था। वैश्य वर्ग धन से, विद्वान-राजा की प्रशस्ति वाले साहित्य-निर्माण से, क्षत्रिय युद्ध में राजा को विजय दिलाने और शूद्र राजा की सेवा (वेगार) करने और उत्पादन बढ़ाने में ही अपनी सुरक्षा समझते थे। फलतः प्रजा में एक ओर जहाँ विनम्रता, आज्ञापालन, सहनशीलता, कृतज्ञता, सादगी आदि गुणों का विकास हुआ, वहीं आत्म-सम्मान, निर्भीकता, स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता का सर्वथा अभाव रहा। ऐसे स्वेच्छाचारी शासन में नागरिक अधिकार माँगना राजद्रोह समझा जाता था। ऐसा साहस करने वाले को मृत्यु-दण्ड का शिकार होना पड़ता था। उस युग की हीन मानसिकता को सूचित करने वाली कहावत आज भी समय-समय पर ग्रामवासियों के मुँह से सुनी जा सकती है—

जाट कहे सुन जाटणी, ईं गाँव मे रेणो ।

उँट बिलाई ले गई, हाँजी-हाँजी केणो ॥

राजगढ़ राजा के अधीन होने के कारण जागीरी जोर जुल्म का शिकार नहीं हुआ । लेकिन वह युग ही ऐसा था कि राजा के अहलकार अपने आपको किसी ठाकुर या जागीरदार से कम नहीं समझते थे । शहर का हाकिम दूसरा खुदा समझा जाता था । उसका इतना दबदबा होता था कि वह न्याय-अन्याय का विचार किए बिना चाहे जिसको, चाहे जैसा हुक्म दे सकता था, दण्ड दे सकता था, वेइज्जत कर सकता था । अपने अत्याचारी और क्रूर स्वभाव के कारण वह नगर-निवासियों के लिए दहशत का कारण बना रहता था । वह इस बात के लिये सदा सजग और सावधान रहता था कि जब राजा साहब शहर के दौरे पर आएँ तो कोई पीड़ित या अकारण सताया गया व्यक्ति फरियाद लेकर राजा से मिलने न पाए । क्योंकि राजा के सामने सीधी फरियाद पहुँच जाने से उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी । यह भी सामती घराने की एक विशेष मानसिकता थी कि राजा जब अपने राज्यवासियों की खोज-खबर लेने निकलता था तो पूरा प्रजा-वत्सल होकर ही निकलता था ।

### राजपूत संस्कृति और वैश्य समाज

मर कर अमर हो जाने वाली भावुकता के अतिरेक में एक हजार वर्षों तक राजस्थान रणस्थली बना धधकता रहा । क्षत्रीय बच्चे जवान होकर तलवार की मूठ पकड़ना सीखे, शत्रुओं से लड़ते-लड़ते वीरगति को प्राप्त हो और अपनी नई नवेली दुल्हन को सती होने का सौभाग्य प्रदान करे, वस यही जीवन का परम धर्म बना रहा । जन्म से ही इन्सान के पाँवों तले तलवारे बिछी रहती और यौवन की देहरी तक पहुँचते-पहुँचते वह लहलुहान होकर बिखर जाता । युद्धोन्मादी जुझारू परम्परा ने न केवल राजपूत वल्कि अन्य जातियों को भी वलिपथ का अनुगामी बना दिया था । कलम और हल चलाने वाले भी समय आने पर तलवार थामकर युद्धभूमि में कूद पड़ते और पुर्जे पुर्जे कट जाते । निरन्तर अग्नि स्नान और रक्त-वर्षण से मरुभूमि का कण-कण लोहित हो चला, फिर भी झुलसती धरती की सर्वग्रासी प्यास ने बुझने का नाम नहीं लिया ।

भारत में मुसलमानी राज्य की स्थापना के बाद भी छोटे-छोटे राजघरानों में बँटे राजपूत राजा भूमि-अधिकार की संकीर्ण और स्वार्थमयी भावनाओं से प्रेरित होकर आपस में लड़ते रहते थे । वलिवेदी पर अपने प्राणों की भेंट चढ़ाने के लिये अब कोई बड़ा उद्देश्य उनके सामने नहीं रह गया था । देश की रक्षा के लिये विदेशी आक्रान्ताओं से जूझते-जूझते मर-मिटने में जिस आत्म-गौरव का अहसास होता था, वैसी प्रेरणात्मक अनुभूति आपसी सर-फुटीवल में कहां सम्भव थी ? झूठी अकड़ और मात्र वीरता के प्रदर्शन के लिए भाई-भाई का गला काटते हुए राजपूतों के हृदय में आत्म-ग्लानि और नफरत का भाव जगने लगा । परिणामतः युद्धोन्माद ठण्डा पड़ने लगा । वीरता के साथ मर मिटने की जगह साहस सौर घैर्य के साथ जिन्दा रहने की एषणा का उदय होने लगा । निरुद्देश्य दहशत भरी जिन्दगी की निरर्थकता को वे गहराई से समझने लगे । अब उन्हें लगने लगा था कि धरती मात्र मरने, आग लगाने और लहू बहाने के लिये नहीं बनी है, वल्कि समृद्धि की फसलें उगाने, सजाने-सँवारने और सुख-शांति से जीने के लिए बनी है । हवाओं में केवल तलवारों की झनझनाहट और घोड़ों की हिनहिनाहट ही नहीं, कुहू और पिहू का प्यार भरा संगीत

भी गूँजता है। पद्मिनी महिलाये फूल से बच्चों को गोद में लेकर अग्नि में स्वाहा हो जाने के लिए नहीं, हँसते-खिलखिलाते परिवार और समाज की सर्जना के लिये बनी हैं।

शताब्दियों तक भरे-पूरे परिवारों को रण-चण्डी की भेंट चढ़ा कर भी जब वाछित सुख-शांति की प्राप्ति नहीं हुई, तो क्षत्रियों को इस सत्य का स्पष्ट बोध होने लगा था, कि खून के धब्बे खून से नहीं धोए जा सकते। प्रतिहिंसा और प्रतिशोध के रास्ते में कहीं कोई फूल नहीं खिलता, कहीं कोई दीप नहीं जलता। पृथ्वी लाशों और चिताओं से पटकर श्मशान बनती चली जाती है। हाहाकार और चीत्कार से भरा आकाश भयावना लगने लगता है। दुनिया भूतों और प्रेतों का डेरा बन कर रह जाती है।

इस नई दृष्टि ने राजपूत शूर सैनिकों की जीवन-धारा को सर्जनात्मक कर्म-पथ की ओर मोड़ दिया। उन्होंने नफरत के काँटे बृंहार कर एक ओर कर दिये और घरती पर प्यार और भाई-चारे के लिये जगह बनानी शुरू की। अनेक क्षत्रियों ने अपनी तलवारें खूँटी पर लटकाकर हलों की मूठ पकड़ ली। अनेकों के मन में घरती की खूनी प्यास को अपने श्रम-सीकरो से बुझाने का सकलप जागा और वे ऊँटों की पीठ पर काठिया कस कर चल पड़े रोटी रोजी की तलाश और विणज-व्यापार के उपयुक्त स्थान की तलाश में—किन्हीं सुदूर प्रदेशों की ओर। इस प्रकार क्षात्र-धर्म को त्याग कर अर्थोपाजन और व्यवसाय में लगने वाला वर्ग वैश्य कहलाने लगा। इस वर्ग का राजपूती वाना, मूँछों की मरोड़ और पगड़ी का वाँकपन तो बना रहा, पर हथियारों की पकड़ छूट गई। आज भी अनेक श्रेष्ठ-घरानों का रहन-सहन और ठाठ-वाट वीते कल के राजाओं की याद ताजी कर देता है। आगे चलकर वैश्य समाज चार बड़े वर्गों में फैल गया, जो अग्रवाल, माहेश्वरी, ओसवाल और सरावगी नामों से जाने जाते हैं। अग्रवाल इनमें सबसे बड़ा और बहुसंख्यक समाज है, जिसके अठारह गोत्र हैं। विहारीलालजी जैन की वंश-परम्परा इसी समाज से जुड़ी हुई है।

अग्रवाल समाज की व्युत्पत्ति और विकास के सम्बन्ध में इतिहासकारों के भिन्न-भिन्न मत रहे हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार इनके पूर्वज अगुरु की लकड़ी का व्यापार करते थे, इसी कारण अग्रवाल कहलाए। ऐसा भी कहा जाता है कि किसी समय इनके पूर्व वंशज सेना की अग्रिम पंक्ति में रहने के कारण ये अग्रवाल कहलाने लगे। लेकिन अब तक हुई खोज के आधार पर जो सर्वमान्य तथ्य उजागर हुआ है, वह यह है कि इतिहास प्रसिद्ध महाप्रतापी राजा अग्रसेन के वंशज ही अग्रवाल कहलाते हैं। दिल्ली से थोड़ी दूर बसा अग्रोहा ही राजा अग्रसेन की राजधानी थी। ऐसा भी सम्भव है कि राजा अग्रसेन की राजधानी होने के कारण ही इस शहर का नाम अग्रोहा पड़ा है। जो भी हो, राजा अग्रसेन कुशल प्रशासक होने के साथ-साथ सफल संगठनकर्ता, समाज-योजक और प्रखर चिंतक भी थे। इन्होंने ही सर्व प्रथम अग्रवालों के गोत्र, ऋषि आदि निश्चित किए और इधर-उधर बिखरे अग्रवालों को एक सुव्यवस्थित रूप दिया।

आज जहाँ छोटा सा अग्रोहा गाँव विद्यमान है, उसके आसपास मीलों तक रेत के ऊँचे नीचे टीले फैले पड़े हैं। प्राचीन शिलालेखों और हस्तलिपियों के आधार पर पुरातत्वज्ञ इस निष्कर्ष पर पहुँच चुके हैं कि राजा अग्रसेन की विराट राजधानी अग्रोहा इन्हीं टीलों के नीचे दबी पड़ी है। पिछले कई वर्षों से हो रही खुदाई में रेत की पर्तों के नीचे दवे प्राचीन नगर के खण्डहर निकल आए हैं। खुदाई में प्राप्त होने वाली वस्तुओं ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है कि यही राजा अग्रसेन की राजधानी अग्रोहा है। यह स्थान आज पूरे अग्रवाल समाज के लिए तीर्थ स्थान बन चुका है।

अखिल भारतीय अग्रवाल समाज ने अपनी पावन जन्मभूमि अग्रोहा के विकास के लिये अनेक योजनाएँ चालू की हैं ।

जो भी हो, दिल्ली से हांसी हिसार और पूरे पंजाब तक फैला हुआ भू-प्रदेश ही वैश्य समाज का उत्पत्ति क्षेत्र माना जा सकता है । आतताइयों के निरंतर आक्रमणों और मुसलिम शासकों के अत्याचारों से उखड़-उखड़ कर अधिकांश अग्रवाल वैश्य मरुप्रदेश के सुरक्षित गाँवों और कसबों में फैलते चले गये । बारहवीं शताब्दी से पन्द्रहवीं शताब्दी तक यह क्रम किसी न किसी रूप में चलता रहा । प्रवसन के इसी दौर में सम्भवतः विहारीलालजी के पूर्वज भी किसी समय रिणी (तारानगर) में आकर बस गये थे । रिणी में इस वंश की कितनी पीढ़ियाँ गुजरी, यह कहना कठिन है । आगे चलकर जब राजगढ़ का निर्माण-विकास एक व्यावसायिक मण्डी के रूप में होने लगा, तो सन् १८३५ में इनके पूर्वज राजगढ़ में आकर बस गये ।

विहारीलालजी के पूर्वजों का स्मरण करने पर जो नाम सबसे पहले उभर कर आता है, वह है चन्द्रभान जी का । चन्द्रभान जी अपने समय के संघर्षशील, परिश्रमी और दबग प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे । अग्रवाल सरावगी समाज में इनका काफी सम्मान था । विहारीलाल जी से कोई पाँच पीढ़ी पूर्व हुए चन्द्रभानजी महत्वाकांक्षी होने के कारण आमदनी के स्थाई स्रोत की खोज में प्रयत्नशील रहते थे । जब उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि रिणी की अपेक्षा राजगढ़ व्यावसायिक लाभ की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है, वे रिणी छोड़ कर राजगढ़ आ बसे । राजगढ़ में आकर बसने में चन्द्रभान जी को कोई कठिनाई नहीं हुई । क्योंकि वह युग ही ऐसा था, जब राजा और जागीरदार अपने अपने गाँवों में वैश्य समाज को प्राथमिकता देकर बसने की सुविधा देते थे । चन्द्रभानजी ने अपने रहने के लिये एक छोटी सी जगह की व्यवस्था की और बाजार में दुकान लगाकर लोहे का कारोबार शुरू कर दिया । राजगढ़ चन्द्रभानजी को रास आ गया और वे यहाँ स्थायी रूप से जम गये ।

चन्द्रभानजी जब रिणी से उठकर राजगढ़ आये थे, उस समय तक शेखावाटी प्रदेश में भुंभुनूँ, फतेहपुर, बिसाऊ, डूँडलोद, खेतड़ी, सीकर, रामगढ़ आदि अनेक ठिकाने आबाद हो चुके थे । इन ठिकानों के बसने और विकसित होने का भी एक दिलचस्प इतिहास रहा है । पहले ठाकुर अपनी गढ़ी (किला) का निर्माण करवाता था और फिर उसके आसपास कृषि तथा घरेलू उद्योगों पर जीवन निर्भर करने वाले अनेक जातियों के लोगों को दूसरे ठिकानों से लाकर बसाया जाता था । प्रारम्भिक काल में ये ठिकाने अपनी सीमा में बसे लोगों की जान-माल की रक्षा करते थे । खेतों से लगान के रूप में धान की वसूली करके अपना खर्च चलाते थे । धीरे-धीरे छोटे-मोटे अन्य करो द्वारा भी प्रजा से धन वसूला जाने लगा । इतने पर भी जब काम न चलता था तो विणज-व्यापार की दृष्टि से एक ठिकाने से दूसरे ठिकानों के चक्कर लगाते व्यापारियों पर ठाकुर के लठैत रात के अँधेरे में घात लगाकर आक्रमण करते थे और लूट का माल रातोंरात गढ़ी में पहुँच जाता था । पर यदा-कदा हाथ लगने वाले लूट के माल से ठिकाने का स्थाई खर्च चल पाना सम्भव नहीं था । बदलती हुई परिस्थितियों और समय के प्रभाव ने ठाकुर घरानों को एक नई दृष्टि प्रदान की । अब उन्हें यह बात सहज ही समझ में आने लगी कि ठिकाने की समृद्धि लूटपाट और जोर-जुलूम से नहीं होगी । बल्कि अपनी व्यावसायिक बुद्धि और मेहनत से धन कमाने की क्षमता रखने वाले वैश्यों को अपने ठिकानों में लाकर बसाने और उनको उचित सम्मान प्रदान करने

से होगी। अन्ततः वैश्यो की समृद्धि ही ठिकानो की समृद्धि का पूरक बनेगी। इस नई दृष्टि के कारण सभी ठिकानो में वैश्य समाज को आकर बसने के लिये ठिकाने की ओर से सभी सुविधाएँ दी जाने लगी थी। ये ठिकाने पहले उन्हें बसने के लिये मुफ्त जमीन आदि प्रदान करते, बाद में उन्हें पचायतो और दरबार में सम्मानजनक पद देकर उनका रुतवा बढ़ाते। इससे उत्साहित होकर ठिकाने का वैश्य शांति और स्वाभिमान से जीवन-निर्वाह करता हुआ ठिकाने की समृद्धि के लिए फलप्रद व्यापार में लगा रहता।

ठिकानो के बसने-उजड़ने के इतिहास पर दृष्टि डालने से जो ज्वलत सत्य उजागर होता है, वह यह है कि वैश्य समाज सदा-सदा इन ठिकानो और ठाकुर घरानो का मित्र बन कर ही रहा। वैश्य के पास जो धन कृषि से, व्यापार से या विरासत से आता था, उसमें पूरे गाँव की भागीदारी होती थी। एक ओर वह लगान, कर और भेंट के रूप में धन देकर राजघराने को लाभान्वित करता था, तो दूसरी ओर गाँव में कुएँ, धर्मशालाएँ, तालाब, मंदिर, विद्यालय, औप-धालय आदि बनवा कर गाँव के विकास और प्रजा के हित-साधन में भी लगा रहता था। अकाल और महामारी के समय वह अपने खजाने से प्रचुर धन दान के रूप में देता था। आवश्यकता पड़ने पर सेठ लोग अपनी हवेलियों के दरवाजे खोल देते थे, जिनमें अकाल और महामारी से पीड़ित लोगों को पनाह मिलती थी। इतना ही नहीं, पीड़ितों के लिये रोटी-पानी और सुरक्षा-चिकित्सा की व्यवस्था भी वे करते थे।

प्रजा की भलाई में बराबर का भागीदार होने के कारण गाँव में जो सम्मान ठाकुर और गद्दी का होता था, वैसा ही रुतवा सेठ और उसकी हवेली का भी हुआ करता था। वैश्य को बराबर का सम्मान देते हुए ठाकुर को यह अवस्था भी रहता था कि हवेली कहीं इतनी ऊँची न उठ जाए कि गद्दी को आँख दिखाने लगे। इस बारे में पूरी सावधानी बरतने पर भी समकक्ष जीवन जीने वाले ठाकुर और सेठ में, प्रतिष्ठा का प्रश्न लेकर, कभी न कभी ठन जाती थी। ऐसे में एक दूसरे के आगे झुकना कठिन हो जाता था और परिस्थिति की चुनौती को स्वीकारते हुए सेठ ठिकाना त्याग कर किसी दूसरे ठिकाने को आवाद करने निकल पड़ता था। दूसरे ठिकाने भी ऐसे उखड़े हुए वैश्य को अपने यहाँ सुविधा देकर बसा लेते थे, जिससे उस ठिकाने में एक हवेली का रुतवा और बढ़ जाए। इस प्रकार नए ठिकाने आवाद करने में ठाकुरों की तरह वैश्यो की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। रामगढ़, चुरू आदि ठिकानो के बसने का इतिहास कुछ ऐसा ही बताया जाता है।

ठिकाने की यह परम्परागत सहानुभूति राजगढ़ में आकर बसे चन्द्रभानजी को भी मिली। चन्द्रभानजी कठोर परिश्रमी और धुन के पक्के थे। उन्होंने राजगढ़ में काम-धन्दा जमाने का मन बना कर ही रिणी से प्रस्थान किया था, अतः वहाँ पहुँचते ही उन्होंने रहने के लिए जगह और धन्धे के लिए दुकान की व्यवस्था कर ली। राजगढ़ विकासशील व्यापार-केन्द्र होने के कारण दुकान चल पड़ी और परिवार का खर्च आराम से निकलने लगा। इस प्रकार चन्द्रभानजी ने अपनी सूझबूझ और व्यवहार-कुशलता से राजगढ़ की धरती पर जो अपना पाँव जमाया, वह सदा-सदा के लिए स्थाई हो गया। यद्यपि राजगढ़ के जीवन में कई उतार-चढ़ाव आए, किन्तु चन्द्रभानजी के वंशज राजगढ़ छोड़ कर इधर-उधर नहीं गए। पीढ़ी दर पीढ़ी लोहे के व्यवसायी के रूप में इस परिवार की पहचान बनती गई और धीरे-धीरे यह परिवार राजगढ़ के जन-जीवन के साथ समरस हो गया।

चन्द्रभानजी के पाँच पुत्र हुए—कुशलचन्दजी, पृथ्वीराजजी, गुट्टीरामजी, लालचन्दजी और मखनारामजी। चन्द्रभानजी ने अपने सभी पुत्रों की परवरिश बड़ी सावधानी पूर्वक की। आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न न होते हुए भी उन्होंने अपनी संतानों को कभी हीनभावना से ग्रसित नहीं होने दिया। पाचो भाइयों में लालचन्दजी अधिक योग्य थे। उन्होंने अपने पिता के कार्य को बड़ी योग्यता से सँभाला और परिवार की गाड़ी को कुशलता पूर्वक चलाया।

लालचन्दजी के क्रमशः चार पुत्र हुए—स्योजीरामजी, सालगरामजी, चिमनीरामजी और डालूरामजी। डालूरामजी के समय तक राजगढ़ के बाजार में काफी रौनक रही। यद्यपि उस समय राजगढ़ के करीब ९०० घरों में ३८०० स्त्री-पुरुष निवास करते थे, किन्तु राजगढ़ के अन्तर्गत करीब १५८ गाँव थे, जिनके निवासियों के लिये प्रमुख बाजार राजगढ़ ही था। सारे गावों के लोग इसी बाजार से लेन-देन और क्रय-विक्रय किया करते थे। राजगढ़ की जमीन उपजाऊ होने के कारण जब वर्षा अच्छी होती थी, तो धान भी प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होता था। कहा जाता है कि उस समय बीकानेर राज्य के राजस्व के आधे से अधिक की वसूली केवल राजगढ़ से होती थी। राज्य को यह शहर दस हजार रुपये वार्षिक वाणिज्य-कर के रूप में चुकाता था।

जब तक गंगानगर क्षेत्र में गंगा नहर नहीं आई थी, उस समय तक राजगढ़ ही वाणिज्य का प्रमुख केन्द्र बना रहा। किन्तु नहर आ जाने के बाद राजगढ़ के व्यापारी गंगानगर जाकर बसने लगे और राजगढ़ की मण्डी उजड़ने लगी। डालूरामजी ने अपने जीवन काल में राजगढ़-मण्डी का समृद्ध रूप भी देखा और अपने जीवन के सध्या-काल में उसको उजड़ते हुए भी देख लिया।

डालूरामजी के तीन पुत्र हुए—हरदेवदासजी, सुखदेवदासजी और बालूरामजी। बालूरामजी इनमें सबसे छोटे थे। अतः राजगढ़ के उजड़ते हुए बाजार और मदी का शिकार भी इन्हीं को सबसे अधिक होना पड़ा। गल्ला, किराना, कृषि सामानों की दुकान में अब कुछ दम नहीं रह गया था। भयकर बेकारी के कारण परिवार के भरण-पोषण की समस्या विकराल रूप धारण करने लगी थी।

### संक्रमण वेला में उठा सार्थक कदम—बालूरामजी

बालूरामजी समस्या-संकुल युग की उपज थे। जीवन की देहरी पर पांव रखते ही समस्याओं ने उन्हें आ घेरा। बीकानेर राज्य का सबसे प्रमुख वाणिज्य केन्द्र राजगढ़ का बाजार उजड़ चुका था। बेकारी, महामारी और अनावृष्टि ने जन-जीवन में तबाही ला दी थी। मात्र कृषि और उससे सम्बन्धित धन्धे ही राजगढ़-वासियों की जीविका का आधार थे। एक साल अच्छी वर्षा से जो उपज होती थी, उसी के आधार पर तीन-तीन साल लगातार पड़ने वाले अकाल और अभाव के दिन कटते थे। यह उन्नीसवीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध था! अब इष्ट इण्डिया कम्पनी केवल अंग्रेज कम्पनी नहीं रह गई थी। अंग्रेजों की हुकूमत ने इस देश में वखूवी अपने पांव जमा लिये थे। हथियारों की जगह अंग्रेज शासक व्यवसाय का अकुश लगाकर आर्थिक शासन को मजबूत करने में लगे हुए थे। कलकत्ता और बम्बई व्यापार के प्रमुख केन्द्र बन चुके थे। कलकत्ता में जूट, किराना, चीनी और चाय का कारोबार विशाल पैमाने पर होता था और बम्बई रूई तथा वस्त्र व्यवसाय के कारण आकर्षण का केन्द्र बना हुआ था। मध्यप्रदेश में अफीम की खेती के कारण इन्दौर-भोपाल आदि शहर भी व्यवसाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर गिने जाते थे। यहाँ से जो अफीम तैयार होती थी, वह चीन को निर्यात की जाती थी। व्यापार के उन बड़े केन्द्रों ने शेखावाटी अंचल में निवास



करने वाले श्रेष्ठवर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया। अनेक लोग विणज-व्यापार और रोजी-रोटी की तलाश में कलकत्ते और बम्बई की जोखिमभरी यात्राओं पर निकल रहे थे। यातायात के साधनों के अभाव में ये यात्राये जान जोखिम में डालकर ही की जाती थी। बम्बई जाने वालों को खण्डवा और कलकत्ता जाने वालों को मिर्जापुर तक की यात्रा ऊँटों की सवारी करके ही पूरी करनी पड़ती थी। महीने-बीस दिन में पूरी होने वाली यह यात्रा किसी अकेले व्यक्ति द्वारा करना सम्भव नहीं था, अतः “सागा” करके ऊँटों के काफिले चला करते थे।

ऊँटों की पीठ पर लदे-लदे पूरे किए जाने वाले इन साहसी अभियानों की भी बड़ी रोमांचकारी गाथाएँ हैं। परदेश-यात्रा पर निकले इन यात्रियों को रास्ते में पड़ने वाले ठिकानों को पैसा आधा-पैसा टैक्स चुकाते हुए आगे बढ़ना पड़ता था। आँधियों में वनती-विगड़ती टेढ़ी-तिरछी पगडण्डियों के सहारे बियावान जंगलों को पार करते हुए डाकुओं और जंगली जानवरों का बराबर भय बना रहता था। कई यात्री अप्रत्याशित बीमारियों और प्राकृतिक प्रकोपों के शिकार हो जाते थे। दो-दो चार-चार बर्षों की मुसाफिरी करके जो धन अर्जित करके लाते थे, उसी से परिवार का खर्च चलता था।

कलकत्ता से कमाई करके लौटे लोगों के ठाठ-बाट देखकर बालूराम के मन में भी परदेश यात्रा का संकल्प जागा। आखिर एक दिन शुभ मुहूर्त दिखाकर वे भी कलकत्ता जाने वाले काफिले के साथ हो गए। यह एक साहसिक और क्रान्तिकारी कदम था, जो बालूरामजी ने अपने स्त्री-वच्चों का लम्बा विछोह भूलकर उठाया था। दो साल की लम्बी मुसाफिरी से जो कमाई करके लाए, उससे पारिवारिक सुख में वृद्धि हो गई। उसके बाद तो इन्होंने कई बार कलकत्ता की लम्बी मुसाफिरी की और उसी क्रम में जीवन-निर्वाह होता रहा।

बालूरामजी के द्वारा उठाए गये इस साहसिक कदम के पीछे उनकी घर्मपत्नी की अत्यन्त सशक्त भूमिका रही है। आज भी विहारीलालजी के परिवार में बूढ़ी दादी के नाम से उसकी साहस-भरी जीवन गाथा का स्मरण किया जाता है। कहा जाता है कि बूढ़ी दादी ने अपने सघर्ष और अभावग्रस्त जीवन में कई उतार-चढ़ाव देखे थे। प्रतिकूल परिस्थितियों ने उसकी प्रकृति को जुझारू बना दिया था, स्थिति का आकलन करने और उससे सलटने की अद्भुत क्षमता थी उसमें। बालूरामजी को परदेश यात्रा पर भेजकर छोटे-छोटे वच्चों के साथ अकेले घर में रहना उन दिनों कम खतरे का कार्य नहीं था। दिन का समय तो किसी प्रकार आते-जाते लोगों का मुँह देखकर गुजर जाता था, पर भय और आशंका से भरी लम्बी और काली रातें बड़ी त्रासद होती थी। रात को आने वाले सकट से त्राण पाने के लिये वह कई प्रकार के उपक्रम किया करती थी। अपनी खटिया के पास एक दूसरी खाली खटिया पर लम्बा सा तकिया लिटा कर उस पर चढ़ उठा देती थी, जिससे लगता था कि कोई आदमी चढ़ से मुँह ढाँपे सो रहा है। इस भ्रम को और भी सजीव बनाने के लिए खाट के सहारे एक लाठी भी रख देती थी। काली सूनसान रात के सन्नाटे में जब कुत्ते भीकने लगते थे, तो बूढ़ी दादी का कलेजा मुँह को आने लगता था। कभी उसे चोर-उचक्को के पाँवों की आहट सुनाई देती थी और कभी भूतों के काल्पनिक साये उसके आसपास तैरने लगते थे। रोगटे खड़े कर देने वाली ऐसी दहशत की घड़ियों से अपना ध्यान हटाने के लिये बूढ़ी दादी जोर-जोर से खाँसने लगती थी और पास की खाट पर सोये आदमीनुमा तकिया से बतियाती रहती थी। बार-बार भय भरे गलियारों से गुजर-गुजर कर बूढ़ी दादी बिल्कुल निर्भीक और दृढ़ हो गई थी।

कठोर मिजाज वाली बूढ़ी दादी ने एक मर्दानगी और दाढ़ी महिला के रूप में गाँव के लोगों पर अपना दबदबा जमा लिया था। ऊपर से कठोर दिखने वाली बूढ़ी दादी भीतर से बिल्कुल मोम की तरह कोमल और संवेदनशील थी। उसने स्वयं अभाव और विछोह का सफट भेला था, इसलिये दूसरे के दुःख को वह बड़ी गहराई से समझती थी। डाँट-फटकार कर भी जरूरतमन्द का काम निकाल देना उसका सहज स्वभाव बन चुका था। यही कारण था कि उसकी डाँट-फटकार को लोग अशीर्वाद समझ कर ही ग्रहण करते थे।

बालूरामजी जो कुछ परदेश से कमा कर लाते थे, उसमें से वह थोड़ा-थोड़ा बचाकर चुपचाप अपने पास रख लेती थी। गाँव के जरूरतमन्द लोग बूढ़ी दादी से सूद पर रुपया उधार लेते रहते थे। बालूरामजी जब लम्बी मुसाफिरी पर चले जाते थे तो वोरगत की कमाई के सहारे ही वह अपने घर का काम चलाती रहती थी। बूढ़ी दादी परमात्मा पर भरोसा रखने वाली, कठोर कर्तव्य-परायण और धर्मात्मा स्त्री थी। व्यवहार में खरी और मन के साफ होने के कारण सभी उसका आदर-सम्मान रखते थे। जीवन के अन्तिम समय तक उसने अपनी गरिमा को अक्षुण्ण बनाये रखा।

बूढ़ी दादी ने अपने जीवन-काल में एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्र का नाम शिवनारायण और पुत्री का नाम स्योवाई रखा गया। अपनी दोनों सतानों को बूढ़ी दादी ने बड़े लाड़-प्यार से पाला और बड़ा किया। साधारण नाक-नवस वाली स्योवाई ने अपनी माँ के कठोर अनुशासन और मर्यादा में रहकर शीघ्र ही समझ पकड़ ली। तीव्र बुद्धि की होने के कारण वह गृह-कार्य और सामाजिक व्यवहार में भी कुशल हो गई। बड़ी होने पर स्योवाई का विवाह नाथानी परिवार मुजफ्फरपुर निवासी (दूधवेवाला) में कर दिया गया। नाथानी परिवार बालूरामजी का जाना-चीन्हा और खाता-पीता सुखी परिवार था। स्योवाई को वहाँ कभी कष्ट नहीं हुआ। ससुराल में स्योवाई का उचित सम्मान था। अतः बेटी की ओर से बूढ़ी दादी को कभी चिन्तित होने का अवसर नहीं आया।

बूढ़ी दादी का सारा ध्यान अपने एकमात्र पुत्र शिवनारायण की ओर ही लगा रहता। सन् १८७० के बाद रेलों का आना जाना प्रायः राजस्थान के सभी बड़े शहरों में शुरू हो गया था, अतः बालूरामजी के लिये कलकत्ता आने-जाने में पहले जैसी कठिनाई नहीं रह गई थी। यह वह समय था, जब कलकत्ता में पटसन और अफीम का सट्टा-बाजार तेजी से विकसित हो रहा था। सट्टा बाजार पर प्रमुख रूप से मारवाड़ी व्यापारियों का ही प्रभाव था। बालूरामजी की आमदनी का स्रोत दलाली और कमीशन रहा। रेल मार्गों के विकास और शेखावाटी के नगरों में खुलने वाली प्राइमरी स्कूलों द्वारा होने वाले शिक्षा-प्रचार ने मारवाड़ी व्यापारियों में एक नई चेतना जगा दी थी। बालूरामजी भविष्य की आहूट को भाँप गये थे। कलकत्ता में बड़ी फर्मों के मालिक मारवाड़ी व्यापारियों के सम्पर्क में आने के कारण बालूरामजी इस बात को भलीभाँति समझने लगे थे कि मारवाड़ियों की व्यापारिक प्रतिद्वन्द्विता अग्रेजों के साथ ही होनी है। बिना शिक्षा के यह सम्भव नहीं होगा। अतः उन्होंने शिवनारायण की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना प्रारम्भ कर दिया।

पाँच वर्ष की अवस्था में ही शिवनारायण को गाँव की गुरु पाठशाला में भरती करवा दिया गया था। इन पाठशालाओं में पढाई अको से प्रारम्भ होती थी। पहले एक से सौ तक गिनती, फिर पहाड़े, जोड़-गुणा और भाग करना सिखाते थे। अतः कटवामिती व्याज सिखाकर

पढाई खत्म हो जाती थी। महाजनी मौखिक हिसाबों में पारंगत करने के लिये गुरु और उप-खाडिया समझा दी जाती थी। मुडिया भापा का ककहरा और कागज की पेठ जमवा कर विद्यार्थी को साक्षर बना दिया जाता था। तीव्र बुद्धि वालक शिवनारायण ने ये सब जल्दी ही सीख लिया और गाँव के पढ़े-लिखे लड़कों में वह सब से होशियार समझा जाने लगा।

## राजगढ़ का शेर—शिवनारायण सरावगी

बालक शिवनारायण के मन पर अपनी मातृश्री के प्रखर व्यक्तित्व की गहरी छाप पड़ी। पिता के प्रवसन के समय अकेली पड़ जाने वाली माँ के हर कठिन कार्य में वह सहज-भाव से हाथ बँटाया करता था। स्वस्थ शरीर और जन्मजात निर्भीकता के कारण बालक शिवनारायण को कोई कार्य कठिन नहीं लगता था। रामदूत हनुमान की तरह वह हर काम को लपक-लपक कर ही करता था। चंचल प्रकृति के कारण आलस्य तो कभी उसके पास ही नहीं फटकता था। बालरामजी ने प्रवसन का क्रान्तिकारी कदम उठाकर जो स्वप्न आँखों में सँजोया था, वह बालक शिवनारायण के विकासशील व्यक्तित्व में आकार धारण करने लगा।

बालरामजी जब भी मौका देखते, शिवनारायण को अपने पास बिठाते और कलकत्ता के व्यापारिक जगत की बातें बताते। शिवनारायण भी पिता की प्रत्येक बात को ध्यान से सुनता और समझने की कोशिश करता। वह मन ही मन कलकत्ता की अपनी भावी-यात्रा के सम्बन्ध में योजनाएँ बनाता रहता और अपने आप को योग्य बनाने का प्रयत्न करता रहता। सात-आठ साल का होते होते उसका जिज्ञासु मन जोर मारने लगा और उसके पाँच घर से बाहर के ससार को माप लेने के लिये चंचल हो उठते। यदा कदा वह माँ की आँखें बचाकर गलियों में निकल पड़ता और गाँव के रंग-विरंगे जीवन की भाँकी देख आता। जैसे-जैसे उसके परिचय का क्षेत्र विस्तृत हुआ, उसके हम उम्र मित्रों की टोली भी सज गई। शारीरिक ऊर्जा और तीव्र प्रतिभा के कारण शिवनारायण ही टोली का अगुआ बन कर रहता। गुरु पाठशाला से घर आकर माँ के हाथ का बना खाना खाता और फिर मौका देखकर अपने मित्रों के पास दौड़ जाता। कबड्डी, लूणाक्यारी, मीया घोड़ी, गुल्ली डण्डा से लेकर कुश्ती लड़ने तक सभी खेलों में उसकी अवाध रुचि थी। शारीरिक क्षमता, अलहडता और परिहास-प्रियता के कारण शिवनारायण का व्यक्तित्व निखरा-निखरा रहता था और सभी बालक उसके आकर्षण में बँधे उसकी आज्ञा का अनुसरण करते थे। मुक्त वचन का भरपूर आनन्द लूटता हुआ शिवनारायण यौवन के उन्मुक्त द्वार की ओर अग्रसर होता गया।

तेरह-चौदह साल की उम्र आते-आते शिवनारायण में यौवन की सुघड़ाई और जवानी का वाँकपन झलकने लगा। बालरामजी उम्र के तकाजे को समझते थे, अतः उन्होंने सूरजगढ़ निवासी नाथराम डरोलिया की सुशील कन्या नानीबाई के साथ शिवनारायण का विवाह कर दिया। शिवनारायण जितना तेज-तर्रार था, नानीबाई उतनी ही शांत और शालीन थी। सुसंस्कृत घराने में पली नानीबाई ने बड़ी समझदारी से अपने आपको शिवनारायण की इच्छा-आकांक्षाओं के अनुकूल ढाल लिया। नानीबाई ने अपने पति को भरपूर प्यार और सम्मान दिया। उसके मृदु-व्यवहार और कर्तव्य-परायणता की शिवनारायण के मन पर भी गहरी छाप पड़ी। वह भी नानीबाई की सुख-सुविधा का पूरा ध्यान रखता।

विवाह के बाद शिवनारायण का दायित्व-बोध गहरा होने लगा । पारिवारिक कर्तव्यों के प्रति अब वह अधिक जागरूक और सक्रिय रहने लगा । पिता के कंधों पर बोझ बनकर रहने की अपेक्षा अब वह अपने पाँवों पर खड़े होने और पिता के कार्यों में हाथ बँटाने में दिलचस्पी लेने लगा । बालूरामजी अपने सयाने होते पुत्र के प्रत्येक कार्यक्रमलाप और चेष्टाओं पर बराबर नजर रखते थे । मौका देखकर उन्होंने कलकत्ता-यात्रा के समय शिवनारायण को भी अपने साथ ले जाने का निश्चय किया । शिवनारायण तो इस अवसर की प्रतीक्षा में ही था, अतः वह बड़े उत्साह से पिता के साथ यात्रा के लिये प्रस्तुत हो गया ।

शिवनारायण की सपाट जिन्दगी का यह पहला मोड़ था । आज पहली बार उसे भान हो रहा था कि उसका भी अपना व्यक्तित्व है । जीवन के कर्म-क्षेत्र में उसे भी कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है । अचानक ही उसे लगा, जैसे वह अपनी उम्र से पाँच वर्ष बड़ा हो गया है । एक चुनौती-भरा भविष्य जैसे उसे पुकार रहा है । विदाई का समय जैसे-जैसे समीप आता गया, उसके चंचल मन का उद्वेग बढ़ता गया । कैसा लगेगा वह क्षण, जब माँ का ममत्व और आशीर्वाद-भरा हाथ हवा में उठा रहेगा और वह मुँह फेरकर चल देगा किसी अजनबी नगर की अनजानी राह पर । कैसी होगी वह घड़ी, जब बात-बात में रूठने और प्यार करने वाले हमजोली साथी अपनी मोहक मुद्राओं में मेरी ओर निहारते-निहारते निरीह हो जायेंगे और पीछे छूटती चली जायेगी गाँव की वे गलियाँ, जहाँ हमारा किलकारियाँ भरता वचपन दौड़ लगाया करता था । कैसा होगा वह कलकत्ता महानगर जिसका आज तक मैं स्वप्न देखता रहा, आगे जो अचानक ही सामने आ खड़ा होगा ।

कल्पनाओं की उधेड़-बुन में जाने समय कब खिसक गया और वह दिन आ गया, जब शिवनारायण अपने पिता श्री बालूरामजी के साथ कलकत्ता के लिये विदा होने के लिये तैयार खड़ा था । विदाई के समय शिवनारायण का मन जाने कैसा-कैसा हो रहा था । एक ओर नया नगर देखने का उत्साह हिलोरें ले रहा था और दूसरी ओर माँ को अकेली छोड़कर जाते हुए कलेजा मुँह को आ रहा था । बूढ़ी दादी के लिये तो यह अत्यन्त कठिन परीक्षा की घड़ी थी । बालूरामजी के प्रवास के समय शिवनारायण ही तो उसके एकाकी जीवन का सहारा था, और वही आज अपने पिता के साथ प्रवास पर जा रहा था । उसने आगे बढ़कर शिवनारायण को अपनी बाँहों में भर लिया । सिर पर हाथ फेरते हुए उसने अपने पुत्र की निर्विघ्न और मंगलमय यात्रा के लिये मन ही मन भगवान से प्रार्थना की । माँ के ममतामय आशीर्वाद से आश्वस्त होकर शिवनारायण ने बड़ी श्रद्धा से माँ के चरण छुए और पिता के साथ विदा हुआ ।

बूढ़ी दादी अपने जवान बेटे को पिता के साथ जाते देर तक खड़ी-खड़ी देखती रही । वह सोचती रही—शिवनारायण पहली बार कलकत्ता जैसे बड़े शहर में जायेगा, गंगा नहाएगा, भूतनाथ और कालीमाई के दर्शन करेगा । अपने पिता के साथ घूम-घूम कर कारबार करते लोगों को देखेगा, कुछ काम की बातें सीखेगा और जब लौट कर वापिस आएगा तो कैसा बदला-बदला-सा लगेगा । एक ही साँस में बूढ़ी दादी इतना कुछ सोच गई । उसे लगा जैसे वह बहुत थक गई है । धीरे-धीरे वह अपनी खटिया के पास आई और धम से लुढ़क गई । रात के घिरते अँधेरे ने बूढ़ी दादी को पलकों को बड़े स्नेह से सहलाया और सोचते-सोचते वह नींद की गहराइयों में उतर गई, जहाँ स्वप्नों की भीड़ में वह रात भर भटकती रही ।

कलकत्ता पहुँचकर शिवनारायण का साक्षात्कार एक नई दुनिया से हुआ। महानगर के विस्तार और फैलाव को खुली आँखों से देखा। गंगा में तैरते बड़े-बड़े जहाज, माल लादते-उतारते कुलियों की भारी भीड़ और चिल्ल-पौ, सड़को पर दौड़ लगाती मोटरों, घोड़ागाड़ियों और ठेला गाड़ियों का अटूट सिलसिला। देर रात गए तक गद्दियों के चक्कर लगाते मुनीम-गुमास्तो, दलाल और दरवानों की भीड़। बगाली, बिहारी, मारवाड़ी, गुजराती और खत्री आदि विभिन्न भाषा और वेशभूषा वाले लोगों का आपस में मिलजुल कर रहना, और कारोबार करना। शाम के समय विक्टोरिया मैदान में हाथ-में-हाथ डाले गोरे मेम साहबों की टहल कदमी। चौरंगी के होटलों और बलबों में अंग्रेज साहबों की अफरा-तफरी। बड़े-बड़े भवन, लम्बी-लम्बी सड़कें। बिजली की रंग-विरंगी रोशनी में जगमगाता शहर, शिवनारायण को स्वर्गलोक सा आकर्षक लगा।

बड़ाबाजार मारवाड़ियों की हलचल का प्रमुख केन्द्र था। हरिसनरोड और मल्लिक स्ट्रीट के मोड़ पर बने काली गोदाम-भवन में प्रमुख करोड़पति मारवाड़ी सेठों की गद्दियाँ थी, जहाँ करोड़ों रुपये का कारोबार होता था। अधिकांश मारवाड़ी अंग्रेजों की वेनियनशिप, ब्रोकरों या दलालों में लगे हुए थे। कुछ मारवाड़ी जूट के बोरे बनाने की फैक्ट्रियाँ खोलकर उद्योग क्षेत्र में भी प्रवेश कर चुके थे। अफीम चौरास्तों पर अफीम की नीलामी और सौदे होते थे। तीसरी के बाड़े में बहुत से मारवाड़ी सौदा-फाटका करने में लगे रहते।

शिवनारायण के उत्साह की कोई सीमा नहीं थी। वह सवेरे सूर्योदय से पहले उठ जाता तैयार हो नाश्ता करता और पिता के साथ चलने के लिये तैयार हो जाता। बालूरामजी जब भी बाहर जाते शिवनारायण को अपने साथ ले जाते। बड़ाबाजार की गद्दी-दुकानों से लेकर डलहीजी स्क्वायर में स्थित अंग्रेजी कम्पनियों के आफिसों तक वह चक्कर लगाते और अपने जाने-चीन्हे लोगों के साथ शिवनारायण का परिचय करवाते। शिवनारायण जब अकेला होता, तब वह शहर के अनजान इलाकों में घूमने निकल जाता और नये-नये दृश्यों का अवलोकन करता। अपनी प्रथम यात्रा का समय इसी प्रकार घूमते-देखते बिता कर साल खत्म होते-होते वह अपने पिता के साथ वापिस राजगढ़ लौट आया।

कलकत्ता से लौटकर आए शिवनारायण की गिनती अब गाँव के प्रतिष्ठित नागरिकों में होने लगी। अब राजगढ़ के लोग उसे शिवनारायणजी सरावगी के नाम से पहचानने लगे। पारिवारिक और सार्वजनिक कार्यों में शिवनारायणजी को सम्मान के साथ याद किया जाता और उनकी सलाह को महत्वपूर्ण समझा जाता। कलकत्ता में रहकर शिवनारायणजी ने मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी, विश्वदानन्द विद्यालय, कुमारभभा पुस्तकालय आदि संस्थाओं से जुड़े प्रतिष्ठित मारवाड़ियों के कार्यकलापों को बहुत नजदीक से देखा था। तभी से सार्वजनिक सेवा-कार्यों के प्रति उनका रुझान बढ़ने लगा था। विद्यालय, औपधालय, गौशाला, मन्दिर आदि सर्व-जन-हितकारी संस्थानों की गति-विधि में वे स्वयं भाग लेते और अपने साथियों को भी प्रेरित करते। शारीरिक और आत्मिक बल तो उनमें जन्म से ही था, शिक्षा और प्रवास के कारण उन में बौद्धिक प्रौढ़ता का विकास भी हुआ। उलझे हुए कार्यों को सुलझाने और लोगों के झगड़े सलटाने की अद्भुत क्षमता थी उनमें। दोनों पक्षों की बातें सुनकर, स्थिति का ठीक-ठीक विश्लेषण कर वे सही निर्णय पर पहुँच जाते थे। उनके द्वारा दिये गए पंच फैसले से प्रायः दोनों पक्षों को सतोष हो जाता था। राजगढ़ में उस समय अंग्रेजों का तार पढ़ने वाले दो ही व्यक्ति थे, एक शिवनारायणजी और दूसरे

उन्ही के साथी हीरालालजी नाहटा। अपने काम चलाऊ अंग्रेजी ज्ञान के कारण भी राजगढ़ में उनकी विशेष पूछ थी।

शिवनारायणजी की मित्रमण्डली में अनेक लोग थे, जिनके साथ उनकी मित्रता जीवनभर निभती रही। श्री प्रह्लादराय तोला, फूलचन्दजी सरावगी, चौधरी, जयनारायणजी चगोईवाला, अनेचन्दजी मोहता, भीमराजजी पारिख, रिद्धकरणजी सुराणा, मुरलीधरजी सुराणा और कालूराम जी वर्मा आदि उनके प्रमुख सखा और मित्र थे।

प्रतिष्ठित नागरिकों की श्रेणी में पहुँचकर भी उनकी सहज परिहासप्रियता, सरलता, मिलनसारिता और मस्ती में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अमीर-गरीब, छोटे-बड़े का भेद-भाव किए बिना वे सब के जनम-मरण, विवाह आदि कार्यों में हाथ बँटाते। संकट के समय सबसे आगे रहकर लोगों का उत्साह बढ़ाते। कलकत्ता से मुसाफिरी करके लौटते तो दो-दो वर्ष राजगढ़ में ही टिके रहते। बूढ़ी दादी और बालूरामजी अपने पुत्र की बढ़ती हुई लोकप्रियता और प्रतिष्ठा से बेहद खुश रहते।

जब तक शिवनारायणजी राजगढ़ में रहते, बाजार में सौदा-सट्टा करके कुछ न कुछ उपार्जन करते रहते। बाकी समय अपने मित्रों के साथ बिताते। ताश-चोपड़ खेलने के शौकीन थे, कभी किसी के बराण्डे में और कभी किसी चबूतरा या पीपल गट्टे पर चौपड़ या ताश की बाजी लगती, जो दिन ढले तक चलती रहती। खेलने वालों के अतिरिक्त उत्साह बढ़ाने वाले दर्शक भी साथ जुटे रहते। हार-जीत के दाँव-पेंचों के साथ खिलाड़ियों का घटता-बढ़ता जोश-खरोश भी देखते ही बनता। उन दिनों चिलम पीने का प्रचलन था। चिलम का पुराना गुल भाड़कर उनमें नई तम्बाकू लगाना, मूज की गट्टी जलाकर अंगार तैयार करना, साफ़ी सलीके से लपेटना और धीरे से लम्बी फूँक तानकर चिलम को प्रज्वलित करने वाले विशेषज्ञ अलग होते थे। चिलम चेतन होने के बाद वह बड़ी अदा से एक से दूसरे के हाथों में घूमती रहती और लोग अपने अपने अदाज से दम लगाकर लपट उठाते रहते। शिवनारायणजी भी बीच बीच में चिलम का सुट्टा लगा लेते। जब नशा गहराने लगता और आँखों के डोरे लाल हो जाते, तो चौपड़ की बाजी भी जमाव पर आ जाती।

कभी कभी पक्की बाजी भी लग जाती। ऐसे में पुलिस का भय बना रहता था। इन पक्के खिलाड़ियों के अपने खुफिया लोग भी होते थे, जो आसपास की स्थिति पर नजर रखते थे। गाँव में दूसरे मोहल्लों में भी इस प्रकार के अड्डे यदा-कदा लगते रहते थे। एक बार चूरू में चौपड़ की पक्की बाजी लगी हुई थी और शिवनारायणजी भी उसमें दाँव लगा रहे थे। उसी समय किसी ने आकर अपनी कोड़ भाषा में वहाँ बैठे एक सेठ से कहा 'घर से भैसा व्याया है।' अर्थात्—पुलिस आने वाली है। इतना सुनना था कि शिवनारायणजी ने चौपड़ पाँसे समेट कर एक खाली घड़े में रख लिया और घड़ा सिर पर रखकर कुएँ की ओर चल पड़े। सिपाही उनको रास्ते में मिले, पर घड़े में चौपड़-पाँसे भरे हैं, यह बात उनकी समझ में नहीं आई। शिवनारायणजी बड़ी सफाई से बच गए। इस प्रकार उनमें प्रत्युत्पन्न मति और निर्भीकता कूट-कूट कर भरती थी।

कोई भी त्यौहार या पर्व हो, शिवनारायणजी पूरी उम्र से ही उसे मनाते थे। होली के समय तो हफ्तों पहले ही उनपर रंग चढ़ जाता था। अपने हँसीड स्वभाव के कारण वे सब को गुदगुदाते रहते थे। प्रतिदिन रात के समय चौराहे पर गवैयाँ, और ढप-बजाने वालों की टोली

सजती। शिवनारायणजी भी बड़ी मस्ती से नाच-गान में भाग लेते। सारी टोली में उनके जोर-दार ठहके दूर से ही सुनाई देते थे। होली के अंतिम दिनों में तो वे रंग से सरोबोर होकर हुड़दंग मचाये रखते।

इतना ही नहीं, नाटको में अभिनय करने का भी उन्हें बेहद शौक था। उन दिनों राजगढ़ में समय-समय पर नाटक खेले जाते थे, जिसमें स्थानीय नागरिक ही भाग लिया करते थे। शिवनारायणजी भी नाटको में भाग लेते और अपनी मौलिक अभिनयात्मकता से सबको मुग्ध कर देते।

वे जीवट वाले व्यक्ति थे। गजब की ऊर्जा थी उनमें। मीलो पैदल घूम आने पर भी उनको थकावट नहीं होती थी। मन के खरे और साफ होने के कारण वाणी में अद्भुत ओज था। उनकी कार्य-क्षमता और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर तात्कालिक नाजिम ने उन्हें राजगढ़ की नगरपालिका का सदस्य मनोनीत किया। वर्षों वे नगरपालिका के सदस्य बने रहे। अपने लम्बे कार्यकाल में उन्होंने नगरपालिका के माध्यम से नगर-विकास के अनेक महत्वपूर्ण कार्यों का सफलतापूर्वक सम्पादन किया। अपनी रचनात्मक प्रतिभा के कारण उन्होंने अनेक जन-हितकारी योजनाओं को जन्म दिया और उनको क्रियान्वित करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। आवश्यकता पड़ने पर वे सरकारी अफसरों को भी खरी-खोटी सुनाने में हिचकते नहीं थे। जन्मजात निर्भीकता और सच्चरित्रता के कारण वे छोटे से बड़े सभी श्रेणी के लोगों में लोकप्रिय बने रहे। कीमती कपड़े पहनने और ऊपरी ठाट-बाट दिखाने की प्रवृत्ति उनमें बिल्कुल नहीं थी। खाने पर सदा जोर दिया करते थे। फल और मिठाइयाँ उनका प्रिय भोजन था। समय-समय पर वे अपने मित्रों के सह-योग से सामूहिक भोजन या गोठ का आयोजन भी करते थे, जहाँ रुचिप्रद स्वादिष्ट भोजन तैयार किया जाता था।

अपने प्रखर स्वभाव और न्यायप्रियता के कारण शिवनारायणजी राजगढ़ के शेर कहलाते थे। कहा जाता है कि उनका स्वभाव एक साथ ही वज्र की तरह कठोर और कुसुम की तरह कोमल था। दुराचार, दभ और कपट को वे किसी भी हालत में वर्दाश्वत नहीं करते थे। दूसरी ओर दुःखी तथा सकट-ग्रस्त लोगों के प्रति उनके हृदय में अपार करुणा थी। गलती करनेवाले को वे पहले शांति से समझाते थे, इस पर भी कोई बदमाशी पर उतारू होता, तो वे हाथ उठाते भी देर नहीं लगाते थे। ऐसे ही एक प्रसंग का उल्लेख करना यहाँ उचित होगा—

राजगढ़ में उन दिनों अंध-विश्वास का जोर था। शिक्षा के अभाव में लोग भूत-प्रेत, डायन-चुड़ैल, देवी-देवता और मन्त्र-तन्त्र आदि में गहरा विश्वास रखते थे। परिणामस्वरूप अनेक योगी-फक्कड़ और टोना-टोटका करने वाले, लोगों को तरह-तरह से डरा कर ठगा करते थे। एक विचित्र वेश-भूषण वाला जटाजूटधारी कनफड़ा योगी भी गाँव के एक किनारे धूनी रमा कर रहता था। वह गाँजा, भाँग, शराब आदि पीकर धुत्त रहता था और आँखें लाल किए तरह-तरह के क्रिया-कलापों से लोगों को डराता रहता था। वह अपनी उम्र हजारों साल बताता था। लोग उसे वज्रन-सिद्ध योगी मानते थे। वह चाहे जिसको आँख दिखाकर फटकार लगा देता था। भय के मारे सभी उसका हुक्म मानते थे और वह जो चीज माँगता था, दे देते थे। तब आकर कुछ मित्रों ने शिवनारायण जी को बाबा के कारनामे बताकर कुछ उपाय करने का आग्रह किया। शिवनारायणजी उसी समय अपने मित्रों को साथ लेकर बाबा की धूनी पर जा पहुँचे। उन्होंने बाबा की आँखों में आँख डाल कर पूछा—“बाबाजी आपकी उम्र कितनी है?”

बाबा ने आँखें मूँद कर कहा—“सीतली के ब्याह का चावल जीमेड़ा तो मने याद है ।  
( सीता के विवाह के चावल खाये हुए तो मुझे याद है )”

इतना सुनते ही शिवनारायणजी का पारा गरम हो गया । उन्होंने तड़ाक से एक थप्पड़ बाबा के मुँह पर जमाते हुए कहा—“भूठ बोलते हो ? जनक के यहाँ चावल परोसने वाला तो मैं ही था । मैंने तो तुमको बिल्कुल नहीं देखा ।”

बाबा को काटो तो खून नहीं । दूसरा भापड़ पड़ने से पहले ही उसने हाथ जोड़ कर शिवनारायणजी से क्षमा माँग ली । दूसरे ही दिन बाबा अपना भोली-डडा लेकर किसी दूसरे गाँव की ओर चल दिया ।

शिवनारायणजी जब २४ वर्ष के थे, तभी उनको प्रथम पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई । नाम रखा राधाकिसन । सम्भव है नानीबाई के हृदय में राधा-कृष्ण की जुगल जोड़ी के प्रति अपार भक्ति रही हो और उसी का आशीर्वाद समझकर अपने पुत्र का नाम राधाकिसन रख दिया हो । जो भी हो, राधाकिसन के जन्म से पूरे परिवार में खुशी छा गई । बालूरामजी और बूढ़ी दादी तो पोते का मुँह देखकर अपार आनन्द से भर गए । नानीबाई में धार्मिक सस्कार प्रबल होने के कारण वह अत्यन्त दयालु, विनम्र और सहनशील थी । अपने पति के प्रखर स्वभाव को वह सहज भाव से ही सह जाती थी । पूजा-पाठ और दान-धर्म में उसकी विशेष आस्था थी । शिवनारायणजी का मन न होने पर भी वह गुप्त रूप से गरीबों और दीन-दुखियों की सहायता करती रहती थी । अपने जीवनकाल में उसने अनेक गरीब ब्राह्मण-कन्याओं का विवाह अपने खर्च से करवाया । नानीबाई बड़े परिवार से आई थी और अपने परिवार को भी भरा-पूरा देखने की आकांक्षा रखती थी । भगवान की कृपा से उसने एक-एक कर चार पुत्रों और चार पुत्रियों को जन्म दिया । पुत्र क्रमशः—राधाकिसनजी, विहारीलालजी, बनारसीलालजी और काशीरामजी हुए तथा पुत्रियाँ—रुकमणीबाई, गोदावरी बाई, बसतीबाई और सरवनी बाई हुई । नानीबाई ने अपनी सभी सतानों को प्यार से पाला और सद्संस्कारों से सँवारा ।

शिवनारायणजी अत्यंत अनुशासनप्रिय व्यक्ति थे । उनकी इच्छा और अनुमति के बिना परिवार में कुछ भी नहीं हो सकता था । सबको पारिवारिक मर्यादा का ध्यान रखकर ही चलना पड़ता था । अनुशासन भग करने वाले और भूठ बोलनेवाले को जोरदार फटकार सुननी पड़ती थी । गलती स्वीकार कर लेने वाले को माफ कर दिया जाता था । लेकिन की हुई गलती को दुहराना घोर अपराध समझा जाता था । वच्चे शिवनारायणजी के क्रोध का शिकार न बनने पाये इस बात का ध्यान नानीबाई को सदा बना रहता था । वह सदा ढाल बनकर अपनी सतान की सुरक्षा किया करती थी । वच्चों की भूल का जिम्मा वह स्वयं अपने ऊपर लेकर शिवनारायणजी को शांत कर दिया करती थी । वस्तुतः नानीबाई के चरित्र में जो पवित्रता और गरिमा थी, उसे शिवनारायणजी भी स्वीकार करके चलते थे ।

शिवनारायणजी जब ३२ वर्ष के थे, तभी बालूरामजी का देहांत हो गया । पारिवारिक देखरेख की सम्पूर्ण जिम्मेवारी अब शिवनारायणजी के कंधों पर ही आ पड़ी थी । निरंतर बड़े होते जाते परिवार को उन्होंने बड़ी योग्यता से सँभाला और अपनी सतानों के सुव्यवस्थित विकास के लिये जी-तोड़ कोशिश की । उन्होंने अपने चार लड़कों और चार लड़कियों के भरण-पोषण, शिक्षा-दीक्षा और विवाह आदि का दायित्व सफलतापूर्वक पूरा किया । उन्होंने अपने पिताश्री के



सघर्षमय जीवन को नजदीक से देखा था। आर्थिक अभाव में गृहस्थ-जीवन के समुचित निर्वाह में कितनी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं, इस बात का उनको गहरा अनुभव था। अतः पारिवारिक सुख साधनों में किसी-प्रकार की कमी न रहने पाए, उसके लिए वे सदा सचेष्ट और जागरूक रहे। न केवल पारिवारिक, बल्कि समाज-हित के कार्यों के प्रति भी वे सदा अग्रणी और कर्मशील रहे। अनेक सस्थाओं के प्रमुख के रूप में उन्होंने जीवन-पर्यन्त समाज-सेवा का धर्म निभाया। प्रखर बुद्धि, तात्कालिक सूझ-बूझ निर्भयता एवं स्वच्छन्द प्रकृति तथा इन सबसे भी बढ़कर सहज विनोद-प्रियता आदि विशेषताओं ने उन्हें सर्वजनप्रिय बना दिया। उनका विशाल व्यक्तित्व सम्पूर्ण नगर के साथ एकाकार हो गया था। कोमलता और कठोरता इन दो विपरीत स्वभावों का सामंजस्य उनके चरित्र में और जीवन में इस प्रकार गुँथ गया था कि नजदीक से जानने वाला व्यक्ति भी एक बार धोखा खा जाता था।

धर्म के प्रति आस्था और श्रद्धा तो उनमें वचपन से ही थी। किन्तु अपनी धर्मपत्नी नानीबाई की दयालुता, दानप्रियता और धर्मपरायणता ने उनकी आस्था को और अधिक गहरा कर दिया। जीवन के संघाकाल में एक ही झटके में उन्होंने चिलम पीने, ताश खेलने आदि का परित्याग कर दिया और व्रत-उपासना, तपस्या के प्रति उनका झुकाव निरन्तर बढ़ता गया। सनातन और जैन धर्म के मिश्रित प्रभाव ने उनकी दृष्टि को अत्यन्त उदार और समन्वयकारी बना दिया था। वे गरीब और अमीर दोनों के समान भाव से हित-चितक और परम मित्र थे। वे एक साथ ही नेता, सेवक और सखा थे।

शिवनारायणजी को कविता करने का भी शौक था। सामयिक विषयों पर राजस्थानी भाषा में तुकबंदियाँ करने में उनको सिद्धि प्राप्त थी। इस विशेषता के कारण वे आशु कवि कहे जाते थे। एक बार किसी ने उनके लोहे के काम पर व्यंग्य करते हुए कहा —

रूइया सुख सोइया, घी विणजे घी खाय,

लोहा लक्कड़ बेचता, जनम अकारय जाय।

अर्थात्—रूई का काम करने वाले सुख से विछीने विछा कर सोते हैं, घी का व्यापार करने वाले को घी खाने को मिलता है, परन्तु लोहा-लक्कड़ बेचने वाले का जीवन तो अकारय (व्यर्थ) ही चला जाता है।

शिवनारायणजी ने उसी समय तुक मिलाते हुए कहा—

लोहिया सुख सोइया, घी ने गण्डक खाय,

रूई के लागी वासते, तो सिर कूटतो जाय।

अर्थात्—लोहा बेचने वाला सुख की नींद सोता है, क्योंकि न तो उसके जलने का डर है, न चुराये जाने का। घी को तो कुत्ते चाट जाते हैं और रूई में आग लग जाए तो माथा पीट कर रह जाना पड़ता है।

इस प्रकार वे नहला पर दहला लगाने वाले हाजिर-जवाब व्यक्ति थे। यही कारण था कि किसी गंभीर विषय पर विचार-विमर्श करना होता था तो शिवनारायणजी को याद किया जाता था। आर्थिक सम्पन्नता न होते हुए भी कर्मठता, निर्भीकता, सेवा-परायणता और अपने वलिष्ठ शरीर के कारण सब जगह इनका सम्मान था। साठ वर्ष की उम्र में इन्होंने कारोबार की जिम्मेवारी अपने पुत्रों को सौंप दी और स्वयं वानप्रस्थ हो गए। अन्तिम दिनों में इनके रहन-सहन में

अद्भुत परिवर्तन आ गया था । उनका खान-पान एकदम सात्विक और स्वभाव शांत हो गया । निराहार रहकर लम्बी-लम्बी तपस्याएँ करते । सासारिक माया-मोह का त्याग कर आत्म साधना में अधिक से अधिक समय बिताते, सबके लिये कल्याण कामना करते और भक्तिभावना में डूबे रहते । कई बार आठ-आठ दिन के उपवास भी किए ।

शिवनारायणजी के चारो पुत्रो में श्री विहारीलालजी अधिक होशियार और समझदार थे । वे अपने पिताश्री की सेवा का पूरा ध्यान रखते थे । व्यवसाय के सिलसिले में प्रायः उनको प्रवास पर जाना पड़ता था । घर वालो को इस बात की विशेष हिदायत थी कि जब भी पिताजी अस्वस्थ हो, उन्हें सूचना दी जाये । पिताजी की रुग्णता का समाचार मिलने पर वे तुरन्त दौड़े आते और सेवा में लग जाते । सभी भाई-बहनो को भी सूचना देकर बुला लेते । शिवनारायणजी का यह सौभाग्य रहा कि अन्तिम समय में उनका पूरा परिवार उनकी सेवा में उपस्थित था ।

मृत्यु से पन्द्रह-बीस दिन पूर्व ही वे अस्वस्थ रहने लगे थे । एक दिन जैन श्वेताम्बर तेरापंथ धर्म की साध्वीजी महाराज गौरांजी उनको दर्शन देने पधारी । स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने शिवनारायणजी से पूछा कि क्या आप का मन सथारा पचकने का है ? उस समय तो शिवनारायणजी ने सिर हिलाकर अस्वीकार कर दिया, किन्तु अन्तिम समय जब उनको मृत्यु का आभास होने लगा तो उन्होंने परिवारजनों की उपस्थिति में सथारा स्वीकार कर लिया । सथारा पचकने के सवा तीन घण्टे बाद उन्होंने देह-त्याग कर दिया । उनके अंतिम आदेश का अनुसरण करते हुए परिवार वालो ने रोना-धोना न करके शांति से भजन-कीर्तन ही किया । कहा जाता है कि गौरांजी महाराज उस समय अपने ठिकाने में ध्यान मग्न बैठे थे कि अचानक उनको आकाश में तीव्र प्रकाश दिखाई दिया । उन्होंने अपनी शिष्याओ से कहा कि लगता है, शिवनारायणजी का महाप्रयाण हो गया है । यह एक दैविक संयोग ही था कि 'गौरांजी की बात सही निकली ।

उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्रो ने बड़ी श्रद्धा से अपने पिताश्री का मृत्यु-संस्कार और क्रिया-कर्म पूर्ण किया । उनके सारे क्रिया-कर्म सनातन विधि के अनुसार ही सम्पन्न किए गए । ब्राह्मण भोजन और दान-पुण्य किया गया । उनकी शव-यात्रा में नगर के सैकड़ो लोगो ने भाग लिया । नगर के गण्यमान्य नागरिको ने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की । सबकी जवान पर एक ही बात थी—“आज राजगढ़ का शेर चला गया, उनके जीवन में शाश्वत सजीदगी थी और मृत्यु में अध्यात्म की चिर शांति ।”

शिवनारायणजी के देहावसान से नानीवाई के हृदय पर गहरा आघात लगा । सहनशीलता और सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति नानीवाई ने इस भीषण आघात को बड़े धीरज और शांति से सहा । धर्म-प्राण नानीवाई जीवन के अनेक रंग देख चुकी थी । धार्मिक आचरण और सत्संग के प्रभाव से वह इस रहस्य को समझ चुकी थी कि मनुष्य की देह नश्वर है । एक न एक दिन 'आत्मा' को उसका त्याग करना ही पड़ता है । मृत्यु के हाथो पराजित होना मनुष्य की नियति है । जीवन की सार्थकता उसे सत्कर्मों में लगा देने में ही है । इसी सहज ज्ञान के कारण वह कभी अशांत नहीं हुई । विपरीत परिस्थितियों में भी उसने सदा साहस और हिम्मत का परिचय ही दिया । निष्कप दीप-शिखा की तरह सदा सजग रहकर वह अपनी संतानो का मार्ग-दर्शन करती रही । सामायिक व्रत उपासना, दान और सेवा-कार्य ही उसकी दिनचर्या बन गई ।

नानीवाई मे एक भारतीय आदर्श महिला के सभी गुण विद्यमान थे । वह अत्यंत संवेदन-शील, उदार-हृदया और दयालु महिला थी । विना किसी ऊँच-नीच और जात-पात का भेद किए सबके काम आना वह अपना परम धर्म समझती थी । अनेक महिलायें उसके पास सहायता माँगने के लिये आती थी और वह किसी को खाली हाथ या निराश नहीं लौटने देती थी । अपनी सतानों के लिये मंगल कामना करते समय वह यही कहा करती थी कि—भगवान सबको इतनी कमाई दे, कि मेरे बाँटने से उसमे किसी प्रकार की कमी न आये । यह भी शुभ संयोग ही कहा जायेगा कि जीवन के अन्तिम क्षणों तक वह अवाध रूप से दान-पुण्य करती रही । एक बार किसी आकस्मिक बीमारी के कारण नानीवाई का सारा शरीर फूल गया और वचने की आशा धूमिल हो गई । अस्वस्थता की खबर पाकर मिलने वाली परिवार और पास-पड़ोस की बहन-बेटियों का ताँता लग गया । वह सभी से बड़े प्रेम से मिलती । किसी को कपड़े, किसी को रुपये और किसी को फल-मिठाइया भेंट देकर आशीर्वाद देती । दो हफ्तों तक यही क्रम चलता रहा । धीरे-धीरे सबकी सद्भावना और आशीर्वाद से नानीवाई स्वस्थ हो गई । ऐसी उदारता और दानशीलता के कारण न केवल महिला समाज में, बल्कि पूरे नगर में वह “रूपया बाँटने वाली सेठानी” के नाम से पहचानी जाती थी । सच तो यह है कि धन के कारण नहीं, बल्कि एक धनी और समृद्ध मन के कारण ही वह रूपयो वाली सेठानी के रूप में सम्मानित हुई । वह ऐसी पवित्र आत्मा थी जो मुरसरि के समान सदा सबका हित-साधन ही करती रही ।

परमार्थ-साधना में लगी हुई नानीवाई अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व के प्रति भी सदा सजग रही । उसे अपने बेटे-बेटियों और पोते-पोतियों की सुख-सुविधा का बराबर ध्यान रहता था । प्रत्येक की अभिरुचि के अनुसार खाने को मिल सके, इस बात का ध्यान रखती थी । खाने के समय वह सबको स्वयं अपने हाथ से परोसती और पास बैठकर पंखा झलती रहती थी । घर पर कोई अतिथि आने पर वह प्रेम-पूर्वक सत्कार करती और आग्रह-पूर्वक खाना खिलाती । सबके स्वास्थ्य के बारे में निगरानी रखती और आवश्यक निर्देश करती रहती । घर की बहू-बेटियों पर तो उसका विशेष स्नेह रहता था । सबको पारिवारिक मर्यादा का पालन करने और धार्मिक आचरण करने का उपदेश देती और उनकी सुविधा-असुविधा का विचार कर कार्यभार सौंपती । उसकी मान्यता थी कि वहुएँ घर की लक्ष्मी होती हैं । उनका पूरा आदर-सत्कार रहना चाहिये ।

शिवनारायणजी के बाद पूरे परिवार पर नानीवाई का अनुशासन रहा । पर इस अनु-शासन के मूल में किसी प्रकार का भय या दवाव नहीं था । नानीवाई के सहज स्नेह और प्यार की डोर में बँध कर ही पूरा परिवार चलता था । छोटे-बड़े सभी ने एक ऐसी अधोपित आचार संहिता को स्वीकार कर लिया था, जिसका नियामक नानीवाई ही थी । परिवार ही क्यों, वह अपने परिचित परिवारों और पास-पड़ोसियों के सुख-दुख में भी बड़ी तत्परता से हाथ बटाती रहती थी । नानीवाई के प्यार का खजाना सबके लिए समानभाव से खुला रहता था । जीवन भर उसने लोगों के आँसू पोछे और खुशियाँ बाँटी । उसके विशाल हृदय की अपार करुणा ने उसके व्यक्तित्व को चलती-फिरती शुभकामना का प्रतीक बना दिया था । अनेक लोग उसके आशीर्वाद को अपनी कार्य-सिद्धि और सफलता का आधार मानकर चलते थे ।

शिवनारायणजी की मृत्यु के चौदह वर्ष बाद नानीवाई का देहांत हुआ । मृत्यु पूर्व ध्यान करते करते वह अपनी सुध-बुध खो चुकी थी । बेहोश रहने के कारण विधिवत् सधारा नहीं ले

सकी। पर जिसकी प्रत्येक श्वास और घड़कन धर्म-भावना से प्रेरित रही हो, उसके लिये औप-चारिकता की उपयोगिता भी कहाँ रह जाती है। सबके साथ रहकर भी सबसे अलग अनासक्त रहने वाली नानीवाई सहज भाव से ही चिर शांति की गोद में सो गई। उस पुण्यात्मा की विदाई पर शोक नहीं, संकीर्तन ही गूँजता रहा।

नानीवाई का जीवन जितना गौरवशाली रहा, मृत्यु भी उतनी ही महिमामयी रही। जैसे ही लोगो ने सुना कि आज रुपये वांटने वाली सेठानी नहीं रही, उसके अतिम-दर्शन के लिये भीड़ उमड़ पड़ी। उसकी शव-यात्रा में सम्मिलित होने के लिये दूर-दराज के गाँवों से भी सैकड़ों लोग आए। नानीवाई की वैठी वैकुंठी निकाली गई और पूरे नगर में उसके सम्मान में शोक प्रकट किया गया। बाजार में एक भी दुकान उस दिन नहीं खुली। आवाल-वृद्ध सभी ने यह अनुभव किया, जैसे उनके सिर से करुणा और प्यार का साया उठ गया है।

नानीवाई के पुत्रो ने सनातन विधि से ब्राह्मण-भोज, दान-दक्षिणा आदि से विधि-पूर्वक सारे सस्कार सम्पन्न किए। राजगढ़ के अतिरिक्त जहाँ-जहाँ वे रहते थे, वहाँ अलग-अलग भी ब्राह्मण-भोज आदि किए गए। नानीवाई का पार्थिव शरीर आज नहीं रहा, पर मानव-जीवन के उच्च आदर्शों के रूप में वह आज भी सर्वत्र विद्यमान हैं। साधारण परिवार में जन्म लेनेवाली नानीवाई अपने अनुपम गुणों और त्यागमय जीवन के कारण जनमानस पर अपना असाधारण प्रभाव छोड़ गई। ससार में ऐसी विभूतियाँ कम होती हैं, जिन्हें सभी अपना समझते हों। नानीवाई ऐसी ही ममतामयी, करुणामयी, स्नेहमयी, सेवाभावी आदर्श भारतीय नारी थी, जिसने सबको अपना समझा और स्वयं भी सबके हृदय में अपना स्थान बनाने में सफल रही। परिवार में बेटे-बेटियाँ, बहुएँ और पोता-पोती सब यही समझते थे कि वह सबसे अधिक उन्हें ही प्यार करती है। शिक्षित न होते हुए भी उच्च-विचार और सद्-सस्कारों के रूप में जो सुधा-निधि अपने परिजनो को सौंप गई, वह आज भी पूरे सरावगी घराने को एकात्मकता के सूत्र में पिरोये हुए है। आज भी इस परिवार में यह परम्परा जीवित है कि प्रातः उठकर सभी अपनों से बड़ों को प्रणाम कर आशीर्वाद लेते हैं। चार भाइयों का भरा-पूरा सयुक्त परिवार अनुशासन की डोर में बँधा सुखी और समृद्ध जीवन का उपयोग कर रहा है। नानीवाई के पद्-चिन्हों पर चलकर सभी निरंतर उन्नति-मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं।

## शिवनारायणजी का परिवार

### रुकमणीवाई—

शिवनारायणजी की आठ सतानों में रुकमणीवाई सबसे बड़ी थी। नानीवाई ने उसे बड़े लाडल-प्यार से घर का कामकाज सिखा कर तैयार किया। जब वह विवाह योग्य हुई, तो शिवनारायणजी ने उसके लिये उपयुक्त वर की तलाश शुरू की। संयोग से उनका ध्यान कानपुर निवासी वसंत गोत्रीय जालानों के फर्म रामप्रसाद श्याम सुन्दर की ओर गया। कपड़े का कारोबार करने वाले इस जालान परिवार का कानपुर में काफी सम्मान था। रामप्रसाद सुन्दर व्यक्तित्व वाला होनहार युवक था। दुकान का कारोबार सँभालने के अतिरिक्त वह सामाजिक गति-विधियों में भी भाग लेता था। घर में धार्मिक वातावरण होने के कारण वह सुशील और सात्त्विक वृत्ति वाला कर्मठ युवा था। शिवनारायणजी ने रुकमणीवाई का विवाह रामप्रसाद के साथ कर दिया।

रुक्मणीबाई ने भी अपने स्त्रियोचित गुणों से जालान परिवार में अपना सम्मानजनक स्थान बना लिया। सुखी और शांत जीवन व्यतीत करते हुए रुक्मणीबाई ने एक पुत्री और तीन पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम फूल बाई, बद्रीप्रसाद, गणेश प्रसाद व गौरीशंकर हैं। किन्तु सुहाग का लम्बा सुख उसके भाग्य में वदा नहीं था। अभी वह छत्तीस वर्ष की ही थी कि रामप्रसादजी अकस्मात् ही चल बसे। रुक्मणीबाई ने इस अनभ्र वज्रपात को बड़े धैर्य से सहा और अपनी सतानों को सुयोग्य बनाने में जुट गई। जब तक वह जीवित रही, उसने जालान परिवार की प्रतिष्ठा पर कभी आँच नहीं आने दी। इसी बीच वह अपने सबसे छोटे पुत्र गौरीशंकर से हाथ धो बैठी।

### राधाकिसनजी—

राधाकिसनजी वचपन से ही स्वस्थ और मस्त रहे। प्रथम पुत्र होने के कारण इन्हें माता-पिता और दादा-दादी का भरपूर प्यार मिला। उनकी प्राथमिक शिक्षा राजगढ़ में ही हुई। वचपन में खेलकूद और कसरत का शौक था। युवावस्था आते-आते इनके शारीरिक सौष्ठव में निखार आ गया। इनका गठीला शरीर और रोबीला व्यक्तित्व देखकर कोई भी इनसे टकराने की हिम्मत नहीं करता था। ढाई मन की धान की बोरी ये दोनों हाथों से उठाकर ऊपर कर देते थे। चार सूत के लोहे के सरिये को ये अपने हाथ पर इस प्रकार लपेट लेते थे जैसे कोई रेशम की डोर हो। चिता-फिक्र से दूर अपनी ही धुन में मस्त रहने वाले राधाकिसनजी कमाई के लिये विशेष कभी दिसावर नहीं गए। उन दिनों छोटी उम्र में ही विवाह कर देने का रिवाज था। राधाकिसनजी का विवाह भी तेरह वर्ष की उम्र में ही वडवा गाँव के उदमीरामजी भाउठडीवाल की पुत्री परमेश्वरी बाई के साथ कर दिया गया। परमेश्वरी बाई धार्मिक सस्कार और सरल स्वभाव वाली पतिव्रता स्त्री रही। सनातनी सस्कारों के कारण वह नियमित रूप से भागवत-गीता का पाठ और व्रत-पूजा आदि किया करती थी। आगे चलकर जैन पद्धति से सामायिक, उपवास तथा खान-पान का समय आदि भी करती रही। पति को परमेश्वर की तरह सम्मान देने वाली परमेश्वरी बाई ने राधाकिसनजी के परिवार की बड़ी योग्यता से देखभाल की : राधाकिसनजी राजगढ़ में ही हाडवेयर की दुकान चलाते रहे। उससे और जमीन-जायदाद व खेती-बाड़ी की देखभाल से जो आमदनी होती, उसी से परिवार का खर्च चलता। दोनों सतोषी स्वभाव के होने के कारण अधिक धन कमाने की लालसा ने उन्हें कभी अशांत नहीं किया। परमेश्वरी देवी के एक-एक कर करीब दस सताने हुईं, किन्तु दैवयोग से एक लड़का और एक लड़की को छोड़ कर सभी भगवान की प्यारी हो गई। मार्च १९८२ में ७५ वर्ष की उम्र में राधाकिसनजी का देहान्त हो गया। उनकी सन्तानों में महावीर प्रसाद और पारवती मौजूद हैं। सरस्वती बाई व श्रीकृष्ण ४५ वर्ष की अवस्था के आसपास चल बसे। आज भी उनका राजगढ़ में लोहे का व्यवसाय व काठमाण्डू में भी दुकान है। यद्यपि बिहारीलालजी छोटे थे, परन्तु राधाकिसनजी के परिवार में विवाह आदि सभी कार्यों में बिहारीलालजी ही आगे रह कर काम किया करते थे। राधाकिसनजी बिहारीलालजी का बहुत आदर करते थे। वे भी उनकी सुख-दुख की हर घड़ी में सहभागी बनकर रहे। प्रत्येक कार्य में तन-मन-धन से सहयोग किया करते।

## गोदावरी देवी—

गोदावरी बाई वह भाग्यशाली महिला थी, जिसे वचपन में जितना अधिक लाड-प्यार पीहर में मिला, उससे कहीं अधिक सम्मान और सुख अपनी ससुराल में प्राप्त हुआ। अपने हँसमुख स्वभाव और मधुर व्यवहार के कारण वह सभी को अपना बनाकर रखने में कुशल थी। उसका विवाह मुजफ्फरपुर के पास बखरा गाँव के निवासी महादेवलालजी पोद्दार (मारवाडी) के साथ हुआ। महादेवलालजी अपने समय के सम्पन्न और सम्मानित व्यक्ति थे। उनके पास खासी अच्छी जमींदारी थी। उनका फलों का बगीचा बहुत प्रसिद्ध था, जिससे काफी आय हो जाया करती थी। कहा जाता है कि उनको केवल नमक बाजार से खरीदना पड़ता था, बाकी सभी जरूरत की चीजें उनके बगीचे में उपज जाती थी। मुजफ्फरपुर में उनका कपड़े का व्यवसाय था। प्रतिष्ठित जमींदार होने के कारण उनका रहन-सहन भी ठाटबाट वाला था। गोदावरी बाई ने महादेवलालजी की बड़ी सेवा की। दैवयोग से उनके कोई सतान नहीं हुई।

## बसंती बाई व सरबती बाई—

बसंती बाई सुन्दर नाक-नक्श वाली समझदार लड़की थी। माँ-बाप ने बड़े प्यार से उसे पालपोस कर बड़ा किया। जब वह विवाह योग्य हुई, तो कानपुर के चुन्नीलाल नन्दलाल भरतिया परिवार में उसका सवन्ध कर दिया गया। उसके पति नन्दलालजी बड़े प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति थे। कानपुर में उनकी कपड़े की दुकान थी, जिससे अच्छी आमदनी हो जाया करती थी। उन्होंने बसंती बाई को भरपूर प्यार और सम्मान दिया। किन्तु बसंती बाई के भाग्य में ससुराल का सुख बड़ा नहीं था। विवाह को अभी दो साल भी नहीं हुए थे कि बसंती बाई का अचानक स्वर्गवास हो गया। नन्दलालजी इस आकस्मिक वज्रपात से मर्माहत हो गये। शिवनारायणजी ने इस विपत्ति के समय बड़े धीरज और समझदारी से काम लिया। उन्होंने नन्दलालजी के जीवन में आए अभाव की पूर्ति करने के लिये अपनी छोटी लड़की सरबती बाई का विवाह नन्दलालजी के साथ कर दिया। सरबती बाई को पाकर नन्दलालजी को जैसे नया जीवन मिल गया। सरबती बाई ने बड़ी लगन से अपने पति की देखभाल की। काफी उम्र हो जाने पर उनके एक लड़का भी हुआ। जन्माष्टमी की रात को होने के कारण लड़के का नाम रखा श्रीकृष्ण।

## बनारसीलालजी—

बनारसीलालजी का जन्म सम्वत् १९३१ की मिंगसर सुदी तीज को हुआ। करीब पाँच साल की उम्र में ही उनको राजगढ़ के सरकारी स्कूल में भरती करवा दिया गया। हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त करके वे अपने पिताश्री के कामों में हाथ बँटाने लगे। १८ साल के होते-होते इनका विवाह भिवानी के प्रसिद्ध फर्म दुलीचन्द भोलानाथ के परिवार में मनोहरलालजी उमरिया की लड़की गुलकी देवी के साथ कर दिया गया। मनोहरलालजी पक्के जैनी हैं। खान-पान में कठोर नियमों का पालन करते हैं। एक समय भोजन करते हैं। आचरण की पवित्रता का पूरा खयाल रखते हैं। व्यवसाय में भी धार्मिक नियमों का उल्लंघन नहीं करते। आयकर की चोरी को घोर पाप समझते हैं। सामयिक, व्रत-उपासना आदि के माध्यम से आत्मसाधना में लगे रहते हैं।

गुलकी देवी पर अपने पिता के पवित्र जीवन की गहरी छाप पड़ी है। वह अत्यंत सहनशील, सेवा-परायण और दयालु हैं। पतिसेवा को अपना सबसे बड़ा धर्म समझती हैं। तीर्थ, व्रत, सेवा-पूजा आदि धार्मिक कार्यों में विश्वास रखने के कारण अत्यंत सवेदनशील और भावुक है। बच्चों की देखभाल और घर-गृहस्थी का सारा कार्य वह कुशलता पूर्वक संभालती है। ऐसी सुयोग्य पत्नी के कारण बनारसीलालजी घर की ओर से प्रायः निश्चिन्त रहते हैं।

प्रारम्भ से ही बनारसीलालजी के सिर पर इनके ज्येष्ठ भ्राता स्व० बिहारीलालजी का वरद-हस्त रहा। सासारिक जिम्मेवारियों से मुक्त रहने के कारण इनकी प्रकृति में एक प्रकार की निश्चिन्तता और मस्ती का आलम छाया रहा। जैन-धर्म को स्वीकार करने पर भी वैष्णव सत्कार अधिक प्रबल रहे। नियमित रूप से सामायिक करने के साथ-साथ पवित्र धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का रुझान भी बना रहा। सन् १९४८ में ये कलकत्ता आ गये और अपना कारोबार करना प्रारम्भ कर दिया। पहले ये अपने बड़े भ्राता की सांझीदारी में लोहे का कारवार करते रहे और बाद में कलकत्ता में ही कपड़े की दुकान कर ली। इन्होंने बड़ी लगन और परिश्रम-पूर्वक अपने व्यवसाय को जमाया और कपड़ा बाजार में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की।

कपड़े की दुकानदारी होने के कारण बनारसीलालजी को सुबह से शाम तक उसी में व्यस्त रहना पड़ता। सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने या पर्यटन के लिये समय निकाल पाना उनके लिये कठिन ही था। फिर भी सेवा-भावी सस्थाओं को वे समय-समय पर यथायोग्य आर्थिक अनुदान देते रहते। लड़के जब बड़े होकर कारोवार संभालने के योग्य हो गये, तो उन्होंने अपना अधिकांश समय धर्माचरण में ही लगा दिया। अब इनके सुयोग्य पुत्र कम्प्यूटर व कपड़े का काम करते हैं। बनारसीलालजी प्रातः चार बजे उठकर सामायिक करते, और नियमित रूप से भ्रमण के लिए विक्टोरिया मेमोरियल जाते हैं। तीर्थाटन, व्रत, उपवास, आदि धार्मिक दिनचर्या का पालन करते हुए स्वस्थ और प्रसन्न हैं। इनके चार पुत्र व दो पुत्रियाँ मौजूद हैं, जिनके नाम हैं : वजरग, सुशील, दिलीप, सुरेश तथा गीता एव मधू।

### काशीरामजी—

काशीरामजी का जन्म सन् १९२७ में हुआ। अपने पिता के सबसे छोटे पुत्र होने के कारण इनकी माता-पिता के साथ-साथ बड़े भाइयों और भाभियों का भी भरपूर प्यार मिला। हाई स्कूल तक की शिक्षा इन्होंने राजगढ़ में रहकर ही प्राप्त की। सन् १९४५ में अठारह वर्ष की अवस्था में इनका विवाह लायकरामजी बडवेवाले की पुत्री कैलाशी देवी के साथ कर दिया गया। बगाल-बिहार में लायकरामजी का विस्तृत कारोवार है। करस्यांग, सिलीगुड़ी और पटना में इनके व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, जहाँ चाय, हाडंबेयर, दवा आदि वस्तुओं का कारोवार चलता है। कैलाशीदेवी अपने पारिवारिक सत्-सत्कार लेकर आई थी। उसने अपनी व्यवहार-कुशलता और विनम्र स्वभाव से शीघ्र ही सबको अपना बना दिया।

काशीरामजी गुवाहाटी व सिलचर में लोहे का व्यवसाय करते हैं। बाजार में इनकी अच्छी साख है। अपने क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति हैं। सौभाग्य से इनके दस सन्तानें हुईं, जिनमें छ लड़के व एक लड़की मौजूद है। सुखी और भरेपूरे परिवार के धनी काशीरामजी की धर्म के प्रति गहरी आस्था है। इनके परिवार में सालासर-हनुमानजी की विशेष मान्यता है। वर्ष में

एकवार दर्शन करने अवश्य जाते हैं। जब जाते हैं, तो ब्राह्मण-भोजन कराते हैं। मंदिर में चढ़ावा और दान-दक्षिणा में हजारों रुपये खर्च करते हैं। कठोर अनुशासनप्रियता इनका पैतृक गुण है। अपने पिताश्री शिवनारायणजी की तरह ही निर्भीक एवं दबंग हैं। इनके जीवन पर अपने बड़े भाई श्री बिहारीलालजी का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हीं के प्रभावशाली व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर ये आगे बढ़े। बिहारीलालजीने इनको भरपूर सहयोग और स्नेह देकर खड़ा किया। उन्होंने ही इनकी शिक्षा, विवाह आदि में मार्गदर्शन किया। व्यवसाय के क्षेत्र में भी इनका उचित मार्ग-दर्शन किया, जिससे ये अपने पैरों पर खड़े हो सके। इनकी वर्तमान सन्तानों के नाम हैं, हनुमान, ओम, अजय, अनिल, प्रदीप, प्रवीण तथा उमा।

बिहारीलालजी पूरे परिवार की घुरी बनकर रहे। छोटे-बड़े सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति का सदा ध्यान रखते। उन्होंने परिवार के सुख-दुःख के साथ अपने आपको एकाकार कर लिया था। बड़ों को कोई असुविधा होती, तो वे बिह्वल हो जाते, कोई बीमार पड़ जाता तो उन्हें पीड़ा होने लगती, किसी को कठिनाई होती तो वे सहायता के लिए मचल उठते। कोई निराश होता तो वे पीठ थपथपाकर आशा बँधाते, उलझन के समय मार्ग-दर्शन करते। सब स्वस्थ और प्रसन्न रहे, यही लगन लगी रहती। जिसको उनके जिस रूप की आवश्यकता होती, वे उसे उसी रूप में सहायता करते। वे सदा समर्थ का सहारा और दुर्बल की ढाल बनकर रहते। सबसे छोटे होने के कारण काशीरामजी पर बिहारीलालजी का विशेष स्नेह रहा। उनके आकर्षक व्यक्तित्व, मिलनसारिता, स्पष्टवादिता, और परोपकारिता आदि का गहरा प्रभाव काशीरामजी के जीवन पर पड़ा। उनकी स्नेहमयी छत्र-छाया में रहकर काशीरामजी के हृदय में धार्मिक संस्कारों का उदय हुआ। आगे चलकर दूर आसाम में रहने पर भी उनका मन सदा अपने पूज्य भ्राता द्वारा प्राप्त सद्-विचारों में रमा सहता। यह बिहारीलालजी के तपोनिष्ठ जीवन का प्रभाव ही था कि चारों भाई अलग-अलग स्थानों और अलग-अलग व्यवसाय में रहते हुए भी परिवार से अलग होने या विधिवत बँटवारा कर लेने का विचार कभी किसी के मन में नहीं उठा। बिहारीलालजी ने उन्हें अलग-अलग उँगलियों की दुर्बलता और बँधी मुट्ठी की ताकत का रहस्य भली-भाँति समझा दिया था। काशीरामजी सदा बिहारीलालजी के पद चिन्हों पर चलकर ही सुखी जीवन का उपयोग करते रहे।

### बालक बिहारीलाल

१ जुलाई सन् १९१३ संवत् १९७० (आषाढ़ सुदी १२) को राजगढ़ निवासी श्री शिवनारायणजी सरावगी (जैन) के घर की मेड़ी पर थाल घनघना रहा था। यह शुभ सूचना थी परिवार में किसी नए प्राणी के मंगलमय आगमन की। हर्ष और उल्लास की एक तरंग सरावगीजी के आंगन से उठी और आसपास के परिवारों को भी आनन्द-विभोर कर गई। नवजात शिशु का मुँह देखने की उत्सुकता और नानीवाई को बधाई देने के उत्साह से भरी महिलाओं का सरावगीजी के घर पर ताँता लग गया। परिजन, प्रियजन हफ्तों तक बधाइयाँ और मिठाइयाँ बाँटते रहे। जच्चा-बच्चा के लिए मंगल कामना भरे गीत आंगन में गूँजते रहे। नानीवाई का हृदय अपार आनन्द के समुद्र में डूबता-उतराता रहा। पिछले नौ मास से जिस सुकुमार स्वप्न को वह अपनी कोख में पाल रही थी, वही साकार होकर उसकी गोद में किलकारियाँ भर रहा था।



सारा दिन वह सुखद शुभकामनाओं से घिरी रहती और रात्रि को निद्रालस पलकों में सुनहरे स्वप्न तैरते रहते। कभी लगता जैसे नीलाकाश में चमचमाता रुपहला चाँद धीरे से उसकी बाँहों में उतर आया है। कभी लगता नन्हे-मुन्ने रंग-विरंगे सितारे फुदकते-नाचते उसके चारों ओर वर्तुलाकार घूम रहे हैं। कभी भान होता, सुगंधित फूलों की नदी में सतरण करती हुई वह किसी आनन्द लोक में प्रवेश कर रही है। मंदिर-मधुर रहस्यमयी अनुभूतियों से वह पुलकाकुल हो उठती। बार-बार नवागत का मुख चूमती और छाती से लगा लेती। सरलमना नानीवाई को यह स्पष्ट आभास हो रहा था कि यह बालक बड़ा होकर सरावगी परिवार का सशक्त प्रहरी और बाहक बनेगा। वह रह रहकर उसे पुचकारती, दुलारती और उसकी आँखों में भाँककर आने वाले भविष्य को निहारती।

पल-पल बीतते समय जाने कब खिसक गया और शिशु के नामकरण महोत्सव का सुप्रभात आ पहुँचा। यज्ञ-धूम से सुवासित वेदी के पास आसन पर विराजमान ब्राह्मण-देवता ने बालक की गृह-दशा का अवलोकन कर नाम रखा “विहारीलाल”। यह नाम इस बात का संकेत था कि बालक बड़ा होकर पुरानी लकीर से हटकर कुछ नई लकीरें बनाएगा, नये रास्ते और नई दिशाओं की ओर बिहार करेगा।

लीका तो गाड़ी चले लीका चले कपूत।

इतरा लीका ना चले, सायर, सिंह, सपूत।

नानीवाई ने अपने लाडले बेटे को प्यार के पालने में भुलाया और दूध भरी लोरियाँ सुनाकर पाला। जैसे ही बालक विहारीलाल घुटनों के बल रेंगते-रेगते खड़ा होने लगा, वैसे ही उसकी बाल-सुलभ क्रीड़ाओं का वैशिष्ट्य प्रकट होने लगा। दूध पीते-पीते वह आँचल से मुँह निकाल कर माँ के चेहरे की ओर टुकुर-टुकुर ताकता और मुस्कराता रहता। माँ को लगता जैसे वह उसके मन की बात को समझ रहा है। दूसरों की बातों को वह बड़ी एकाग्रता से सुनता। प्रत्येक वस्तु को छूकर या चख कर वह उसका अर्थ समझने का प्रयास करता। अपने मन का उल्लास और क्षोभ अस्फुट तोतली भाषा, विभिन्न मुद्राओं और संकेतों द्वारा प्रकट करता। “खग समझे खग ही की भाषा” के अनुसार उसके नन्हे मन की पुकार को माँ का ममत्व सहज ही समझ जाता था।

बालक विहारीलाल जब थोड़ा और बड़ा हुआ, उसकी चंचल क्रीड़ाओं का क्षेत्र भी विस्तृत हो गया। अब वह आँगन से रसोई घर और रसोई घर से माँ के कमरे तक दौड़ लगाता रहता। कभी-कभी मुख्य द्वार की देहरी पर खड़ा होकर बाहर की दुनिया में भी ताक-भाँक करता रहता। अपनी भोलीभाली हरकतों और हँसमुख प्रवृत्ति के कारण सभी उसे बड़े चाव से गोद में लेकर खिलाते और प्यार करते। बालूरामजी और शिवनारायणजी को देखते ही वह दौड़कर उनकी टाँगों से लिपट जाता और गोद में लेने के लिए मचल उठता। वे उसे गोद में लेकर कभी आकाश में चमकता चाँद दिखाते, कभी उड़ते हुए पक्षियों को नाम लेकर बुलाते और कभी घर की चीजों से परिचय करवाते। उनकी हर बात को वह खेल समझ कर ही हँसता रहता।

पाँच वर्ष का होते-होते विहारीलाल घर की देहरी लाँघकर गलियों में उतर आया। अपनी बराबरी के गुड्डे-गुड्डियों से बालकों के साथ खेलते हुए उसे अपनी भूख-प्यास का ख्याल

भी नहीं रहता था। उसे घर में न देखकर नानीवाई विह्वल हो जाती। वह दौड़कर घर के बाहर गली में खेलते विहारीलाल को हाथ पकड़कर भीतर खींच लाती। उसे खाना खिलाती और घर से बाहर न जाने की हिदायत करती। उसे हर पल यही डर लगा रहता कि वह कहीं दौड़ते-दौड़ते गिरकर चोट न खा जाये, कोई शैतान बालक उसको पीट न दे। किन्तु नटखट विहारीलाल अपनी हरकतों से वाज नहीं आता। जिस काम के लिये उसे रोका जाता, उसी को करने के लिये और अधिक मचल उठता।

शिवनारायणजी स्वयं अपने समय के हिसाब से पढ़े-लिखे प्रबुद्ध व्यक्ति थे। शिक्षा के महत्व को भली-भाँति समझते थे। सात वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने विहारीलाल को राजगढ़ की राजकीय मिडिल-स्कूल में भर्ती करवा दिया। उन दिनों गुरु-शिष्य का सम्बन्ध आजकल की तरह औपचारिक नहीं होकर अपनत्व और आत्मीयता का होता था। स्कूल-प्रवेश के कुछ ही दिनों में विहारीलाल अपने गुरुओं और सहपाठियों के साथ घुल-मिल गया। वह ठीक समय पर स्कूल जाता। जो कुछ कक्षा में पढ़ाया जाता, उसे ध्यान से पढ़ता और घर आकर उसे याद करता। अपने अध्यापकों को श्रद्धा-पूर्वक प्रणाम करता, उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करता। अनुशासन-प्रियता और गुरु-भक्ति के कारण सभी शिक्षकों का विहारीलाल पर विशेष स्नेह रहता था। श्री जिनसेनजी सिंहल उन दिनों मिडिल-स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। वे विद्वान् होने के साथ-साथ बड़े सवेदनशील व्यक्ति थे। विद्यालय में सर्वोच्च पद पर रहते हुए भी वे अपने कर्मचारियों के प्रति गहरी आत्मीयता रखते थे। अध्यापन-कार्य को अपना घधा मात्र नहीं, जीवन का पवित्र उद्देश्य मानते थे। अपने उद्देश्य के प्रति वे पूर्ण रूप से समर्पित थे। प्रत्येक विद्यार्थी पर वे व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते और उसे आदर्श विद्यार्थी बनने की प्रेरणा देते। एक होनहार विद्यार्थी होने के नाते विहारीलाल पर उनका विशेष स्नेह रहा। सहृदय जिनसेनजी से जो प्यार और दुलार विहारीलाल को अपने विद्यार्थी काल में मिला, वह आदर्श गुरु-भक्ति के रूप में परिणित हो गया। उनके विनम्र व्यवहार, उच्च-चरित्र और आदर्श विचारों की जो छाप विहारीलाल के बाल-मन पर पड़ी, वह अमिट हो गई। जीवन-पर्यन्त जिनसेनजी के प्रति उसकी भक्ति बनी रही। आगे चलकर व्यावसायिक जीवन में व्यस्त रहने पर भी, परिवार में जब कभी खुशी का अवसर आता, वे अपने प्रधानाध्यापक व उनके परिवार के सदस्यों को अवश्य याद करते। जब भी उनसे साक्षात्कार होता, श्रद्धापूर्वक आदर-सत्कार करते।

विहारीलाल के चरित्र-निर्माण में सबसे प्रभावशाली भूमिका रही विद्यालय के संस्कृत-अध्यापक श्री गंगाप्रसादजी पाठक की। मऊ-निवासी श्री गंगाप्रसादजी संस्कृत और संस्कृतिके विशेषज्ञ थे। धर्म, दर्शन, नीतिशास्त्र, इतिहास और समाजशास्त्र आदि विषयों में उनकी गहरी पंथ थी। वे अपने छात्रों को किताबी पाठ पढ़ाने के साथ-साथ धर्म, नीति और सदाचार की शिक्षा भी देते थे। गंभीर से गंभीर बातों को भी वे छोटी-छोटी कहानियों के माध्यम से, सरल और सरस भाषा में समझाते थे, जिससे वे सीधी विद्यार्थियों के हृदय में उतर जाती थी।

प० गंगाप्रसादजी विद्या-दान को अपने जीवन का परम धर्म और मिशन समझते थे। वे कहा करते थे—“विद्यालय तो माँ सरस्वती का पावन मंदिर है और उसमें पढ़ाने वाला प्रत्येक शिक्षक उसका परम पुजारी। विद्यालय में पढ़ने वाला प्रत्येक छात्र समाज द्वारा सीपी गई अमूल्य धाती है, जिसको संभाल कर रखना सारे शिक्षकों का दायित्व है। हर विद्यार्थी विकास की

अनन्त सभावनाएँ साथ लेकर विद्यालय में आता है। उसे सत्-शिक्षा और सुसंस्कार देकर उदात्त जीवन की ओर अग्रसर करना ही गुरु-कार्य है। आज का विद्यार्थी ही कल का राष्ट्र-निर्माता बनता है। अतः प्रशिक्षण-कार्य को मात्र जीविकोपार्जन का साधन मान कर चलना उचित नहीं है। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उत्थान द्वारा मनुष्य को ईश्वरत्व की ओर ले जाने वाला यह गुरु-कर्म है।”

धर्म, सदाचार, राष्ट्र-भक्ति और ईश्वर-प्रेम से सम्बन्धित जिन विचारों की चर्चा वे अपने विद्यार्थियों के सामने करते थे, उन्हें उन्होंने अपने आचरण में भी ढाल लिया था। “सादा जीवन, उच्च विचार” वाला अत्यंत सरल और सात्विक जीवन था उनका। स्वाध्याय, पूजा-पाठ, व्रत-उपवास, ध्यान करने वाले तपोनिष्ठ ब्राह्मण थे वे। किसी प्रकार का लालच नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी पर क्रोध नहीं। सब को समदृष्टि से देखने वाला ऋषिवत् व्यक्तित्व। उनकी स्नेहिल दृष्टि और अमृतमयी वाणी ने छात्रों में आध्यात्मिक जिज्ञासा जगा दी थी।

बालक विहारीलाल प० गंगाप्रसादजी की प्रत्येक बात को ध्यान से सुनता और उसका अर्थ समझने का प्रयास करता। धर्म और ईश्वर सम्बन्धी चिन्तन ने विहारीलाल को उन्नत की परिपक्वता से पहले ही सयाना बना दिया। एक दिन कक्षा में गंगाप्रसादजी ने विहारीलाल से पूछा—“बताओ, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है?” विहारीलाल ने बड़े सहज भाव से उत्तर दिया—“ईश्वर-प्राप्ति।” उत्तर सुनकर प० गंगाप्रसादजी अभिभूत हो गए। उन्होंने विहारीलाल की पीठ थपथपाई और सिर पर हाथ रखकर उसके उज्ज्वल और सफल भविष्य-जीवन के लिए प्रभु से प्रार्थना की। छठी कक्षा में पढ़ने वाले बालक विहारीलाल को क्या पता था कि प्रश्न के उत्तर में सहज भाव से कही गई ईश्वर-प्राप्ति की बात ही एक दिन उसके जीवन का रूपान्तरण कर देगी।

विहारीलाल का विद्यार्थी-जीवन काफी उत्साहजनक रहा। अपनी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से कुछ को उसने अपना अंतरंग मित्र बना लिया था। रामनारायण वर्मा और भेरूंदान खत्री के साथ उसकी खूब पटती थी। तीनों मित्र साथ-साथ पढ़ते और साथ-साथ खेलते थे। कक्षा में हर बात में आगे रहते थे। उन दिनों बच्चों को अधिक पढ़ाने का रिवाज नहीं था। चौथी-पाँचवी कक्षा तक पढ़कर प्रायः विद्यार्थी स्कूल छोड़ देते थे। ऊपर की कक्षाओं में इने-गिने छात्र ही दिखाई देते थे। ये तीनों मित्र सभी कक्षाओं में साथ रहे।

नानकराम शर्मा (पारीक) स्कूल में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था। वह सबको पानी पिलाया करता था। पढ़ा-लिखा न होने पर भी उसमें समझ और शालीनता की कमी नहीं थी। वह अपना कार्य पूरी जिम्मेदारी से करता था। बड़ों का आदर और छोटों को प्यार करना उसका स्वभाव था। तीनों विद्यार्थियों की मित्रता से वह बहुत प्रभावित था। धीरे-धीरे वह भी इन तीनों के साथ घुलमिल गया। तीनों मित्रों ने भी नानकराम को पूरी हार्दिकता से अपना लिया। चारों मित्र इतने गुणी थे, कि इनका सम्बन्ध प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर होता गया। अपनी कक्षा के अतिरिक्त नीचे की कक्षा में पढ़ने वाले छात्र रामलाल राजगडिया, वृजलाल, जुगल किशोर आदि के साथ भी विहारीलाल की गहरी दोस्ती थी। आठ साल के स्कूल-जीवन में विहारीलाल ने अपने योग्य शिक्षकों और विश्वस्त मित्रों से बहुत कुछ सीखा।

मिडिल पास करने के बाद भेरूंदान तो आगे की पढ़ाई करने के लिए बीकानेर चला गया। वह निरंतर उन्नति करते हुए एक दिन सरकारी शिक्षा-विभाग में सहायक निदेशक के पद

पर पहुँच गया। बिहारीलाल और रामनारायण दोनों “बिड़ला कालेज, पिलानी” में पढ़ने के लिये गए। यह सन् १९२८ की घटना है। राजगढ़ से बाहर पढ़ने के लिए जाने वाला यह पहला वैच था। यद्यपि शिवनारायणजी की मनस्थिति ऐसी नहीं थी कि वे अपने बेटे को बिड़ला-कालेज भेज सके। फिर भी उन्होंने बिहारीलाल को पिलानी जाने की अनुमति दे दी। वे स्वयं प्रबुद्ध व्यक्ति थे और शिक्षा के महत्व को भलीभाँति समझते थे। फिर भला बिहारीलाल जैसे मेधावी पुत्र को आगे पढ़ने से कैसे मना कर देते? रामनारायण वर्मा तो बिहारीलाल का पक्का मित्र था ही, वह भी इस महत्वपूर्ण अभियान में साथ ही रहा।

उन दिनों राजगढ़ से पिलानी जाने का एकमात्र साधन ऊँट की सवारी ही था। दोनों मित्र ऊँट की पीठ पर लदे-लदे ही पिलानी जाते और छुट्टियाँ विताने राजगढ़ आते। पिलानी-कालेज में पढ़ते समय दोनों होस्टल के एक ही कमरे में रहते। प्रत्येक कार्य में वे सदा साथ ही रहा करते। दोनों ही मेहनती, आज्ञाकारी और प्रतिभा-सम्पन्न थे। व्यवहार-कुशलता और अनुशासन-प्रियता के कारण दोनों ने कालेज में सम्मान-जनक स्थान बना लिया। पढाई के साथ-साथ कालेज के खेल-कूद और वाद-विवाद प्रतियोगिता में दोनों बड़े उत्साह से भाग लिया करते। फुटबाल, वालीबाल आदि खेलों की अपेक्षा बिहारीलाल को हाकी खेलने का विशेष शौक था। उन दिनों क्रिकेट का प्रचलन नहीं था। शारीरिक क्षमता और साहसिक वृत्ति के कारण बिहारीलाल हाकी का कुशल खिलाड़ी बन गया था।

एक बार एक विचित्र घटना घटी। बिहारीलाल होस्टल की मेस में खाना खाने बैठा था। उसी समय एक विद्यार्थी दौड़ते हुए मेस में आया। उसने हाँफते हुए बिहारीलाल से कहा—“तुम्हारे मित्र रामनारायण को कुछ लडके पीट रहे हैं।” इतना सुनना था कि बिहारीलाल ने परोसी हुई थाली वापिस खिसका दी, और अपनी हाकी-स्टिक उठा कर मैदान की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन वहाँ पहुँचने पर पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं थी। रामनारायण को जब पूरी बात मालूम हुई, तब उसने अपने मित्र को बाँहों में भर लिया। बिहारीलाल की मित्रता की जो छाप उस दिन रामनारायण के हृदय पर पड़ी, उसे वह जीवन भर नहीं भूल सका।

प्रखर प्रतिभा और चरित्रगत उज्ज्वलता के कारण बिहारीलाल बिड़ला कालेज का आदर्श छात्र बनकर रहा। कालेज के वायस-प्रिंसिपल श्री सूर्यकरणजी पारीक का तो बिहारीलाल पर असीम स्नेह रहा। दो वर्ष पिलानी में रहकर बिहारीलाल अनुभव और विचारों की दृष्टि से परिपक्व हो गया। पारिवारिक सुख-सुविधाओं से दूर, होस्टल में एकाकी जीवन व्यतीत करते हुए उसने स्वावलम्बन की महत्ता को समझा। अनजानी जगह, अपरिचित लोगों को अपना बना लेने वाली व्यवहार-कुशलता का विकास हुआ। परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त हुई। ज्ञान-विज्ञान के विस्तृत आयामों के द्वार खुले। आत्म-विश्वास का उदय हुआ। चरित्रगत विशेषताओं के प्रस्फुटन और आकलन का सुअवसर प्राप्त हुआ। जीवन को एक नई दृष्टि मिली। वे स्काउटिंग के भी सक्रिय सदस्य बने और अपने गोलमटोल शरीर को वही पर ठीक किया तथा शरीर में स्फूर्ति और स्पन्दन की अनुभूति प्राप्त की।

पिलानी में हाई-स्कूल पास कर बिहारीलाल राजगढ़ लौट आया। दो वर्ष के छात्र-जीवन में बिहारीलाल ने बिड़ला-कालेज के अधिकारियों के हृदय में अपने अच्छे चाल-चलन और प्रतिभा की जो छाप डाल दी थी, उसका लाभ बाद में पिलानी पढ़ने वाले छात्रों को सदा

मिलता रहा। विहारीलाल सन् १९३० में अपनी पढाई समाप्त कर राजगढ़ आ गया था। सन् १९३१ में राजगढ़ से श्री रामलाल राजगढ़िया, श्री बृजलाल और जुगल किशोर पिलानी के विडला कालेज में शिक्षा प्राप्त करने गए। राजगढ़ से जाने वाले छात्रों का यह दूसरा बैच था। सयोगवश जब तक ये छात्र पिलानी पहुँचे, तब तक कालेज में प्रवेश बन्द हो चुका था। यह जानकर तीनों छात्र बड़े चिंतित हुए। उन्होंने कालेज के प्रिंसिपल से मिल कर कालेज में प्रवेश ले लेने के लिए प्रार्थना की, किन्तु कोई लाभ नहीं हुआ। तीनों निराश होकर वापिस राजगढ़ लौटने की सोच ही रहे थे, कि उनकी भेट कालेज के वायस-प्रिंसिपल श्री सूर्यकरणजी पारीक से हो गई। उन्होंने तीनों को आश्वस्त करते हुए कहा कि “दोपहर के समय मैं प्रिंसिपल के कमरे में बैठता हूँ, उस समय एक बार तुम लोग फिर आना।” उनकी बात से तीनों को कुछ आशा बँधी और वे निर्धारित समय पर प्रिंसिपल के कमरे में जा घुसे। उनको दुबारा आया देखकर प्रिंसिपल ने उनसे कहा— “कक्षा में पैंतीस छात्रों की जगह है, और वे सब भर गई है। अब और जगह नहीं है।” प्रिंसिपल की बात सुनकर सूर्यकरणजी ने उनको याद दिलाते हुए कहा कि पिछले वर्ष अपने कालेज में राजगढ़ से जो दो छात्र पढ़ने आये थे, उन्हीं में से विहारीलाल ने इनको यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। विहारीलाल का नाम सुनते ही प्रिंसिपल को सब कुछ स्मरण हो आया, और उन्होंने तुरन्त तीनों को कॉलेज में दाखिल कर लिया। विहारीलाल का ऐसा प्रभाव देखकर तीनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन तीनों ने भी अनुशासित जीवन बिताते हुए बड़ी निष्ठापूर्वक अपनी पढाई पूरी की। तीनों ने अच्छे डिवीजन से हाई स्कूल की परीक्षा पास की। इस प्रकार कालेज में राजगढ़ के आदर्श छात्र विहारीलाल द्वारा जमाई हुई साख को उन्होंने जरा भी कम नहीं होने दिया। वस्तुतः विहारीलाल ने प्रारम्भ से ही अपने जीवन को आदर्शोन्मुख बना लिया था। यही कारण है कि उसका जीवन-स्तर निरंतर उच्च से उच्चतर ही होता गया।

### नव-जीवन की ओर—

पिलानी से पढ़-लिखकर लौटे विहारीलाल ने नव-जीवन में प्रवेश किया। अब उसकी गिनती नगर के योग्यतम युवा कार्यकर्त्ता के रूप में होने लगी। शिवनारायणजी ने सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में जो प्रतिष्ठा स्थापित की थी, विहारीलाल को उसका भरपूर लाभ मिला। धीरे-धीरे वह नगर की अनेक सस्थाओं के साथ जुड़ कर जन-कल्याणकारी गति-विधियों में सक्रिय रहने लगा। साथ ही उसने अपने पिता द्वारा चलाये जा रहे लोहे के कारोबार में भी गभीरता-पूर्वक हाथ बटाना शुरू किया। थोड़े ही समय में उसने लोहे के व्यवसाय से सवधित विस्तृत जम्नकारी प्राप्त कर ली। अपनी शिक्षा-दीक्षा के अनुसार उसने परम्परागत व्यवसाय को और अधिक विस्तृत और सुव्यवस्थित रूप देने का प्रयास किया।

सुयोग्य और तेजस्वी युवक विहारीलाल के साथ अपनी लड़की का सम्बन्ध लेकर अनेक लोग शिवनारायणजी के पास आने लगे। भिवानी के उमरिया अग्रवाल श्री भोलानाथजी जैन भी आये। उन्होंने अपनी सुपुत्री मीरा के साथ विहारीलाल का विवाह कर देने का अनुरोध किया। शिवनारायणजी भोलानाथजी के परिवार से भलीभाँति परिचित थे। भिवानी के अग्रवाल जैन-समाज में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। कपड़े का व्यवसाय करने वाले भोलानाथजी जैन-धर्म के नियमों का कठोरता से पालन करने वाले धार्मिक व्यक्ति थे। परिवार का रहन-सहन, खान-पान

आदि धार्मिक मान्यतानुसार शुद्ध और सात्विक था। अनुशासन और मर्यादा का पालन करनेवाला परिवार शिवनारायणजी को अपने अनुकूल ही लगा। प्रथम दृष्टि में ही उन्होंने मीरा को पसन्द कर लिया और विवाह की बात पक्की कर ली।

विवाह की बात ने बिहारीलाल के युवा मन में एक अजीब तरह की हलचल मचा दी। अपनी होने वाली पत्नी की एक झलक देख लेने के लिए वह व्याकुल हो उठा। कई बार उसकी इच्छा हुई कि वह माँ के सामने अपना मन खोल दे। किन्तु पिताश्री के कठोर अनुशासन के आगे किसी की नहीं चलेगी, यही सोचकर वह चुप रहा। वह युग ही ऐसा था, जब विवाह से पहले लड़के-लड़की का आपस में मिलने, देखने या बात करने की पाप समझा जाता था। परिवार के बड़े-बूढ़े जो सम्बन्ध निश्चित कर देते थे, वही होता था। प्रवृद्ध हृदय बिहारीलाल को यह सब अटपटा तो लगा, पर उसे अपने पिताश्री की पसन्द पर पूरा भरोसा था।

बिहारीलाल का विवाह पारम्परिक रीति से बड़ी धूमधाम से किया गया। वारात रेल द्वारा राजगढ़ से भिवानी गई, जिसमें बिहारीलाल के मित्र और राजगढ़ के अनेक प्रतिष्ठित नागरिक सम्मिलित हुए। प्रचलित रीति के अनुसार बिहारीलाल को बीद (दूल्हा) बनाकर घोड़ी की सवारी पर वारात और वैण्ड बाजे के साथ ससुराल तक ले जाया गया। वारात में कागज की बागवाडी, चाँदी के हौदों से सजे ऊँट और घोड़े भी सम्मिलित किए गए। रास्ते भर कच्ची घोड़ी का नाच और रंग विरंगी आतिशवाजी होती रही। जब वारात ससुराल की हवेली पर पहुँची तो भोलानाथ के परिवार वालों ने जोरदार स्वागत किया। चार दिनों तक वारात की आवभगत चलती रही। दोनों समझी एक दूसरे की प्रशंसा करते नहीं अघाए। परस्पर हास-परिहास का आनन्द छाया रहा। विदाई के समय लड़की वालों ने अपने सम्बन्धियों और वारातियों को नियमानुसार भेट देकर सम्मानित किया। अपनी लाड़ली पुत्री मीरा को विदा करते समय भोलानाथजी की आँखों में प्रेमाश्रु छलछला आए। परिवार की महिलाएँ और सहेलियाँ बधू को गले से लगाकर उसके अमर सुख-सुहाग की कामना करती रही। बेटी के ससुराल जाने का सुख और परिवार से विछड़ने का विवाद, दोनों ने मिलकर ऐसी मन-स्थिति बना दी थी, कि न रोना ही आता था और न खुल कर हँस पाते थे। प्यार और करुणा के अमित प्रवाह में सभी देर तक डूबते-उतराते रहे।

शिवनारायणजी जब पुत्र-बधू को लेकर राजगढ़ पहुँचे, तो परिवार की सजी-धजी महिलाओं के साथ नानीवाई ने हवेली के मुख्य द्वार पर बहू का भाव-भीना स्वागत किया। विधि-पूर्वक पूजा करवा कर हवेली में प्रवेश करवाया। बहू का चाँद सा मुख देखकर नानीवाई को लगा जैसे साक्षात् लक्ष्मी हवेली में आई है। परिवार और पास-पड़ोस की महिलाएँ नव-बधू का मुँह देखकर प्रशंसा करती रही। प्यार और आशीर्वाद से घिरी मीरारानी को पीहर को याद करने का अवकाश ही नहीं मिला। वह अपने नये ससार से परिचय बढ़ाने और अपने आप को सँभाले रखने में ही व्यस्त रही। कभी वह घूँघट की आड़ से देवरो को ओर निहारती, कभी अपनी जिठानी और ननदों की बातों को ध्यान से सुनती। विवाह पर आए सगे-सम्बन्धियों की ओर भी बार-बार उसका ध्यान आकर्षित होता रहता। अनजाना परिवार, अपरिचित लोग और ढेर सारा प्यार ! मीरा रानी तो चकित रह गई।

शालीन और सुसंस्कृत परिवार से आई सरल-हृदया, मित-भाषी, लाजवती मीरा ने प्रथम साक्षात्कार में ही बिहारीलाल का मन मोह लिया। बिहारीलाल को लगा कि उसकी जीवन

सगिनी उसकी कल्पना और आकांक्षा के अनुकूल ही है। उन्हें विश्वास हो गया कि मीरादेवी माता पिता की सेवा और सरावगी घराने के अभ्युत्थान में उसकी सहगामिनी बन सकेगी। मन की जो सरलता, सेवा-परायणता और मर्यादित-जीवन की गरिमा, मीरादेवी साथ लेकर आई थी, उसे बिहारीलाल ने सहज ही समझ लिया। उसने मीरा देवी को भरपूर प्यार दिया।

मीरादेवी अधिक पढ़ी-लिखी तो नहीं थी, पर समझदार लोगो के बीच पली और बड़ी हुई थी। यही कारण था कि उसमें आदमी को पहचानने और भले-बुरे, उचित-अनुचित को समझने का सहज ज्ञान था। धीरे-धीरे उसने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव और इच्छा-आकांक्षाओं को भलीभाँति समझ लिया। उसने अपने आचरण को भी पारिवारिक आवश्यकता के अनुसार ढाल लिया। वह सबकी सुविधा का ध्यान रखती और सास-ससुर की सेवा में लगी रहती। घर के प्रत्येक कार्य को वह पूरी सावधानी और सलीके से पूरा करती। नानीबाई भी मीरा को बड़े लाड़-प्यार से रखती। सयुक्त परिवार की जिम्मेदारियों और सामाजिक रीति-रिवाजों के बारे में उसको ज्ञान करवाती रहती। थोड़े ही समय में मीरा के जीवन में उन सब गुणों का प्रवेश हो गया, जो एक आदर्श गृहिणी के लिये आवश्यक होते हैं। अपने मृदु-व्यवहार, सेवा-परायणता और सरल स्वभाव के कारण परिवार के छोटे-बड़े सभी लोगो के हृदय में उसने अपने लिए जगह बना ली।

विवाह के बाद बिहारीलाल ने अपने पैतृक व्यवसाय की तरफ विशेष ध्यान देना आरम्भ किया। उन्ही दिनों बीकानेर रेलवे की पतली लाइनो को हटाकर कुछ मोटी लाइनें बिछाई जा रही थी। रेलवे का अनेक प्रकार का सामान विक रहा था। बिहारीलाल ने वह सामान खरीदना प्रारम्भ किया। वह सस्ते दामों में लोहा खरीदता और अच्छे दामों में बेच देता। इस व्यवसाय में बिहारीलाल ने अच्छा पैसा कमाया। बाजार में व्यापारी उसे लोहे के कुशल व्यापारी बिहारीलालजी सरावगी के रूप में पहचानने लगे। बिहारीलालजी में अब प्रौढ़ता और परिपक्वता आने लगी थी। कारोबार के सिलसिले में जब भी उन्हें बीकानेर जाना पड़ता था, वे अपने वचपन के साथी और मित्र रामनारायणजी वर्मा के यहाँ ही ठहरते थे। दोनों में खूब घुटती थी। स्कूल और कॉलेज-जीवन की बातों का स्मरण कर अभिभूत हो जाते थे। रामनारायण के साथ बिहारीलालजी की मित्रता इतनी प्रगाढ़ थी कि दूसरे लोग उन्हें दो शरीर और एक प्राण के रूप में देखते थे। बिहारीलालजी जब तक बीकानेर में रहते, रामनारायणजी अपना अधिक से अधिक समय उन्हीं के साथ व्यतीत करते। बरसाती मौसम में दोनों मित्र साइकिलों पर घूमने निकल पड़ते। कभी शिववाड़ी, कभी देवीकुण्ड सागर आदि स्थानों के चक्कर लगाते और प्रकृति के सौन्दर्य का आनन्द उठाते। अपने परम मित्र के साथ रहते हुए बिहारीलालजी को व्यावसायिक भाग-दौड़ और उठा पटक से उत्पन्न थकान का कभी भान नहीं होता था। वे हर समय स्फूर्ति और उत्साह से भरे-भरे रहते।

मित्र बनाना और मित्रता निभाना बिहारीलालजी का विशेष गुण था। उनके मित्रों की जो टोली बनी, उसमें बीकानेर के केवलचन्दजी दाधीच, लक्ष्मणगढ़ के मन्मथनाथ मिश्र, राजगढ़ के गजानन्दजी शर्मा, चिरजीलालजी शर्मा, रतनलालजी मोहता, रामकुमारजी मोहता, हरिरामजी चण्डीवाला और रामलालजी राजगढ़िया आदि कई व्यक्ति थे। बिहारीलालजी अन्त तक इन सबके मित्र बने रहे।

रेलवे की खरीद से जो आर्थिक लाभ हुआ, उससे विहारीलालजी की पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि हुई। अब उनका दायित्व-बोध भी गहरा होने लगा। अपने माता-पिता और छोटे भाई-बहनों की सुख-मुविधा के प्रति वे अधिक सजग और सचेष्ट रहने लगे। वच्चों की पढ़ाई-लिखाई और विवाह आदि की जिम्मेदारी वे अपने ऊपर ही समझने लगे। विहारीलालजी को व्यवसाय में मिलने वाली सफलता और निरंतर विकसित होते हुए दायित्व-बोध को देखकर शिवनारायणजी भी पूर्ण संतुष्ट और आश्वस्त रहने लगे।

विहारीलालजी ने जब कर्म-क्षेत्र में प्रवेश किया, वह राजनैतिक उथल-पुथल और वैज्ञानिक प्रगति का युग था। राजगढ़ अब वैसा ही नहीं रह गया था, जैसा बालूरामजी के समय था। ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में होनेवाली प्रगति ने राजगढ़ की भी काया-पलट कर दी थी। शहर में कच्चे मकानों और भोपड़ियों की जगह पक्के मकान और शानदार हवेलियाँ उभर आई थी। पक्की सड़कों का जाल बिछने लगा था। बाजार में चहल-पहल और रौनक रहने लगी। बसों और गाड़ियों के आवागमन से यातायात पहले की अपेक्षा अधिक सुलभ हो गया। यातायात की सुविधा के कारण छोटे-छोटे उद्योग-धंधे और रोजगार के साधन विकसित होने लगे। शिक्षा के प्रसार और बड़े शहरों के सम्पर्क ने नागरिकों के रहन-सहन और खान-पान में भी परिवर्तन ला दिया। शहर में अनेक डॉक्टर, वकील और मास्टर दिखाई देने लगे। स्त्री-समाज में भी नई जागृति के संकेत मिलने लगे। पहले की तुलना में अस्पतालों में चिकित्सा का स्तर सुधर रहा था। राजगढ़ अब सब प्रकार से आधुनिक शहर बन रहा था।

सन् १९३० से १९३३ तक का समय भारतीय स्वाधीनता संग्राम का सर्वाधिक उत्तेजक समय रहा। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक स्वाधीनता के लिए भूमने वाले देश-भक्त, ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिये विद्रोह का झंडा फहराते हुए, बलिपथ पर अग्रसर हो रहे थे। १४ जनवरी १९३२ को गोलमेज सम्मेलन से लौटे महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। बम्बई में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बन्दी बना कर पिंजड़े में डाल दिये गये। नेताजी सुभाष बोस को पहले ही पकड़ कर मध्य प्रदेश की सिवनी जेल में भेज दिया गया था। अंग्रेजों का दमन-चक्र पूरे जोर से चल रहा था। समाचारपत्रों में छपी इन गिरफ्तारियों की खबरों से सारे देश में वगावत की आग भडक रही थी।

विहारीलालजी का मन होता था कि वे भी हजारों स्वाधीनता सेनानियों की तरह सिर पर कफन बाँध कर स्वतंत्रता-संग्राम में कूद पड़ें। परन्तु राजगढ़ बीकानेर स्टेट में होने के कारण वहाँ किसी प्रकार के राजनैतिक आन्दोलन के लिये अनुकूल स्थिति नहीं थी। तत्कालीन बीकानेर महाराज गंगासिंहजी ने अपनी स्टेट में स्वाधीनता-आन्दोलन पर कड़ा प्रतिबन्ध लगा रखा था। उनका आतंक और दबदबा इतना अधिक था कि बीकानेर स्टेट में रहने वाला कोई नागरिक खद्दर पहनने और गाँधी-टोपी लगाते हुए भी डरता था। विहारीलालजी को याद था कि उनके परम आदरणीय गुरु श्री गंगाप्रसादजी पाठक को खद्दर धारण करने और गाँधी टोपी लगाने के जुर्म में बीकानेर स्टेट से निष्कासित कर दिया गया था। स्वतंत्रता सेनानी श्री बद्रीप्रसादजी सरावगी को राज्य-सरकार द्वारा किए गए अमानुषिक अत्याचार का शिकार हो जाना पड़ा था। इन घटनाओं से विहारीलालजी को यह समझ आ गई थी कि जन-आन्दोलन के अभाव में व्यक्तिगत विद्रोह कभी सफल नहीं हो सकता। अतः उन्होंने अपनी भावना को आन्दोलनात्मक रूप न



देकर रचनात्मक-पथ की ओर मोड़ दिया। राजनैतिक गतिविधि में भाग न लेकर उन्होंने अपने आपको अनेक शिक्षण-संस्थाओं के साथ जोड़ लिया। वहीं अपने प्रेरक विचारों द्वारा विद्यार्थियों में प्रखर राष्ट्र-भक्ति और स्वाधीनता-प्रेम का जागरण करते रहे। विहारीलालजी द्वारा राजनीति में भाग न लेने का एक दूसरा कारण भी था, शिवनागयणजी के परिवार में चारों भाइयों में वही सबसे योग्य और विचारवान थे। उन्होंने घर की जिम्मेदारियों को कुछ इस प्रकार से स्वीकार कर लिया था कि पूरे परिवार का जीवन-विकास उन्हीं पर निर्भर करने लगा था। वे नहीं चाहते थे कि उनके द्वारा उठाए गए किसी कदम से पूरा परिवार असुविधा और सकट में फँस जाये।

राजनीति में प्रत्यक्ष भाग न लेते हुए भी वे राजनीति पर निगाह रखते थे। इसके बारे में उनका अपना चिन्तन भी था। वे कहा करते थे कि राजनीति एक कठोर कर्म है। उसके प्रत्येक कार्य के पीछे दाव-पेंच रहते हैं। राजनीति में आज जो मित्र है, वही कल शत्रु बनकर सामने खड़ा हो जाता है। लचीली होने के कारण इसमें सिद्धान्त की पकड़ जल्दी ही ढीली पड़ जाती है और आदमी अपने महान् लक्ष्य से इधर-उधर भटक जाता है। तात्कालिक लाभ और प्रभाव की दृष्टि से राजनीति उपयोगी हो सकती है, पर आदर्शोन्मुख जीवन की रचना में उसकी कोई स्थार्थ भूमिका नहीं हो सकती। राजनीति में कोई काम ईमानदारी और प्रेम से नहीं होता। उसमें दूसरों की भलाई की जगह अपना लाभ और अपनी विजय ही प्रमुख रहते हैं। मुझ जैसे ईश्वर-प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को प्रत्यक्ष राजनीति से सम्बन्ध न रखना ही उचित है।

कर्म को वे मनुष्य के लिए अनिवार्य मानते थे। उनका विचार था कि कोई भी आदमी बड़े घर में जन्म लेने या किसी महान् व्यक्ति की सत्तान होने मात्र से बड़ा नहीं समझा जाता। मनुष्य अपने भले-बुरे कर्मों द्वारा अपने भाग्य का निर्माण करता है। इसलिये हमें सदा सत्-कर्म में प्रवृत्त रहना चाहिए। कर्म करते समय सफलता-असफलता की चिंता नहीं करनी चाहिए। सफलता आज नहीं तो कल मिल जाएगी, इस भावना के साथ कर्म में लगे रहना ही हमारा कर्तव्य है।

### सफल व्यवसायी—

ऐसे ही स्पष्ट चिंतन के कारण वे सदा कर्म में लगे रहते। पैतृक व्यवसाय के साथ-साथ वे अन्य कर्मों के बारे में भी जानकारी करते रहते। मन् १९३५ में जब उन्होंने रेलवे का सामान खरीदना आरम्भ किया, उसी समय से लोहे के व्यापारी उन्हें एक जिम्मेदार व्यापारी के रूप में जानने लगे थे।

सन् १९३७ में जब सादुलपुर से लुहारू होते हुए रेवाड़ी तक रेल चालू हुई, तो उन्होंने श्री सोहनलालजी तोला के साथ लुहारू में भी व्यापार आरम्भ कर दिया। सोहनलालजी विहारी लालजी के साफ-मुथरे व्यवहार और ईमानदारी से बहुत प्रभावित थे। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक दूसरे पर पूरा भरोसा और विश्वास होने के कारण दोनों ने अच्छा पैसा कमाया। व्यापार में मिली प्रारम्भिक सफलता से विहारीलालजी का आत्म-विश्वास बढ़ता गया। धीरे-धीरे उन्होंने लोहे के काम के साथ-साथ रूई, ऊन, गल्ला, साबुन आदि के कारोबार में भी अपने पैर फेलाने शुरू किए। लुहारू के अतिरिक्त उन्होंने उकलाना मण्डी, भटिण्डा और हिसार में भी काम आरम्भ कर दिया।



निहित स्वार्थ वाले लोगो ने बाधा खड़ी करने का भी प्रयास किया। पर बिहारीलालजी परिस्थितियों के आगे पराजय स्वीकार करने वाले नहीं थे। उन्होंने बड़े साहसपूर्वक उस सघर्ष को भेला और सफलता प्राप्त कर ली। प्रेस का काम बहुत सतोषप्रद ढंग से चलता रहा। उन्होंने हजारों गाँठें अमेरिका को निर्यात की और उसमें अच्छा मुनाफा हुआ। लेकिन यह कार्य अधिक लम्बे समय तक नहीं चल सका।

फरवरी सन् १९४८ में लुहारू भारतीय संघ-राज्य में सम्मिलित हो गया। लुहारू ही पहला मुस्लिम राज्य था, जो भारत के साथ रहा। अधिकांश मुस्लिम स्टेट तो पाकिस्तान में मर्ज हो चुके थे। सत्ता के इस परिवर्तन के कारण फैक्ट्री को सरकार के द्वारा मिलने वाली सुविधाओं में बाधा आ पड़ी। मुस्लिम स्टेट होने के कारण लुहारू के विकास की तरफ भारत सरकार का ध्यान उस समय कम ही रहा। ऐसी स्थिति में फैक्ट्री चालू रखना संभव नहीं था। बिहारीलालजी ने पंजाब सरकार से कुछ सहायता प्राप्त करने के लिए लिखा-पढ़ी की, किन्तु उसका भी कोई अनुकूल परिणाम नहीं निकला। अतः बाध्य होकर फैक्ट्री बन्द कर देनी पड़ी। सन् १९५१ में बिहारीलालजी फैक्ट्री उठाकर कलकत्ता चले गये और वहीं अपना कारोबार आरम्भ कर दिया।

लुहारू, उकलाना और हिसार-मण्डी में चाँदमलजी और बिहारीलालजी की साझीदारी में जो कारोबार हुआ, उन दिनों की याद करते हुए चाँदमलजी अपने स्मरण में लिखते हैं—  
“बिहारीलालजी उसूलों के पक्के और साहसी व्यक्ति थे। वे कठिन परिस्थिति में भी हताश नहीं होते थे। एक समय ऐसा भी आया था, जब लुहारू के अधिकांश व्यापारी हमारे विरोधी हो गए थे, किन्तु उस भीषण स्थिति में भी बिहारीलालजी बड़ी बुद्धिमत्ता और सूझ-बूझ से काम चलाते रहे। यद्यपि मैं कभी-कभी निराश भी हो जाता था, पर वे सदा उत्साह बढ़ाते रहते थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस समय उनकी स्वयं की स्थिति डाँवाँडोल होने पर भी वे कभी हताश नहीं हुए। वे बात के घनी और पकड़ के मजबूत व्यक्ति थे।”

बिहारीलालजी ने अपने परम्परागत व्यापार से आगे बढ़ कर उसे नया आयाम और विस्तार दिया। एक कुशल व्यापारी में जो पड़ता निकालने और रिस्क उठाने की क्षमता होनी चाहिए, वह उनमें प्रारम्भ से ही परिलक्षित होने लगी थी। लोहे-लकड़ के व्यापार से सर्वथा भिन्न और नवीन क्षेत्रों में उन्होंने साहसिक प्रयोग किए। उकलाना मण्डी और हिसार में उन्होंने गल्ले व रुई का कारोबार किया और लुहारू में ऊन की फैक्ट्री चलाई। यहाँ तक कि उन्होंने साबुन का कारखाना भी सफलतापूर्वक चलाया। सभी कार्य एक दूसरे से सर्वथा भिन्न प्रकृति के थे। प्रत्येक कार्य का अलग क्षेत्र और अलग बाजार रहा। किन्तु यह एक अद्भुत तथ्य है कि उन्होंने सभी कार्य एक विशेषज्ञ और कुशल व्यापारी की तरह आत्म-विश्वास पूर्वक किये। व्यापार में कई बार ऊँच-नीच और विषम स्थितियों का सामना भी करना पड़ा। कभी आशातीत सफलता मिली, कभी अनपेक्षित असफलता। परन्तु व्यापारिक जगत में होने वाली उथल-पुथल ने उनके आत्म-विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने दिया। परीक्षा की घड़ियों में भी उन्होंने अपना मानसिक संतुलन बनाये रखा। सच्चाई, ईमानदारी और प्रखर विवेक के कारण घाटे की स्थिति में भी अपने साझीदार को उन्होंने असन्तुष्ट होने का कभी अवसर नहीं दिया। नैतिक बल इतना अधिक था कि कोई उनकी ओर अँगुली उठाने का साहस नहीं करता था। प्रत्येक नये व्यापार को उन्होंने नवीन उत्साह, और पहले से अधिक विश्वास के साथ ही आरम्भ किया।

कलकत्ता आकर बिहारीलालजी व्यापार की दुनिया में प्रवेश कर गए। स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् भारत व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा था। बड़े-बड़े मारवाड़ी व्यापारियों ने अंग्रेज कंपनियों को खरीद लिया था। भारत सरकार की पंचवर्षीय योजना प्रकाशित हो चुकी थी। जिन बड़े-बड़े व्यापारिक घरानों ने स्वाधीनता-संग्राम में कांग्रेस का साथ दिया था, उन्होंने सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का भरपूर उपयोग किया। कई प्रतिष्ठित घराने व्यापार से अपनी पूँजी समेट कर उद्योग-स्थापना में लगा रहे थे। मारवाड़ी व्यापारियों ने अंग्रेजी तरीके से व्यापार को संगठित करने और चलाने की क्षमता प्राप्त कर ली थी। बंगाल की जूट मिलों, कपड़ा मिलों और चीनी मिलों पर अधिकांशतः मारवाड़ी व्यापारियों का आधिपत्य था। आसाम के बड़े-बड़े चाय बगान मारवाड़ियों ने खरीद लिये थे। कागज-उद्योग में भी मारवाड़ियों का प्रवेश हो चुका था। इसके अतिरिक्त मशीनों के कल-पुर्जे बनाने वाले कारखाने पावरलूमे, होजियरी, आदि छोटे उद्योगों का जाल फैलता जा रहा था। सन् १९५१ से ६४ तक का समय औद्योगिक विकास का समय कहा जा सकता है।

कलकत्ता आने पर बिहारीलालजी को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को जानने-समझने का अवसर मिला। बिहारीलालजी ने कलकत्ता को ही अपने कारोबार का मुख्य केन्द्र बना लिया और यही से अन्य प्रान्तों में भी अपना व्यवसाय फैलाया। कलकत्ता में बिहारीलालजी ने लोहे का कारोबार आरम्भ किया। उनके छोटे भाई बनारसीलालजी भी काम में हाथ बँटाते रहे। आगे चलकर बनारसीलालजी ने अलग से कपड़े का व्यवसाय आरम्भ किया। विलासराय कटरा में उन्होंने अपनी दुकान खोल ली और बाजार में अच्छी साख जमा ली। बिहारीलालजी ने आसाम में तिनसुकिया में भी कारोबार किया। आसाम में ही गोहाटी में इनके छोटे भाई काशीरामजी ने लोहे का अच्छा व्यवसाय जमा लिया। अपने छोटे भाइयों के व्यवसाय को जमाने और आगे बढ़ाने में बिहारीलालजी का पूर्ण सहयोग रहा। अलग-अलग काम करने पर भी सारे भाई बिहारीलालजी के अनुशासन में ही रहे। इस प्रकार की पारिवारिक एकता के कारण परिवार की प्रतिष्ठा तो बड़ी ही, प्रचुर धनोपार्जन भी हुआ। बिहारीलालजी के लड़के भी पढाई समाप्त कर कलकत्ता आ गए और अपने पिता के काम में सहयोग करने लगे।

प्रारम्भ में कलकत्ता के बड़ाबाजार अचल में ४ न० नारायण प्रसाद बाबू लेन में बिहारीलालजी की गद्दी थी, जो आज भी है। यही से वे अपना कारोबार चलाते थे। कलकत्ता आने पर भी अपने बचपन के मित्रों के साथ बिहारीलालजी का आत्मीय सम्बन्ध बना रहा। वे बीच-बीच में जब भी राजगढ़ जाते, अपने मित्रों से अवश्य मिलते। उनके परम मित्र भैरूदानजी खत्री के दो लड़के कलकत्ते की प्रसिद्ध फैंक्ट्री टैक्समैको में नौकरी करते थे। उन्हीं को सभालने के लिए भैरूदानजी कलकत्ता आए। वे बिहारीलालजी के पाम ही ठहरे। भैरूदानजी उस समय तक राजस्थान सरकार के शिक्षा-विभाग में सहायक निरीक्षक बन चुके थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनका पूरा मान-सम्मान था। इतने बड़े पद पर पहुँच कर भी उनके मन में किसी प्रकार का घमण्ड या अहंकार नहीं था। वे बड़े विनम्र और मिलनसार व्यक्ति थे। बिहारीलालजी के प्रति उनके हृदय में बड़ा सम्मान था। जब भी वे कलकत्ता आते, उन्हीं के पास ठहरते। दोनों साथ-साथ घूमने जाते। बिहारीलालजी के विस्तृत परिचय और प्रभाव को देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती। एक दिन बिहारीलालजी का ध्यान उनकी दिनचर्या की तरफ गया। उन्होंने देखा की भैरूदानजी

प्रातःकाल विना पूजा किए या भगवान का नाम लिये ही चाय-नाश्ता कर लेते हैं। अपने मित्र की यह आदत उन्हें अच्छी नहीं लगी। दूसरे दिन नाश्ते के समय विहारीलालजी ने भैरूदानजी को अपने मन की बात बता दी। उन्होंने कहा कि—“आचरण की पवित्रता और मन की शांति के लिए ईश्वर का ध्यान करना आवश्यक है। प्रातःकाल स्नान के पश्चात् थोड़ी देर परमात्मा का ध्यान करके अपना कर्म प्रारम्भ करना चाहिये। इससे दिनभर मन प्रसन्न बना रहता है और आत्मविश्वास में भी कमी नहीं आती। परमात्मा को याद करने से मुक्ति या मोक्ष मिले या न मिले, पर आदमी अनायास ही अनेक बुरे कर्मों से बच जाता है। आप जैसे शिक्षित व्यक्ति को नियमित रूप से ध्यान और स्वाध्याय करते रहना उचित ही नहीं, आवश्यक है।” विहारीलालजी की बातों का भैरूदानजी के मन पर गहरा असर पड़ा। मित्रता और भाईचारे की भावना से कही गई सीधी-सादी बात मित्र के हृदय में उतर गई। उसी दिन से उन्होंने प्रतिदिन गीता-पाठ और ध्यान करना प्रारम्भ कर दिया। विहारीलालजी के धार्मिक और सात्विक विचारों का प्रभाव उनके सान्निध्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता था। व्यापार में व्यस्त रहते हुए भी वे अपने मित्रों के सुख-दुख में शरीक होना नहीं भूलते थे। मन-कर्म-वचन की एकता और साम-जस्य ही उनके व्यक्तित्व का प्रमुख आकर्षण था।

अपने कारबार का विस्तार करते हुए विहारीलालजी ने महाराष्ट्र में मेगनीज की खान का काम किया। इसमें राजगढ़ निवासी फतेहपुरिया-परिवार की साभेदारी थी। खान के काम के साथ ही साथ वे कानपुर में सी० ओ० डी० के नीलाम का माल खरीद करके कानपुर, दिल्ली और राजगढ़ के बाजारों में बेचते थे। खान के काम में विहारीलालजी को काफी परिश्रम करना पड़ा। महाराष्ट्र में मास-मछली का खान-पान होने के कारण कभी-कभी उनको खाना भी हाथ से बनाकर ही खाना पड़ता था। जो तोड़ मेहनत करने के बाद भी खान के काम में कोई संतोष-प्रद लाभ नहीं हो सका। अतः उसे बंद कर देना ही उचित समझा। उधर कानपुर में सी० ओ० डी० के माल की खरीद भी विशेष कारणवश बंद कर देनी पड़ी।

१९५४ में उन्होंने राजगढ़-निवासी भित्तल परिवार की साभेदारी में हिन्दुस्तान सी० पी० यार्ड का माल खरीदना प्रारम्भ किया। यह कार्य लाभदायक रहा। इस कार्य को प्रारम्भ किए अभी दो साल ही हुए थे कि विहारीलालजी के बड़े भाई के दामाद सागरमलजी कन्दोई का अकस्मात् ही निधन हो गया। पारिवारिक अव्यवस्था के कारण कारबार की देखभाल उचित रीति से नहीं हो सकी। परिणामस्वरूप घाटे की स्थिति बनते देखकर उसे भी बन्द कर देना पड़ा। इस प्रकार साभेदारी के कामों में जो तोड़ मेहनत करने पर भी पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। फिर उन्होंने आसाम में गुवाहाटी और तिनसुखिया में स्वयं का काम कर लिया जो व्यवस्थित रूप से चलता रहा।

१९६८ में उन्होंने मध्यप्रदेश के रायपुर में खरीद-विक्री का काम किया, जिसमें काफी रुपया कमाया। सन् १९७९ में उन्होंने विलासपुर में प्रथम रोलिंग मिल की खरीद की। इस मिल से उनको प्रचुर लाभ हुआ। उसके तीन साल बाद सन् १९८२ में उन्होंने रायपुर में भी एक रोलिंग मिल बिठा ली। इससे भी उनको लाभ ही हुआ। विहारीलालजी के लड़कों ने इन मिलों का बड़े सुचारूप से संचालन किया। इस सफलता ने उनके उत्साह में वृद्धि की और सन् १९८४ में उन्होंने रायपुर और विलासपुर में एक-एक नई रोलिंग मिल और आरम्भ कर दी। चारों रोलिंग मिलों को आज भी उनके सुपुत्र सफलतापूर्वक चला रहे हैं।

सन् १९८२ में उन्होंने बंगलोर में रोटो ग्रेवियर फैक्ट्री और पैकेजिंग यूनिट का नया काम खोला। बंगलोर में ही उन्होंने कन्स्ट्रक्शन का काम भी चालू किया। इस प्रकार पारिवारिक आवश्यकता के अनुसार वे अपने कारवार का निरंतर विस्तार करते रहे। उनके पाँचों पुत्रों ने भी अपने पिताश्री के द्वारा प्रारम्भ किए गए व्यापारिक प्रतिष्ठानों की देखभाल बड़ी योग्यता, सूझबूझ और निष्ठा-पूर्वक की।

कानपुर का काम इनका सबसे बड़ा लड़का तोलाराम सभालता था। दुर्भाग्यवश ४५ वर्ष की उम्र में ही उसका देहान्त हो गया। विलासपुर और रायपुर के काम की देखभाल राजेन्द्र कुमार और सांवरमल करते हैं। बंगलोर का काम मुरारीलाल देखता है। कलकत्ता के हेड आफिस से ट्रेडिंग तथा एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का काम होता है, जिसकी देखभाल बड़ा लड़का जगदीश प्रसाद करता है। वैसे सारे कार्यों का संचालन कलकत्ता से ही होता है। जगदीश प्रसाद सबसे बड़ा होने के कारण व्यापारिक और पारिवारिक सभी कार्यों को सभालने का दायित्व उसी पर रहता है।

## वैवाहिक सम्बन्ध

बिहारीलालजी ने अपनी सतानों के वैवाहिक सम्बन्ध प्रतिष्ठित व्यापारिक परिवारों में ही किए। इनके पांच पुत्र और दो लड़कियों में तोलाराम सबसे बड़ा था। अत्यन्त परिश्रमशील सेवा-भावी और शालीन होने के कारण उसका सभी सम्मान करते थे। वह माता-पिता के प्रति श्रद्धा और भाई-बहनों के प्रति अपार स्नेह रखता था। कर्तव्यपरायण और होनहार युवक था। तोलाराम का विवाह ३३ दिसम्बर १९४८ में भगवतीप्रसादजी सिंघानिया की सुपुत्री उर्मिला के साथ कलकत्ता में ही सम्पन्न हुआ। सिंघानियाजी राजस्थान में रतनगढ़ के निवासी हैं। कलकत्ता में इनका शेयरो का कारवार है। बाजार में अच्छी प्रतिष्ठा है। उर्मिला को उन्होंने मैट्रिक तक पढ़ाया और घरेलू कामों की अच्छी शिक्षा दी। समझदार होने के कारण वह शीघ्र ही बिहारीलालजी के परिवार के साथ घुल-मिल गई। उर्मिला ने दो पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया जिनके नाम—सुरेन्द्र, रवीन्द्र और शीला हैं। ४५ वर्ष की उम्र में ही तोलाराम का स्वर्गवास हो गया।

दूसरा लड़का जगदीश प्रसाद पिता की तरह ही सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक सस्थाओं में रुचि रखनेवाला प्रभावशाली युवक है। कलकत्ता और राजगढ़ की अनेक सार्वजनिक सस्थाओं से जुड़ा रहकर सेवा-रत है। व्यापारिक सूझ-बूझ, मिलनसारिता और त्याग-भावना के कारण युवावर्ग में विशेष प्रिय है। बिहारीलालजी के बाद जगदीश प्रसाद ही पूरे परिवार की वागडोर थामे हुए हैं। चारों भाइयों के अलग-अलग कारवार होते हुए भी सारा व्यापार इसी के निर्देशन और मार्ग-दर्शन से संचालित होता है। आराम-बीमार, शादी-विवाह, लेन-देन, रीति-रिवाज आदि सभी पारिवारिक कार्यों का दायित्व इसी के कंधों पर है। अपने स्वर्गवासी पिता के अनेक गुण ज्यों के त्यों इसके जीवन में परिलक्षित होते हैं। सारे भाइयों और उनके परिवार के प्रति समान स्नेह और प्यार का वर्ताव रखने के कारण सभी इसके अनुशासन की डोर में बँधे हुए अपना-अपना कर्तव्य करते हैं। अखिल भारतीय मारवाड़ी-सम्मेलन, लायन्स-क्लब, विकास आदि सस्थाओं में सक्रिय भाग लेने के कारण कलकत्ते के सार्वजनिक जीवन में इसकी अपनी अलग

पहचान और नाम है। विहारीलालजी की तरह ही जैन श्वेताम्बर तेरापथी धर्म संघ के प्रति पूर्ण आस्था और श्रद्धा रखता है। जगदीश प्रसाद का विवाह २३ नवम्बर १९६१ में लक्ष्मीनारायणजी ढढारिया की पुत्री विमलादेवी के साथ वादा में हुआ। ढढारियाजी मूलतः राजस्थान में भुंभुनू के रहने वाले हैं। वादा में इनका अच्छा व्यवसाय है। पेट्रोल, केरोसिन और सीमेंट की एजेंसी है। समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा है। पूरा परिवार सनातन संस्कारों से ओत-प्रोत है। इन्होंने अपनी पुत्री विमला को इण्टर तक पढ़ाया और घर के कामों में निपुण बनाकर विवाह किया। यह अत्यन्त विनम्र, सेवाभावी और मिलनसार है। सनातनी परिवार की होते हुए भी इसने अपने आप को सरावगी परिवार के साथ एकाकार कर लिया। शालीनता और सवेदनशील स्वभाव के कारण पूरे परिवार के लोग इसका आदर और सम्मान करते हैं। भारतीय आदर्श गृहिणी महिला के सभी गुण—धैर्य, निर्भीकता, सहनशीलता, विनम्रता, सेवाभावना आतिथ्य-सत्कार आदि के कारण इसका व्यक्तित्व सहज, आकर्षक और प्रभावशाली है। सनातन धर्म के साथ-साथ जैन धर्म के प्रति भी पूर्ण निष्ठा रखती है। पूरे परिवार की देखभाल का दायित्व प्रायः इसे ही वहन करना पड़ता है। दो पुत्र और एक पुत्री हैं, जिनके नाम—कमलेश, जीतेन्द्र और नीलिमा हैं।

तृतीय पुत्र मुरारीलाल कुशाग्र-बुद्धि व होनहार युवक है। अनुशासन और मर्यादा का पालन करते हुए इसने अपने पिताश्री और बड़े भाइयों से बहुत कुछ सीखा और ग्रहण किया है। कलकत्ता की प्रसिद्ध फर्म “माधव एण्ड कम्पनी” के मालिक श्री हरिराम जी भुनभुनवाला की पुत्री अचला के साथ इसका विवाह दिसम्बर सन् १९६५ में कलकत्ता में ही सम्पन्न हुआ। भुनभुनवालाजी सामाजिक रुचि वाले सेवाभावी व्यक्ति हैं। कलकत्ता में इनकी एलोम्यूनियम की फैक्ट्री और शो-रूम है। शिक्षा-प्रेमी और सुरुचि-सम्पन्न होने के कारण इन्होंने अपनी पुत्री को बी० ए० तक पढ़ाया। अचला को घर के कामों के साथ-साथ अध्ययन और लेखन में विशेष रुचि है। आजकल के फैशन-परस्त जीवन के विपरीत विदुषी अचला ने सात्विकता और शालीनता द्वारा ही छोटे-बड़े सभी के हृदय में अपने लिये स्थान बनाया है। घर के प्रत्येक कार्य को अपने हाथ से और सलीके से करने में ही विश्वास रखती है। भावुकता, लज्जाशीलता और कलात्मक अभिरुचि के कारण महिला-समाज में इसका विशेष आदर और सम्मान है। धार्मिक ग्रन्थों के अतिरिक्त महिलाओं से सवधित पत्रिकाओं को पढ़ने में विशेष रुचि लेती हैं। एक पुत्र और एक पुत्री विनय एव निधि हैं।

चतुर्थ पुत्र राजेन्द्रकुमार आकर्षक व्यक्तित्व का धनी, प्रतिभा सम्पन्न और कर्मठ युवा हैं। करीने का रहन-सहन और सटीक बात करने का अन्दाज इसकी मौलिकता है। राजेन्द्र का विवाह ९ जुलाई सन् १९७० में स्व० श्री श्रीकिशनजी चोखानी की पुत्री व स्व० श्री रामदेवजी चोखानी की पौत्री अजुला के साथ हुआ। श्री रामदेवजी चोखानी अपने समय में केवल कलकत्ता के ही नहीं, पूरे मारवाड़ी समाज के गौरव थे। देश, समाज और साहित्य-सेवा के लिए समर्पित चोखानी जी की बहुमुखी सेवाओं का एक लम्बा इतिहास रहा है, जिसपर मारवाड़ी समाज को गर्व है। अजुला ने बी० ए० पास करने के अतिरिक्त अपने दादाजी के विपुल साहित्य-भण्डार से भी विविध विषयों का ज्ञान अर्जित किया। गहरी समझ और उच्च सस्कारों के कारण अजुला ने शीघ्र ही अपने आपको सरावगी परिवार के साथ समरस कर लिया। उसको कभी कुछ कहने-सिखाने की

आवश्यकता नहीं हुई। देख-देख कर ही वह सब कुछ समझ लेती थी। विहारीलालजी का अजुला पर कुछ विशेष ही स्नेह रहा। दुर्भाग्यवश छोटी उम्र में ही अजुला का देहान्त सड़क-दुर्घटना में हो गया। वह अपने पीछे तीन पुत्रियों को छोड़ गईं जिनके नाम—श्वेता, तूपुर और श्रद्धा हैं।

विहारीलालजी का कनिष्ठ पुत्र सांवरमल बुद्धिमान, मित-भापी और सूझबूझ वाला युवा है। अपनी सीमाओं और क्षमताओं को समझकर कदम बढ़ाने वाला, दायित्व के प्रति सजग और मिलनसार है। सांवरमल का विवाह सन् १९७३ में श्री ओकारमलजी भुनभुनवाला की पुत्री प्रमिला के साथ हुआ। ओकारमलजी मूलतः राजस्थान के मलसीसर गांव के रहने वाले हैं। कलकत्ता में इनका स्टोल और आयरन की सप्लाई का धंधा तथा एक रोलिंग मिल है। जयपुर में भी लोहे की फैक्ट्री है। अपने समाज में इनकी प्रचुर प्रतिष्ठा है। घर में धार्मिक वातावरण रहने के कारण प्रमिला को पवित्र विचार और सु-संस्कार विरासत के रूप में मिले। ससुराल में आने पर उसे जैन धर्म के बारे में भी बहुत कुछ जानने का अवसर मिला। छोटी होने के कारण सास और जिठानियों का भरपूर प्यार भी इसे ही मिलता है। एक पुत्र और एक पुत्री है, जिनके नाम—श्रेयान्स और स्वाति हैं।

विहारीलाल जी के दो पुत्रियाँ हैं, जिनके नाम गायत्री और इन्द्रकुमारी हैं। दोनों पुत्रियों को उन्होंने अच्छी शिक्षा और धार्मिक-संस्कार देकर पाला-पोसा। सामाजिक सम्बन्धों, रीति-रिवाजों और घरेलू काम-काज के सम्बन्ध में पूरा ज्ञान करवा कर तैयार किया। दोनों के सम्बन्ध भी प्रतिष्ठित व्यापारी परिवारों में किए, जिससे वे सुखी और सम्मान-जनक जीवन बिता सकें। गायत्री का सम्बन्ध उन्होंने कानपुर के प्रसिद्ध फर्म “पन्नालाल बाबूलाल” के परिवार में स्व० कैलाशनाथ जी के सुपुत्र सुरेन्द्रकुमार के साथ सन् १९७३ में किया। कानपुर में इनका एलोम्यूनियम का काम, जनरल स्टोर तथा शो-रूम है। पूरे अग्रवाल समाज और व्यापारी वर्ग में इनका सम्मान है।

दूसरी पुत्री इन्दुकुमारी का विवाह सन् १९८४ में प्रसिद्ध फर्म “लच्छीराम वसन्तराम” के परिवार में स्व० श्री सागरमलजी के पौत्र और स्व० श्री रामगोपालजी नाथानी, दूधवेवाला के पुत्र दीपक कुमार के साथ हुआ। नाथानाजी के प्रोपर्टी, सप्लाई और आयात-निर्यात का बड़ा काम है। लोहे को प्रोसेसिंग करने की फैक्ट्री है। इसके अतिरिक्त भाड़े की लाखों रुपये की आमदनी है। भरा-पूरा सम्पन्न और प्रतिष्ठित परिवार है। स्वभाव से विनम्र और मिलनसार है। इन्दुकुमारी का अपनी ससुराल में पूरा सम्मान है। वह सुखी और प्रसन्न है।

इस प्रकार विहारीलालजी अपने पारिवारिक दायित्व के प्रति सदा सजग और सावधान रहे। उन्होंने अपनी सन्तानों को सुयोग्य बना कर उनके जीवन-विकास के लिये ऐसी व्यवस्था-रचना की, जिससे सभी सम्पन्न और सम्मानित जीवन बिताते हुए पारिवारिक प्रतिष्ठा को उज्ज्वल से उज्ज्वलतर बनाते रहे।

## सेवा-कार्यों में सहयोग

विहारीलालजी ने अपने व्यवसाय-प्रसार के माध्यम से प्रचुर धन कमाया। सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक जीवन-निर्वाह के लिए वे धन की महत्ता को स्वीकार करते थे। सन्यासी



जीवन विताने वालों के लिए गरीबी किसी सीमा तक उचित हो सकती है, परन्तु गृहस्थ जीवन में रहने वालों के लिए तो गरीबी घोर अभिशाप ही कही जायेगी—ऐसा उनका विचार था। कविवर दिनकर ने अपनी डायरी में लिखा है—“धन मनुष्य को दूषित बनाता है, भ्रष्ट करता है, किन्तु गरीबी तो आदमी को नीचे गिराती है। गरीबी मनुष्य की आत्मा को तोड़ देती है। उसकी इज्जत छीन लेती है और अन्त में उसे मार डालती है।”

अतः उन्होंने अपने अध्यवसाय और पुरुषार्थ से निरन्तर धनोपाजन किया। किन्तु धन के उपयोग के सम्बन्ध में उनके विचार वैयक्तिक सकीर्ण-भावना से ग्रसित न होकर, सर्वहितकारी उदार भावना से प्रेरित थे, यही कारण था कि उन्होंने अपने उपाजित धन को जन-हितकारी कार्यों में भी खर्च किया। वे राजगढ़ की अनेक सेवा-भावी संस्थाओं से जुड़े रहे और उनके द्वारा संचालित योजनाओं में तन-मन-धन से सहयोग करते रहे।

राजगढ़ के सर्वांगीण विकास में सबसे प्रभावी भूमिका “श्री सर्वहितकारिणी सभा” की रही है। २९ फरवरी सन् १९२० को इस सभा की स्थापना के साथ ही राजगढ़ के इतिहास में एक क्रान्तिकारी अध्याय का प्रारम्भ हुआ। अठारहवीं शताब्दी के मध्य में धर्म, साहित्य और चिन्तन के क्षेत्र में पुनर्जागरण की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी, उससे उन्नीसवीं सदी के अन्त तक भारतीय जीवन में कई क्रान्तिकारी परिणाम घटित हुए। स्वामी दयानन्द, विवेकानन्द आदि युग-पुरुषों की ओजस्वी वाणी और प्रखर विचारों ने व्यक्तिपरक जड़ता को तोड़कर उसे सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना में रूपान्तरित कर दिया। आर्यसमाज, ब्राह्म-समाज, रामकृष्ण मिशन जैसी संस्थाओं के द्वारा प्रचारित एकता, सहिष्णुता, समाज-सेवा, अनुशासन, देश-प्रेम तथा राष्ट्रीय विचारों से अनुप्राणित होकर देश के कोने-कोने में अनेक सेवा-भावी संस्थाओं का उदय हुआ। श्री सर्व हितकारिणी सभा भी उसी शृंखला की एक सुदृढ़ कड़ी है। जन्म काल से लेकर आज तक इस संस्था का एक शानदार इतिहास रहा है। इस इतिहास के साथ जुड़े हुए हैं—टीकमाणी, मोहता, लोहारीवाला, फतेहपुरिया, सरावगी, मरोदिया, वैद्य और दाधीच परिवारों के अनेक उदारचेता, सेवाभावी श्रेष्ठ पुरुषों के नाम। बिहारीलालजी के परिवार वालों ने भी इस संस्था को अपने खून-पसीने से सींचा है। सन् १९७१ से ही बिहारीलालजी सभा की गतिविधियों में भाग लेने लगे थे। अपने जीवनकाल में उन्होंने सभा के माध्यम से अनेक जन-हितकारी कार्यों का सम्पादन किया।

सर्व हितकारी सभा के संस्थापक के रूप में किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेना उचित नहीं है। कोई भी सार्वजनिक संस्थान अपने समय की परिस्थितियों, भावनाओं, विचारों और आवश्यकताओं की उपज होता है। इसके निर्माण में अनेक सामाजिक प्रतिमानों और चेतनाओं का संयुक्त प्रयास रहता है। बिना किसी भेद-भाव के नगर के प्रतिभावान, कर्मठ कार्यकर्त्ताओं का सहयोग लेकर इस संस्था ने सेवा, शिक्षा और नगर विकास के त्रिविध उद्देश्यों की पूर्ति का सतत प्रयास किया है। सभा के ऊपर उठते कीर्ति-कलशों की नींव में बिहारीलालजी भी एक आधारभूत ईंट बनकर जुड़े हुए हैं।

सन् १९७२ में सावनी फसल बुरी तरह असफल रही। परिणामस्वरूप गरीब लोग भूखों मरने लगे। नवयुवक-सेवादल, रामदास, के कार्यकर्त्ताओं ने कुछ दिन राहत कार्य किया, पर यह उनके सामर्थ्य के बाहर की बात थी। उन्होंने चांदमलजी अग्रवाल को सहायता के लिए अनुरोध

किया। राहत कार्य के लिए धन इकट्ठा करने के उद्देश्य से कलकत्ता चले आए। बिहारीलालजी चाँदमलजी के परम मित्र थे। उन्होंने तुरन्त इकत्तीस सौ रुपये अपने पास से दिए और चाँदमलजी को साथ लेकर चन्दा इकट्ठा किया। दस हजार रुपए इकट्ठा करके उन्होंने राजगढ़ के श्री परमेश्वरी प्रसाद वैद्य को भेज दिये। साथ ही यह सदेश भी भेज दिया कि “किसी योग्य सस्था के माध्यम से राहत-कार्य जारी रखा जाये। इसके लिए धन की कमी नहीं रहने दी जाएगी।” उनके सदेश के अनुसार वैद्यजी ने सर्व हितकारिणी सभा के अन्तर्गत पन्द्रह आदमियों की “अकाल-राहत समिति” का गठन कर दिया और विधिवत् कार्य चलाते रहे। इस सारे कार्य के लिए कलकत्ता में चन्दा जुटाने के लिए बिहारीलालजी ने रात-दिन एक कर दिया। स्वयं चाँदमलजी का कहना था कि इस महत्वपूर्ण अभियान की सारी सफलता का श्रेय बिहारीलालजी को ही जाता है। उनके अथक परिश्रम और सहयोग के अभाव में चन्दा इकट्ठा करना कठिन ही था।

बिहारीलालजी की खूबी यह थी, कि वे जिस काम को हाथ में लेते थे, उसको पूरी निष्ठा से ही किया करते थे। कार्य को पूरा किये बिना उन्हें चैन नहीं मिलता था। वे पहले अपना अनुदान घोषित करते थे और फिर दूसरों को आग्रह करते थे। उनके त्याग और निःस्वार्थ भावना का ही यह प्रभाव था कि जब झोली फैलाते थे, तो कोई उन्हें निराश नहीं लौटाता था।

सर्व हितकारिणी सभा का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक रहा। सब को साथ लेकर, सबके सहयोग से, सबके हित में कार्य करना, यही इसका प्रमुख उद्देश्य है। राजगढ़ के सैकड़ों कर्मठ कार्यकर्त्ताओं के सहयोग से यह सस्था विपतग्रस्त परिवारों को राहत पहुँचाने का पुण्य-कार्य निरंतर करती आ रही है। अनावृष्टि हो या अतिवृष्टि, बाढ़ आए चाहे सूखा पड़े हर संकट की घड़ियों में इसके कार्यकर्त्ता आगे बढ़कर सेवा कार्य में जुट जाते हैं। कहीं आग लगे, या महामारी फैले, दुर्घटना-ग्रस्त लोगों तक राहत सामग्री पहुँचाना, विस्थापित लोगों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करना और रोगियों को चिकित्सा उपलब्ध करवाना आदि सेवा-कार्यों का एक लम्बा इतिहास रहा है। अनेकों बार अकाल के समय चारे के अभाव में मरते गोवश की रक्षा के लिए कैम्प लगाए गए। गरीबी और भुखमरी की चपेट में आए परिवारों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें रोटी-रोजी उपलब्ध करवाने का प्रयत्न किया। विद्यालय, पुस्तकालय आदि की स्थापना करके बालक-बालिकाओं की उचित शिक्षा का प्रबन्ध किया। मेधावी छात्र-छात्राओं को छात्र-वृत्ति देकर उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार सभा द्वारा होने वाले सेवा-कार्यों के विविध आयाम, विविध क्षेत्र और विविध अवसर रहे। बिहारीलालजी ने सभा द्वारा सम्पादित कार्यों में तन-मन-धन से सदा योगदान दिया। उनका विश्वास था कि गिरते हुए को सहारा देकर उठाने और डूबते हुए को उबारने से बढ़कर पुण्य-कार्य कोई दूसरा नहीं होता। वे स्वयं तो प्रत्येक कार्य में सहयोगी बनते ही थे, दूसरों का सहयोग जुटाने की भी क्षमता रखते थे। कलकत्ता में अपने व्यवसाय में व्यस्त रहते हुए भी वे राजगढ़ की उन्नति और विकास के लिये सदा सचेष्ट रहे। सस्था के लिये जब भी आवश्यकता पड़ती, वे कलकत्ता से चन्दा जुटाकर हजारों रुपये भेज देते। इतना ही नहीं, समय-समय पर स्वयं भी समय निकाल कर राजगढ़ आते और विकास कार्यों में हाथ बढ़ाते। आर्थिक अवदान से कहीं बढ़कर उनके समृद्ध विचारों ने सस्था को आगे बढ़ाने में महती भूमिका निभायी। उनके विचार इतने स्पष्ट, सुलभ हुए और प्रेरक होते थे कि कार्यकर्त्ताओं को कभी हतोत्साहित नहीं होने देते थे। वे जहाँ भी रहे, जन-हित के कार्यों से सदा जुड़े रहे।

परोपकार करने वालों की सहायता स्वयं परमात्मा करता है—इसी आस्था और विश्वास के साथ उन्होंने कर्म-रत जीवन को अगीकार किया।

राजगढ़ में अग्रवाल समाज का कोई अपना भवन नहीं था। जब अग्रसेन भवन बनाने की योजना बनी तो बिहारीलालजी ने उसमें तन-मन-धन से सहयोग किया। वे भवन के ट्रस्टी और अध्यक्ष-पद पर अन्त तक बने रहे। जैन-विश्व-भारती लाइब्ररी में उन्होंने अपने स्वर्गवासी पुत्र तोलाराम की स्मृति में एक अतिथि-कक्ष का निर्माण भी करवाया। इस प्रकार जहाँ भी उनकी आवश्यकता हुई, वे सदा आगे बढ़कर सहयोग करते थे।

## नगरपालिका में

बिहारीलालजी नगर-विकास में रुचि रखने वाले लोकप्रिय व्यक्ति थे। उनके पिता श्री शिवनारायणजी ने नगरपालिका के सदस्य रहकर राजगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। अपने पिता की परम्परा को आगे बढ़ाते हुए बिहारीलालजी सन् १९४७ में राजगढ़ नगर-पालिका के सदस्य चुने गये। सन् १९५२ तक वे लगातार नगर-पालिका के सदस्य रहे। महावीर प्रसाद जी जोशी की अध्यक्षता और अपने कार्यकाल में उन्होंने जो रचनात्मक कार्य किए, वे उल्लेखनीय हैं। वे इस बात को जानते थे कि नगरपालिका की आय के साधन जितने व्यापक होंगे, नगर-विकास की प्रक्रिया भी उतनी ही गतिशील होगी। अतः उन्होंने सर्वप्रथम पालिका की माली हालत को सुधारने पर बल दिया। इसके लिए उन्होंने तीन बातों की ओर विशेष ध्यान दिया। नगरपालिका द्वारा लागू किये गये करों की समुचित अदायगी, अधिक से अधिक सरकारी अनुदान की प्राप्ति और नगर-निर्माण के कार्य में धनपतियों का आर्थिक सहयोग। इस प्रकार त्रिविध प्रयत्नों से उन्होंने नगरपालिका की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया। नगरपालिका में होने वाली आय का सदुपयोग हो, इसके लिए भी वे सदा सतर्क और जागरूक रहे। उनका विचार था कि कार्य के लिए पैसा तो चाहिए ही, साथ ही साथ पालिका के सदस्यों में ईमानदारी और सेवा की भावना का होना भी आवश्यक है। वे अपनी ओजस्वी वक्तृता द्वारा सदस्यों को सेवा-पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा देते रहते थे।

नगरपालिका का प्रमुख कार्य होता है नगर की साफ-सफाई रखना। किन्तु साफ-सफाई करनेवाले हरिजन-कर्मचारियों को यदि वेतन उचित और समय पर न मिले, तो वे उत्साहपूर्वक काम नहीं कर सकते। उन्होंने जोर देकर हरिजनों के वेतन में सुधार करवाया और ऐसी व्यवस्था की, जिससे सबको समय पर वेतन मिल सके। बीमार और सक्तग्रस्त कर्मचारियों को विशेष सहायता देने का प्रावधान रखवाया। सफाई कार्य सुचारुरूप से हो सके, इसके लिए नई सड़कों के निर्माण और पुरानी सड़कों की मरम्मत की ओर भी ध्यान दिलाया। कचरा इधर-उधर बिखरे नहीं, इसके लिए मोहल्लों में कूड़ा-घर बनवाने या कूड़ापात्र रखवाने का प्रस्ताव भी रखा। बरसात का पानी नगर में न जमने पाये, इसके लिये पक्की नालियाँ बनाने की योजना प्रस्तुत की।

सादुलपुर बस्ती उन दिनों राजगढ़ नगरपालिका के अन्तर्गत नहीं थी। वहाँ पर सफाई, रोशनी आदि की ठीक व्यवस्था न होने के कारण वहाँ के नागरिकों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती थी। बिहारीलालजी ने सादुलपुर को राजगढ़ नगरपालिका में मिलाने के लिए पालिका की

ओर से जोरदार प्रयत्न किया और उसमें सफलता प्राप्त की। वहाँ के लोगों को सफाई, पानी, रोशनी की सुविधा प्राप्त करवाई। सादुलपुर राजगढ़ का स्टेशन और रेलवे का बड़ा जक्शन होने के कारण उसका राजगढ़-नगरपालिका के अन्तर्गत रहना अनेक दृष्टियों से उपयोगी और महत्वपूर्ण था। इससे नगरपालिका की आय में वृद्धि हुई और नगर को बड़ा आयतन मिला।

राजगढ़ पुराना नगर होने के कारण अधिकांश घरों में शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। सम्भ्रान्त घरों की महिलाओं को खुले मैदान में शहर से बाहर शौच के लिये जाना पड़ता था। बिहारीलालजी ने नगरपालिका को सार्वजनिक शौचालय निर्माण करने का सुझाव दिया और उस काम के लिये आर्थिक साधन जुटाने का भी प्रयास किया। बाजार को सुन्दर बनाने, गली-गली में लालटेन की वस्तियाँ लगाने और पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिये नगरपालिका की ओर से स्तुत्य कार्य किया गया। बिहारीलालजी कहा करते थे कि नगरपालिका का अध्यक्ष नगरपिता कहलाता है, अतः पालिका के प्रत्येक सदस्य को नगरवासियों की हर तकलीफ और असुविधा के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। राजगढ़ के अनेक जवान सेना में भर्ती होकर देश-रक्षा के लिए अपना बलिदान देते आ रहे हैं। बिहारीलालजी ने नगरपालिका का ध्यान उन भूतपूर्व सैनिकों की ओर आकर्षित किया, जो आर्थिक तकलीफ भोग रहे थे। उन्होंने पालिका की ओर से ऐसे सैनिकों को अनुदान देने की भी पेशकश की। उनके विचार से नगरपालिका का कार्य नागरिकों के लिये केवल भौतिक सुविधायें जुटाना नहीं, बल्कि शिक्षा, संस्कृति और कला के प्रोत्साहन द्वारा नागरिक-भावना का विकास करना भी है। पालिका की ओर से प्रतिभा-सम्पन्न छात्रों को पुरस्कार और छात्र-वृत्तियाँ प्रदान करवाने में भी उनका विशेष प्रयास रहा। इनके प्रयास से न. पा. द्वारा तीन नई प्राथमिक स्कूलें भी खुलीं। पाँच साल के कार्यकाल में बिहारीलालजी ने पालिका को अनेक महत्वपूर्ण योजनाएँ दी और उन्हें क्रियान्वित करने का सतत प्रयास किया।

श्री महावीर प्रसादजी जोशी बिहारीलालजी के परम मित्र व नगरपालिका के अध्यक्ष थे। नगरपालिका द्वारा सम्पादित प्रत्येक योजना में बिहारीलालजी के कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग देते थे। वे बिहारीलालजी के निर्भीक विचार, रचनात्मक-चिंतन और निष्काम सेवा-भावना का बड़ा आदर करते थे। बिहारीलालजी जिस क्षेत्र में कर्म-रत होते थे, उसके बारे में गहराई से चिन्तन-मनन भी करते थे। नगरपालिका को वे नगर के व्यक्तित्व-निर्माण की कार्यशाला मानते थे। उनका विश्वास था कि नगरपालिकाएँ सही रूप में अपना-कर्तव्य-निर्वाह कर सकें, तो हमारे नगरों में स्वर्ग उतर आए। गांधीजी के राम-राज्य की कल्पना को आकार देना नगरपालिका का धर्म है। नगर-निर्माण कार्य को छोटा और सकीर्ण मानकर नहीं चलना चाहिये। नगर तो राष्ट्र की इकाई है। यदि नगर का रूप साफ-सुथरा हो, समुचित शिक्षा का प्रबन्ध हो, सांस्कृतिक चेतना का विकास हो, उद्योग-धंधे और आजीविका के साधन उपलब्ध हो, स्वास्थ्य की देखभाल और रोगियों के उपचार की व्यवस्था हो, नगरवासियों में नागरिक-कर्तव्यों का बोध हो, भाईचारे और परस्पर सहयोग की भावना हो, नगर सुखी, सम्पन्न और जागरूक हो तो इसका शुभ परिणाम पूरे राष्ट्र-जीवन पर पड़ित होता है। अन्ततः नगर मिलकर ही तो राष्ट्र की रचना होती है। नगर पालिकाओं के प्रतिनिधि यदि चरित्र-सम्पन्न, अनुशासित, शिक्षित और सेवा-भावी हो, तो सारे राष्ट्र का रूपान्तरण सहज ही हो जाये। नगरपालिकाएँ जितनी चुस्त-दुरुस्त होंगी, हमारा राष्ट्र भी उतना

ही शक्तिशाली और तेजस्वी होगा। राष्ट्र के कीर्ति-कलश नगरपालिकाओं की ठोस नींव पर ही ऊँचे उठते हैं। नगर-विकास के कार्य को हमें ऐसी ही उदार दृष्टि रखकर करना चाहिए। नगरपालिका में पूरे नगर का व्यक्तित्व प्रतिबिम्बित होता है, इसलिये उनका स्वरूप दर्पण की तरह स्वच्छ और साफ-सुथरा रहना चाहिये। अपने ऐसे ही आदर्श विचारों द्वारा बिहारीलालजी ने नगरपालिका का मार्ग-दर्शन किया और उसके माध्यम से नगर-विकास के कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

## गो-भक्त

गो, गीता और गंगा के प्रति बिहारीलालजी के हृदय में असीम श्रद्धा थी। गाय के प्रश्न को लेकर जब भी कोई उनके पास सहायतार्थ जाता था, वे उत्साह-पूर्वक सहयोग दिया करते थे। राजस्थान में प्रायः तीन-तीन साल लगातार वर्षा न होने के कारण भयंकर दुर्भिक्ष का सामना करना पड़ता है। अकाल के समय गायों के लिये चारा-पानी का अभाव हो जाने के कारण हजारों गायें भूखी-प्यासी भटकने लगती हैं। उनमें से बहुत-सी भूख के कारण मर जाती हैं और बहुत सी कसाइयों द्वारा बूचड़खानों में ले जाकर काट दी जाती हैं। गायों की ऐसी दुर्दशा देखकर बिहारीलालजी द्रवित हो जाते थे। माता की तरह दूध पिला कर हमारा पोषण करने वाली गायें विलबिलाती फिरे, और हम शांति से बैठे रहे, यह उन्हें सर्वथा बेह्यापन लगता था। गो-वश जब भी सकट-ग्रस्त होता, वे हजारों रुपये कलकत्ता से चन्दा करके सहायतार्थ भेजते। स्वयं राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर लगने वाले गायों के शिविरों का दौरा करते और वहाँ की व्यवस्था का निरीक्षण करते। सेवा-कार्य में जुटे हुए कार्यकर्त्ताओं को प्रेरणा देते। रक्षा-व्यवस्था को और अधिक कारगर बनाने के लिये अपने सुझाव देते।

गो-वश की क्षति को वे भारतीय आत्मा की क्षति मानते थे। भारत का स्वास्थ्य गो-वश की कृपा पर निर्भर है। गो-माता की अनुकम्पा के हम सब ऋणी हैं। गंगा-गाय-गीता भारतीय संस्कृति की त्रिवेणी है। इन्हीं तीनों की सगम-स्थली होने के कारण यह पुण्य-भूमि, तीर्थ-स्थली कहलाती है। भारत का सारा अर्थ-तन्त्र गो-वश की भित्ति पर टिका हुआ है। यदि इसका विनाश हो गया तो भारत की धन-लक्ष्मी भी भिखारिन बन जायेगी। गोसंवर्धन प्रत्येक भारतीय का पुनीत कर्तव्य है। जब तक गो-सेवा हमारी दिनचर्या का अनिवार्य अंग बनी रही, तब तक इस देश में दूध-दही की नदियाँ प्रवाहित होती रही। गो-सेवा के प्रति निरन्तर बढ़ती हुई हमारी उदासीनता ने पूरे राष्ट्र-जीवन को पगु और बीमार बना दिया है। सामाजिक और राजकीय स्तर पर जब तक गो-पालन की समुचित व्यवस्था नहीं की जायेगी, हमारा देश न समृद्ध होगा, न शक्तिशाली। गाय को हमने माता का स्थान दिया है। जिस देश के घेरे अपनी माँ की रक्षा से मुँह मोड़ लेंगे, उस देश को भगवान् भी नहीं बचा सकता।

बिहारीलालजी जीवन-भर गो-सेवा-कार्य के साथ जुड़े रहे और अपने उदात्त विचारों द्वारा सैकड़ों लोगों को गो-सेवा की ओर प्रवृत्त किया। श्री राजगढ़ जुविली पिंजरापोल (गो-शाला) को वे निरन्तर आर्थिक सहायता पहुँचाते रहे। वे पिंजरापोल के स्थाई सदस्य रहे और एक हजार रुपये वार्षिक शुल्क के रूप में वर्षों तक देते रहे। इतना ही नहीं, वे अपनी धर्मपत्नी मीरा देवी से और अपनी बहिन सरवती देवी द्वारा वार्षिक अनुदान के रूप में लगातार आर्थिक

सहायता भिजवाते रहे। अपने परिवार वालों के अतिरिक्त हजार रुपये वार्षिक भेजनेवाले बीसों सदस्य बनाकर पिजरापोल को सहायता पहुँचाई। अकाल-राहत कार्य के लिये इन्होंने प्रचुर धन-राशि अतिरिक्त सहायता के रूप में भेजी।

वे स्वयं राजगढ़ में कम ही रह पाते थे। लेकिन जब भी नगर में आते थे, तो पिजरापोल को सँभाल अवश्य लेते थे। पिजरापोल का कार्य व्यवस्थित रूप से चलता रहे, इसके लिये वे राजगढ़ में स्थायी रूप से निवास करनेवाले योग्य व्यक्तियों को कार्य-भार सँभालने के लिए अनुरोध किया करते थे। श्री मोतीमलजी सरावगी इन्हीं की प्रेरणा से पिजरापोल का कार्य-भार सँभालने के लिये तैयार हुए। राजगढ़ के अतिरिक्त राजस्थान के विभिन्न नगरों में चलनेवाली गोशालाओं को भी बिहारीलालजी हजारों रुपये आर्थिक सहायता के रूप में देते रहे।

बिहारीलालजी अत्यन्त सवेदनशील और भावुक थे, साथ ही सतर्क और सावधान भी थे। जिस कार्य को हाथ में लेते थे, उसे सोच-समझकर ही लेते थे। कार्य की उपयोगिता और उसके दूर-गामी परिणामों के बारे में आश्वस्त हुए बिना उनका सहयोग प्राप्त करना सम्भव नहीं था। गो-सेवा के बारे में वे धार्मिक अध-विश्वास और सकीर्ण भावना से कभी ग्रसित नहीं रहे। राष्ट्र और मानवता के व्यापक हित में ही उन्होंने गो-संवर्धन को अपना सहयोग और समर्थन दिया।

## पर्यटन

भारत के अप्रतिम प्राकृतिक-सौन्दर्य का दर्शन करने की उत्कट लालसा से उन्होंने उत्तरा-खण्ड की यात्रा की। पवित्र तीर्थ-स्थानों के दर्शन द्वारा पुण्य-लाभ का आकर्षण तो मन में था ही, अतः इस यात्रा में वे सपरिवार ही गये। जाते समय उन्हें अपने मित्र-बन्धुओं का स्मरण भी हो आया। उन्होंने वैद्य परमेश्वर प्रसादजी और रामनारायणजी वर्मा को पत्र लिखकर अपनी यात्रा के बारे में सूचित किया, और साथ ही यह अनुरोध भी किया कि वे भी परिवार सहित ऋषिकेश में स्वामी श्री पूर्णानन्दजी के आश्रम में पहुँच जायें। रामनारायणजी तो विशेष कारणवश समय पर पहुँच पाने में असमर्थ रहे। परमेश्वर प्रसादजी समय पर ऋषिकेश पहुँच गये। दूसरे दिन जब बिहारीलालजी सपरिवार स्वामी जी के आश्रम पर पहुँचे तो वैद्यजी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। कुछ समय विश्राम करने के पश्चात् सब लोग कार द्वारा बदरीनारायण धाम की यात्रा के लिए निकल पड़े। इस यात्रा में बिहारीलालजी के परम मित्र नानकराम शर्मा (पारीक) भी साथ थे। वचपन में मिडिल-स्कूल में पढते समय पानी पिलाने वाले नानकराम से उनकी गहरी आत्मीयता हो चुकी थी। स्कूल छोड़ने के बाद वह अपनी खेती-वाड़ी का काम करता था। बिहारीलालजी ने उसे आग्रह-पूर्वक इस महत्वपूर्ण यात्रा में साथ ले लिया था।

ऋषिकेश से बदरीनाथ तक की यात्रा बड़ी आनन्ददायक रही। मित्र-मण्डली के साथ उन्होंने मार्ग में पड़ने वाले प्रत्येक पूजा-स्थल पर रुक-रुक कर देवी-देवताओं के दर्शन किये। हिमाच्छादित शैल-शिखरों और हरी-भरी वादियों के बीच सर्पाकार मार्ग से गुजरते उन्होंने प्रकृति के बदलते हुए मनोहारी दृश्यों का अवलोकन किया। बलखाती नदियाँ, नर्तन करते भरनो, पुष्पित वृक्षावलियों का सघन विस्तार और मेघों में लुका-छिपी करती सूर्य किरणों का धूप-छाँही इन्द्रजाल, बिहारीलालजी को लगा, जैसे वे किसी देव-लोक में विहार कर रहे हैं। परमात्मा की परम सृष्टि का चरम सौन्दर्य देखकर वे अभिभूत हो गये। वैद्य परमेश्वर प्रसादजी

रास्ते में पड़ने वाले तीर्थ-स्थानों का माहात्म्य समझाते रहे । जगह-जगह स्नान-पूजा, देव-दर्शन आदि करते हुए बिहारीलालजी आध्यात्मिक आनन्द में डूबे रहे ।

बदरीनाथ धाम पहुँचते-पहुँचते बर्फानी हवाओं के स्पर्श से शरीर में भुरभुरी होने लगी । मन्दिर के पास ही बनी घमंशाला में सभी ठहर गये । गर्म कपड़ों और आग की सहायता से उन्होंने कड़ाके की ठण्ड से अपना बचाव किया । हजारों यात्री वहाँ पहले से ही टिके हुए थे । हिमालय के उच्चतम शिखरों पर धर्म की विजय-ध्वजा फहराते हुए बदरीनाथ का भव्य मन्दिर देखकर बिहारीलालजी ने श्रद्धावनत होकर प्रणाम किया । वहाँ के पवित्र जल में स्नान कर देव-प्रतिमा के दर्शन किये । ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा देकर कृतज्ञता प्रकट की । दो दिनों तक वे अपने मित्र वर्ग के साथ वही टिके रहे ।

तुमुल कोलाहल-कलह से भरा ससार वे बहुत पीछे, बहुत नीचे छोड़ आये थे । भगवान् बदरीविशाल की गरिमामयी गोद में फैली आध्यात्मिक प्रशान्ति में वे भाव-विभोर हो रहे । मन ही नहीं होता था स्वर्ग-शिखर से पुनः मर्त्य-लोक में उतर जाने का । किन्तु अभी शिखर से शिखर तक की यात्रा का क्रम बना हुआ था । तीसरे दिन सभी लोग वहाँ से केदारनाथ धाम की यात्रा पर चल पड़े ।

बदरीनाथ से केदारनाथ तक का यात्रा-पथ आकाश गंगा की तरह एक पर्वत से दूसरे पर्वत-शिखर को लाँघता हुआ चला जाता है । श्री जैन को पाण्डवों के स्वर्गरोहण का स्मरण हो आया । उन्हें लगा, जैसे आत्मा की इस ऊर्ध्वमुखी यात्रा में सारे धर्मों का बोझ पीछे छूटता चला जाता है । रह जाता है एक हलका सा अहसास, पुण्य-प्रभा की एक पुलक भरी प्रतीति । प्रकृति के निश्छल साक्षिद्वय के बिना धरती के स्वर्गादपि गरीयसी रूप का भान होना कहाँ सम्भव है ? सचमुच लाव-लाव और आपाधामी के अँधेरे गलियारों में भटकते हुए आदमी को धार्मिक तीर्थ स्थानों की गौरव-गरिमा का बोध नहीं हो सकता ।

बदरीनाथ की तरह ही भगवान् केदारनाथ के दर्शन कर वे भक्ति-भावना में डूब गये । मुख्य धाम के आस-पास के पहाड़ी अंचल में अनेक देव-मन्दिर और तीर्थ-स्थान बिखरे पड़े हैं । सब लोग दो दिनों तक प्रमुख धाम में रुक कर आस-पास के देव-स्थानों का दर्शन करते रहे । यहाँ पहुँच कर बिहारीलालजी ने अनुभव किया कि व्यक्तिगत सुख की अपेक्षा सामूहिक-आनन्द अधिक प्रभावी और मूल्यवान् होता है ।

देव-स्थानों का भ्रमण करते हुए बिहारीलालजी ऐसे स्थान पर पहुँचे, जहाँ पितरों का तर्पण और पिण्डदान किया जाता है । ऐसी मान्यता है कि वहाँ तर्पण करने के बाद फिर श्राद्ध आदि करने की आवश्यकता नहीं होती । बिहारीलालजी ने बड़ी श्रद्धा-भक्ति से सभी पितरों का तर्पण और पिण्डदान किया । ऐसी जनश्रुति है कि उस स्थान पर पिण्ड-दान करने से समस्त पितरों को मोक्ष का पुण्य-लाभ प्राप्त होता है । श्री जैन इस यात्रा में पूर्ण धार्मिक-भावना से प्रेरित रहे । यात्रा के उसी क्रम में उन्होंने तप्त-कुण्ड में स्नान किया । विश्वास किया जाता है कि गर्म जल के उन स्रोतों में स्नान करने से काया तो कचन होती ही है, मन का मैल भी धुल जाता है । विभिन्न देव-स्थानों का भ्रमण कर वे पुनः केदारनाथ लौट गये ।

यात्रा समाप्त कर लौटते समय पूरी मित्र-मण्डली आनन्द-विभोर थी । सभी की इच्छा थी कि प्रति वर्ष ऐसे रमणीक स्थानों की यात्रा का सुअवसर मिलता रहे तो कल्याण हो जाये ।

पूरी यात्रा में नानक राम ने श्री जैन को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी। श्री वैद्यजी के शास्त्रीय ज्ञान ने इस धार्मिक यात्रा को और भी गरिमामय बना दिया। वस्तुतः श्री जैन की धार्मिक दृष्टि इतनी व्यापक थी कि वे किसी भी धर्म की अच्छाइयों को ग्रहण करने के लिये तत्पर रहते थे। उनका विश्वास था कि प्रत्येक धर्म के मूल में मानव मात्र के कल्याण की भावना निहित है। कुछ स्वार्थी लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए धर्म के वास्तविक स्वरूप को विकृत करते रहते हैं। धर्म तो जीवन को धारण करने वाली नियामक शक्ति है। इसी से जीवन को सही दिशा और गति प्राप्त होती है। धर्म-हीन जीवन कभी सार्थक नहीं हो सकता। श्री वैद्यजी कहा करते हैं कि आस्था, विश्वास और श्रद्धा से ओतप्रोत श्री जैन के मन और बुद्धि की याह पाना कठिन था। वे प्रत्येक कार्य को ईश्वर का आदेश मानकर ही करते थे। अपने मित्रों को आत्मवत् समझते हुए प्राणी मात्र को वे अपनी सवेदना में आवेष्टित किये रहते थे। बदरीनाथ और केदारनाथ की यात्रा में उनके साथ गये मित्र आज भी उनका स्मरण कर भाव-विह्वल हो उठते हैं।

बिहारीलालजी ने चारों धाम की यात्रा तो की ही, इलाहाबाद में कुम्भ-स्नान भी किया। एकलिंगजी और नाथद्वारा के दर्शनार्थ भी गए। तीर्थटिन की उसी शृंखला में उन्होंने सवेद शिखरजी, पावापुरी, श्रवण वेलगोला आदि प्रमुख जैन तीर्थों का भ्रमण भी किया। इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक धार्मिक यात्राएँ सम्पन्न कीं।

## शिक्षानुरागी

आप जीवन पर्यन्त शिक्षा एवं ज्ञान-प्रसार के लिए समर्पित रहे। राष्ट्रीय, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का मूल कारण वे अशिक्षा और अज्ञान को ही मानते थे। उद्देश्य-सिद्धि के लिये उन्होंने अनेक नवीन विद्यालयों की स्थापना में अपना पूर्ण सहयोग दिया। साथ ही नगर में चलने वाली हर स्तर की शिक्षण-संस्था से निकट का सम्पर्क रखा और उनके संचालन में सहभागी बनकर रहे। राजगढ़ में “श्री नेहरू वाल मन्दिर” की स्थापना में श्री जैन का अभूतपूर्व सहयोग रहा। वाल मन्दिर के मन्त्रीपद पर कार्यरत श्री फकीरचन्दजी के विचारों को यहाँ उद्धृत करना उचित होगा। वे लिखते हैं—

“श्री सूर्यनारायण ब्रह्मभट्ट विद्यालय-निरीक्षक, चूरू के सुभाव पर श्री सर्वहित कारिणी सभा के अन्तर्गत सभा की प्रथम मजिल पर “श्री नेहरू वाल मन्दिर” का श्रीगणेश स्व० श्री रतनलालजी मोहता के करकमलों से सम्भव हुआ। प्रथम तेईस वालों का प्रवेश हुआ। कु० किरण गुप्ता को प्रथम शिक्षक-पद पर नियुक्त किया गया। वालमन्दिर की स्थापना के पूर्व सात व्यक्तियों ने अथक प्रयास कर करीब तयालीस सौ रुपये चन्दे के रूप में एकत्रित किये।”

विद्या मन्दिर में शिशु-संख्या की वृद्धि के साथ-साथ व्यय की वृद्धि भी स्वाभाविक थी। शिक्षा-विभाग ने प्रथम पूर्व-प्राथमिक स्तर की मान्यता दी। बाद में प्राथमिक-स्तर और १९७१ में उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता प्राप्त हुई। शिक्षा-विभाग तथा समाज-कल्याण विभाग से अनुदान प्राप्त किया गया। सभा-भवन निरन्तर बढ़ती हुई छात्र-संख्या के कारण अपर्याप्त लगने लगा। किसी प्रकार वर्तमान भवन प्राप्त किया गया और उसी की मरम्मत करवा कर काम चलाया गया।

संचालक सदस्यों के सफल प्रयास से वालमन्दिर भवन के लिये बारह हजार रुपये की राशि इस शर्त पर प्राप्त हुई कि उतनी ही राशि जनता व वालमन्दिर वहन करे।



इस प्रकार सस्था के विकास को बनाये रखने के लिये तथा आर्थिक सन्तुलन रखने हेतु, जनता के जागरूक व समझदार व्यक्तियों के सहयोग की अपेक्षा रही। जिसमें स्व० श्री विहारि-लालजी का सहयोग हर प्रकार से श्लाघनीय रहा। भवन-निर्माण हेतु अर्थ-संग्रह का कलकत्ता में जो प्रयास किया गया, उसमें इनका बड़ा योगदान रहा। भवन-निर्माण के लिए अर्थ की कमी नहीं रहने दी जायेगी - ऐसा उनका पूर्ण समर्थन सदैव रहा, जिसके परिणामस्वरूप सस्था का भव्य-भवन बन सका। भवन के अतिरिक्त इस शिक्षण-सस्थान से उनका सदैव लगाव रहा, सम्पर्क रहा। अतः विद्यालय के लिये अन्य आवश्यक उपकरण, फर्नीचर आदि की भी इनके प्रयास से व्यवस्था सभव हो सकी। इसके अतिरिक्त इनके समयव्यस्क मित्रों और साथियों से भी प्रचुर सहयोग मिला। जिनके लिये यही प्रेरक शक्ति रहे।

भवन व अन्य उपकरण आदि विद्यालय के भौतिक पक्ष की श्रेणी में आते हैं, जिसको यदि विद्यालय का शरीर कहा जाये तो युक्तियुक्त रहेगा। किन्तु विद्यालय की आत्मा—शैक्षिक पक्ष भी श्री जैन साहब के सहयोग से अछूता नहीं रहा। “बाल-शिक्षण बालको के हित में, बाल विकास में तथा बालको के लिये हो”—ऐसी उनकी दृढ़ धारणा व मनसा थी। बालक के लिये भवन, उपकरण, शिक्षक, संचालन-समिति आदि सब हैं। बालक ही मुख्य है, शेष सब गौण है। ऐसी थी श्री जैन की शिक्षा सम्बन्धी आंतरिक धारणा। विद्यालय पर सब कुछ न्यौछावर किया जा सकता है।

वे विद्यालय में अनुशासन को सर्वोपरि स्थान देते थे। अनुशासन को बालक, शिक्षक, संचालन समिति आदि हर स्तर पर देखने के पक्षपाती थे। इसके लिए सघर्ष करना पड़े, कष्ट उठाना पड़े तो भी डटे रहने की प्रेरणा देते थे। सस्था से सकट या सघर्ष के समय पलायन करने वालों के वे सदैव विरुद्ध रहते थे। हर कार्य में सत्य व ईमानदारी के समर्थक थे। वे मानते थे कि जो व्यक्ति इनका पालन करेगा, अन्ततः उमी की विजय होगी।

वे जब-जब नगर में पधारते, बाल-मन्दिर की जानकारी लिया करते। निष्क्रिय व निराश कार्यकर्त्ताओं को प्रभावशाली, ओजस्वी वाणी से उत्साही व क्रियाशील बना देते थे।

सस्था हो, चाहे व्यक्ति, हर एक के जीवन में अच्छे बुरे दिन तो आते ही हैं। बाल मन्दिर भी इसका अपवाद नहीं है। चाहे वे राजगढ़ में रहे हो चाहे कलकत्ता में, अपने व्यस्त और अमूल्य समय में से समय निकालकर उचित मार्ग-दर्शन, सुझाव व प्रेरणास्पद योजनाएँ दीं।

आर्थिक सहयोग से श्रम व समय देकर बाल मन्दिर का संचालन करनेवालों का स्थान सर्वोपरि है, परन्तु उनसे भी ऊपर स्थान व श्रेय उनको जाता है, जो ऐसे कार्यकर्त्ताओं को सँभाले रखते हैं। श्री जैन ने अनेक बार बाल-मन्दिर के वार्षिक उत्सवों पर मुख्य अतिथि पद को सुशो-भित किया है। अनेकों बार प्रचुर धन राशि विभिन्न कार्यों के निमित्त प्रदान की है। बालको को मिठाई-वितरण तो प्रायः इनके करकमलों से होता ही रहा है। ऐसे दृढ़, प्रभावशाली व्यक्तित्व के वियोग की क्षति बाल मन्दिर सदृश्य सस्था के लिए अपूरणीय ही रहेगी।

### श्री शिवनारायण सरावगी विद्यालय

“श्री शिवनारायण सरावगी विद्यालय” के भवन का निर्माण श्री जैन ने अपनी स्वर्गीया माताजी की स्मृति में अपने पिताश्री के नाम से करवाया। अनेक शिक्षण सस्थाएँ नगर के टूटे-फूटे

भवनो में, दीन-हीन दशा में चल रही थी। उन्होंने देखा कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों पर जिस प्रकार धन खर्च किया जाता है, उस प्रकार प्राथमिक विद्यालयों पर ध्यान नहीं दिया जाता। समाज के नन्हे-मुन्ने उपेक्षा और अव्यवस्था के शिकार हो कर रह जाते हैं। लोगों का ध्यान शिखरों की ओर तो जाता है, पर नीच की ओर आँख उठा कर भी नहीं देखते। बच्चों की ऐसी अवहेलना देखकर उन्हें हार्दिक वेदना होती थी। इस दिशा में उन्होंने स्वयं ही पहल की। प्राथमिक विद्यालय न० ३, सरकारी अस्पताल के पास किराये के टूटे-फूटे मकान में चलता था। उन्होंने इस विद्यालय के लिए शानदार भवन बनवा कर सरकार को हस्तांतरित कर दिया। १ मई १९७३ को राजस्थान के वित्त एवं शिक्षा-मंत्री श्री चन्दनमल वैद ने इस भवन का उद्घाटन किया। इस समारोह में नगर के अनेक गण्य-मान्य नागरिक तथा शिक्षा-विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

विद्यालय शहर की मुख्य सड़क पर बना हुआ है, जो अपनी सुन्दर बनावट के कारण रास्ते चलते लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। इस विद्यालय-भवन में पाँच कक्षाओं के अतिरिक्त तीन कक्ष और बने हुए हैं जो कार्यालय, स्टोर रूम और प्याऊ के काम आते हैं। विद्यालय के चारों ओर चहारदीवारी बनी हुई है। इसके अहाते में पन्द्रह पेड़ और फूलों के पौधे लगे हुए हैं, जो विद्यालय की शोभा बढ़ाते हैं। श्री जैन ने इस विद्यालय के लिये फर्नीचर, दरियाँ और पट्टियाँ आदि उपकरणों की भी उचित व्यवस्था की है। बच्चों के लिये एक पुस्तक बैंक भी है।

विद्यालय के उद्घाटन के समय जैन साहब ने जो प्रेरक विचार प्रकट किये, वे आगे चलकर प्राथमिक विद्यालयों के विकास में सहायक हुए। उन्होंने कहा—‘सबसे बड़ी समाज सेवा, समाज में उत्तम शिक्षा की सुविधा जुटाने में है, क्योंकि उपयुक्त शिक्षा से ही युवक-युवतियाँ स्वावलम्बी बन सकते हैं। किसी को रोटी देने की अपेक्षा उसमें रोटी कमाने की सामर्थ्य पैदा करना सबसे बड़ी सामाजिक सेवा है। जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान हृदय के देवता को जगाने से होता है, और हृदय का देव उपयुक्त धार्मिक और सामाजिक शिक्षा से ही जागता है। इसीलिए भारत के हर बालक और बालिकाओं को सुसंस्कारों की शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा धर्म की भाँति व्यक्ति के आचरण में झलकनी चाहिए।’ छात्रों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा—‘तुम सब मन लगाकर पढ़ो, परीक्षाओं में कीर्तिमान स्थापित करो और अपने हृदय में एक धार्मिक ज्योति प्रज्वलित करो। हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हारा भविष्य परमोज्ज्वल होगा।’ शिक्षकों को सम्बोधन करते हुए कहा—‘आप निष्ठा से काम करो, इन दीपकों में रोशनी प्रज्वलित करो, हम आपको विश्वास दिलाते हैं किसी भी अध्यापक को भौतिक अभावों का सामना नहीं करना पड़ेगा।’ आगे कहा—‘यदि राज्य सरकार इस विद्यालय को क्रमोन्नत करने का साहस करे, तो मेरा परिवार भी अपना दायित्व निभाने से कभी पीछे नहीं हटेगा। जितने कमरों और सामान की आवश्यकता होगी, उनकी पूर्ति कर दी जायेगी। बच्चों की शिक्षा और चरित्र-निर्माण ये दोनों कार्य साथ-साथ होने चाहिए। इसके अतिरिक्त बच्चे मानसिक तथा शारीरिक रूप से कमजोर न रहे, इसका भी ध्यान रखना होगा। शिक्षकों को वर्तमान पीढ़ी के सर्वांगीण विकास के माध्यम से देश के भविष्य को सँवारने का सकल्प लेना चाहिए।’

विहारीलालजी ने प्राथमिक विद्यालय के लिए भवन बनवा कर जो शुभ परम्परा स्थापित की, उसी से प्रेरित होकर नगर में अनेक विद्यालय भवनो का निर्माण सम्भव हो सकता। यथा श्रीरतनलाल मोहता उच्च प्राथमिक विद्यालय, श्री मूलचन्द राजगढ़िया उच्च प्राथमिक विद्यालय

रामवास, कन्या प्राथमिक विद्यालय आदि । श्री जैन ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में इन सबके लिए प्रेरक का कार्य किया ।

## महिला-शिक्षा में योगदान

बालिकाओं में उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने आजीवन समर्पित होकर कार्य किया । नगर में केवल दसवी कक्षा तक पढ़ने की व्यवस्था थी । वे चाहते थे कि छात्राओं को बी० ए०, एम० ए०, तक पढाई करने की सुविधा होनी चाहिए । उनका विचार था कि एक लटके को शिक्षित करने का अर्थ एक आदमी का शिक्षित होना होता है, परन्तु एक लड़की को शिक्षित करने से एक परिवार सु-संस्कृत हो जाता है । मातृ-शक्ति की अवहेलना कर हम समाज का समुचित विकास नहीं कर सकते । अब समय आ गया है, जब हमें 'मातृदेवो भव' के आदर्श को जीवन में आचरण में उतारना चाहिए । शिक्षा कामकाज की आधारभूमि बने, यह तो उचित ही है, साथ ही वह नैतिक चेतना की प्रेरक भी होनी चाहिये । आचरण के अभाव में कोरा बौद्धिक ज्ञान समाज के लिये कल्याणकारी नहीं हो सकता । वह शिक्षा ही क्या है, जो व्यक्ति को सच्चा धार्मिक न बना सके ? धर्म को हमें किसी सम्प्रदाय विशेष से जोड़ कर नहीं देखना चाहिए । धर्म तो नैतिक सस्कारों का पर्याय है ।”

उनके विचारों से प्रेरित नगर के अनेक शिक्षा-प्रेमी और समाज-सेवी व्यक्तियों के सहयोग से “सर्व हितकारिणी सभा” के अन्तर्गत सभा-भवन के दूसरे तल में छात्राओं के लिए उच्च-शिक्षा प्राप्त करने का प्रवन्ध किया गया । इस कोचिंग क्लास में नाम मात्र की फीस देकर अनेक छात्राओं ने बी० ए०, एम० ए०, तक की परीक्षाएँ अच्छे अंकों से पास की । छात्राओं की निरन्तर बढ़ती हुई संख्या के लिये सभा-भवन का स्थान अपर्याप्त और छोटा था । उसके लिये अलग से भवन-निर्माण की आवश्यकता अनुभव की गई ।

उन्होंने अपने परम मित्र श्री चाँदमलजी अग्रवाल को इस बात के लिये प्रेरित किया कि वे कोचिंग-क्लास के लिए एक अच्छा सा भवन बना कर सभा को सौंप दें । श्री चाँदमलजी उनके विचारों से सहमत हो गये और परिणाम-स्वरूप “सीता-भवन” का निर्माण सम्भव हुआ । सीता-भवन के शिलान्यास समारोह की अध्यक्षता बिहारीलालजी ने की । इस अवसर पर नगर के अनेक शिक्षा-प्रेमी और प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित थे । वर्षों से जो स्वप्न बिहारीलालजी अपने हृदय में पाले हुए थे, वही अब आकार धारण कर रहा था । उनके आनन्द की कोई सीमा नहीं थी । उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में भाव विभोर होते हुए कहा—“इस कालेज की छात्राओं के परि-मार्जित भापा सीष्ठव और विशुद्ध उच्चारण से सम्पन्न वक्तृत्व-शक्ति, ज्ञान की आभा से विभूषित मुख-मण्डल और प्रेरणादायक उत्साह को देखकर आज मैं फूला नहीं समा रहा हूँ । जीवन में मुझे पहली बार एक दिव्य आनन्द की अनुभूति हुई है । फूल स्वयं तो खिलता ही है, इसके साथ साथ दूसरों को भी खिलने के लिये प्रेरित करता है । जैसे फूलों में सुगन्ध है, वैसे शिक्षा से भी हृदय ज्ञान-सुगन्ध से भर जाता है । भारतीय नारियों को ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । उन्हें आदर्श बहिन, पत्नी-सहचरी, आदर्श माँ और आदर्श वश-निर्मात्री बनना है । आदर्श शिक्षा ही उन्हें यह सब कुछ बना सकती है । मैं इन होनहार छात्राओं के लिये सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ, और विश्वास दिलाता हूँ कि हम अभिभावक के रूप में इनके लिये उच्च कोटि की शिक्षा व्यवस्था नगर-स्तर पर करने में कोई कमी नहीं रखेंगे ।”

वे अपने जीवन की उन घड़ियों को सबसे अधिक सार्थक मानते थे जो उन्होंने महिला शिक्षा के कार्य में व्यतीत की। उक्त सस्था के प्रारम्भ काल से ही वे उचित घन राशि मासिक सहायता के रूप में वर्षों तक देते रहे। धनीमानी दानी मित्रों के सहयोग से मेधावी छात्राओं के लिए छात्र-वृत्तियों और पुरस्कारों की व्यवस्था करते रहे। नारी की पारिवारिक मर्यादा के कट्टर समर्थक होते हुए भी उन्होंने शिक्षा और विचार-क्रान्ति को सदा प्रोत्साहन दिया।

## संस्कृत और संस्कृति

देवभाषा संस्कृत को वे भारत की आत्मा की भाषा मानते थे। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् सारे भारत में अंग्रेजी भाषा के प्रति अप्रत्याशित आकर्षण देखकर उन्हें बहुत दुःख होता था। व्यवसायी और उद्योगपति वर्ग ही नहीं, स्वदेशी की वकालत करने वाले खट्टरधारी नेता और मन्त्री भी अपने बच्चों को उन्हीं स्कूलों में भेजना पसन्द करते हैं, जहाँ इंग्लिश-मीडियम से पढाई होती है। जिस अंग्रेजी और अंग्रेजियत को निकाल बाहर करने के लिये हजारों देश-भक्तों ने अपने अमूल्य जीवन का बलिदान कर दिया, उसी अंग्रेजी का वर्चस्व हम अधविश्वास की सीमा तक स्वीकार करने लगे। अंग्रेजों के शासन काल में भारतीय-समाज प्रशासकीय दृष्टि से तो गुलाम था, किन्तु मानसिक दृष्टि से वह स्वाधीनता से जुड़ा रहा। अपना देश, अपनी भाषा, अपना रहन-सहन और अपनी संस्कृति के प्रति प्रत्येक भारतीय के हृदय में अगाध श्रद्धा थी। यह घोर दुर्भाग्य और विडम्बना ही है कि आज हम प्रशासकीय दृष्टि से पूर्ण स्वतन्त्र होते हुए भी अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम बन गए। व्यापारिक स्तर पर एक सीमा तक अंग्रेजी की उपयोगिता हो सकती है। किन्तु विचार और चिन्तन की दृष्टि से वह हमें हमारे वास्तविक स्वरूप का भान न करा कर एक ऐसे मृगतृष्णावत् भटकाव की ओर ले जाती है, जहाँ भारतीय सभ्यता, संस्कृति, इतिहास और जीवन-दृष्टि से हमारा कोई वास्ता नहीं रह जाता। “मेकाले” ने भारत में अंग्रेजी-शिक्षा की रूप-रेखा बनाते समय बड़े विश्वास से यह घोषणा की थी कि, “इस शिक्षा-प्रणाली से भारतीय केवल रूप-रंग में भारतीय रह जायेंगे। रहन-सहन, आचार-विचार और सस्कार से वे पक्के अंग्रेज हो जायेंगे। “मेकाले” का वह स्वप्न अंग्रेज शासन-काल में तो पूरा नहीं हो सका, पर दुर्भाग्य-वश स्वतन्त्र भारत उसी को साकार करने में लगा हुआ है। जिन्दा अंग्रेजियत से उसका भूत अधिक प्रबल हो गया है। आज के छात्र-जगत में व्याप्त अनुशासनहीनता और राष्ट्र-भक्ति के अभाव के मूल में अंग्रेजी शिक्षा का आत्यंतिक मोह ही है। भारत को यदि भारत बन कर रहना है तो अपनी मातृ-भाषा को ही सम्पूर्ण शिक्षा का माध्यम स्वीकार करके चलना पड़ेगा।

राष्ट्र-भाषा हिन्दी के साथ साथ देव-भाषा संस्कृत का अध्ययन भी हमारी शिक्षा का अनिवार्य पक्ष होना चाहिए। भारत के आत्म-विकास को उजागर करने वाली भाषा संस्कृत ही है। वही हमारे नैतिक उत्थान का मेरु-दण्ड है। संस्कृत का विपुल वाङ्मय ही भारत की अमोघ शक्ति है। वही हमारी अलौकिक सम्पदा है। संस्कृत के अतिरिक्त और है ही क्या, जिस पर भारत गर्व कर सके। प्रज्ञा के उच्चतम शिखरों पर पहुँच कर हमारे ऋषियों ने जीव, जगत, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के रहस्यमय लोक में प्रवेश कर जिस अलौकिक ज्ञान की उपलब्धि की थी, वह सब संस्कृत के ग्रन्थों में सुरक्षित है। संस्कृत हमारी संस्कृति की भाषा है। लोक-जीवन को संस्कारित करने के लिये इसको लोक-भाषा बनाने की नितांत आवश्यकता है।

विशेषकर हमारी वेदियों को संस्कृत का पूर्ण ज्ञान कराना जरूरी है, जिससे वे पारिवारिक जीवन को सस्कार-विहीन होने से बचा सकें। ससार के अन्य देशों ने संस्कृत से बहुत कुछ सीखा है। अनेक विश्वविद्यालयों में आज अपनी भाषा के साथ-साथ संस्कृत शिक्षा की भी विशेष व्यवस्था है अपने ही देश में अपनी भाषा की उपेक्षा हमारी अस्वस्थ मानसिकता का सूचक है। समाज का दायित्व है कि इसे जन-जन की भाषा बनाये और इसके समुचित विकास के लिये तन-मन-धन से सहयोग करे। सरकार को चाहिये कि वह संस्कृत को प्रत्येक विद्यालय के लिए अनिवार्य विषय के रूप में मान्यता देकर इसके अध्यापन की उचित व्यवस्था करे।”

इस प्रकार श्री जैन का संस्कृत प्रेम अद्भुत था। उन्हीं की प्रेरणा से सभा के कालेज में स्नातक स्तर तक संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया गया। इसका छात्राओं के नैतिक विकास पर आघातीत प्रभाव पड़ा। बिहारीलालजी के संस्कृत-प्रेम में देश-भक्ति की उज्ज्वल भावना के दर्शन होते थे। उनके व्यक्तित्व में आध्यात्मिकता, नैतिकता, धार्मिकता और राष्ट्रीयता से समन्वित रूप दिखाई पड़ता था। उनके सम्पर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उनके इस विशिष्ट रूप की अनुभूति होती थी। संस्कृत के प्रचार-प्रसार में वे निरन्तर प्रयत्नशील रहे। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये वे अनेक संस्थाओं के निर्माता और प्रेरणा-स्रोत बन कर रहे।

संस्कृत भाषा की तरह ही भारतीय संस्कृति के प्रति भी उनकी गहरी आस्था थी। उनका विश्वास था कि भारत की संस्कृति मानव-मानव के बीच देव-भूमि का निर्माण करती है। वह प्राणी मात्र में एकात्मकता का बोध जगाती है। सत्य से साक्षात्कार कराने वाली मेधा को जन्म देती है। हमारी संस्कृति हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। वह शिव भी है और मुन्दर भी। भारत के शलाका-पुरुषों ने अपनी तलस्पर्शी चिन्ता-धारा से इसे समृद्ध किया है। उनके पद-चिह्नों पर चलकर ही भारत भारत रह सकेगा। विदेशी, विकृत संस्कृति का अध्यानुकरण करने से हम अपनी अस्मिता को खो देंगे।

वे कहा करते थे कि हम जिस संस्कृति की गौरवगाथा रात-दिन गाया करते हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रभाव प्रत्येक भारतीय के आचरण से झलकना चाहिये। हमारे क्रिया-कलाप आदर्शोंमुखी और विचार उदात्त होने चाहिए। आजकल युवावर्ग में जो अनुशासनहीनता और उच्छृंखलता दिखाई देती है, उसका मूल कारण अपनी संस्कृति की अनभिज्ञता ही है। सांस्कृतिक चेतना के बिना समाज आत्म-विस्मृत होकर अंधकार में भटक जाता है। उसे अपने वास्तविक स्वरूप का भान नहीं रहता। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे सांस्कृतिक मूल्यों से साक्षात्कार करा सकने में समर्थ हो।

ईश्वर-प्राप्ति की प्रबल इच्छा रखने वाले बिहारीलालजी प्रारम्भ से ही प्रबल जिज्ञासु और अध्ययनशील रहे। उन्होंने अपने जीवन-काल में भारतीय महापुरुषों की जीवनगाथाओं को बड़े मनोयोग-पूर्वक पढ़ा था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन का उनके हृदय पर गहरा प्रभाव था। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में वे मर्यादा के प्रबल पक्षधर रहे। गीता के निष्काम कर्म-योग को उन्होंने अपने आचरण में साध लिया था। सामाजिक सेवा-संस्थानों में कार्य करते हुए वे स्वयं पीछे रहकर सारा श्रेय कार्यकर्त्ताओं को ही दिया करते थे। यश की लालसा से वे कभी पीड़ित नहीं रहे। भगवान महावीर और बुद्ध की करुणा ने उन्हें अत्यधिक संयमी और सवेदनशील बना दिया था। तपस्चर्या उनकी अनिवार्य दिन-चर्या थी। स्वामी दयानन्द और

विवेकानन्द के प्रखर विचारों की छाप भी उनके जीवन पर स्पष्ट परिलक्षित होती थी। वे सदा पाखण्ड और अन्ध-विश्वास से दूर रह कर सत्य की खोज में लगे रहे। जीवन भर मुक्त-चिंतन के हिमायती बन कर रहे। वे स्वानुभूत धर्म के निर्भीक प्रवक्ता थे। उन्होंने अपनी बुद्धि के द्वार कभी बन्द नहीं किये। दसो दिशाओं से ज्ञान का प्रकाश अबाध रूप से उनके हृदय तक पहुँचता रहा। स्वयं जैन मतावलम्बी होते हुए भी उनकी दृष्टि सर्व-धर्म-समभाव की ही बनी रही।

## नियति के थपेड़े

जिसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु भी होती है। धूप-छाँह, सुख-दुःख, सृजन-विसर्जन, यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। मृत्यु के हाथो पराजित होना मनुष्य की नियति है। यह एक ऐसा अनुभव है, जहाँ मनुष्य का समस्त अर्जित ज्ञान और सामर्थ्य व्यर्थ लगने लगता है। काल का एक झोका आता है और एक ही झटके में सारे माया-मोह के बधन टूट जाते हैं। जो सबसे अधिक प्रिय और मूल्यवान होता है, वही चला जाता है। पीछे छूट जाता है, मनुष्य के धैर्य और विवेक को चुनौती देता सा निबिड अंधकार, शोक और विषाद का अनंत पारावार, एक विराट शून्य ! क्रूर काल और कठोर नियति ने बार-बार थपेड़े मार कर बिहारीलाल जी की प्रज्ञा को आहत करने का प्रयत्न किया। किन्तु वे अपनी क्षमता और सीमा को पहचानते हुए, किसी अनहद में स्थिर रहकर इस कटु सत्य से साक्षात्कार करते रहे। निश्चय ही मानव-सुलभ दुर्बलताएँ उनमें भी रही होगी। एकांत में आँसू बहाकर हृदय का बोझ हलका किया होगा। परन्तु अपने परिजनो के आगे भीतर की वेदना को कभी चेहरे पर नहीं झलकने दिया। असमय लुटने और टूटने के दर्द को दिल में दबाए रखकर शोक-विह्वल परिवार को ढाँढस ही बँधाते रहे।

उनके हृदय पर पहला वज्रघात उस समय हुआ, जब उनके दामाद श्री कमलकुमार का कलकत्ता में देहात हुआ। किसी असाध्य रोग की गिरफ्त में आए कमलकुमार को बचाने का आप्राण प्रयास किया गया, पर विधि के विधान को टाला नहीं जा सका और छोटी सी उम्र में ही उसका प्राणान्त हो गया। यह सन् १९७२ की घटना है। उस समय उनकी पुत्री गायत्री (गुट्टू) मात्र २४ वर्ष की थी। वह एक लड़की की माँ भी बन चुकी थी। इतनी कम उम्र में दामाद का चला जाना और गुट्टू का विधवा हो जाना, यह ऐसी दुर्घटना थी, जिसने न केवल बिहारीलाल जी, बल्कि पूरे परिवार को विचलित और हतप्रभ कर दिया। अभी तो गुट्टू ने जीवन-पथ पर पहला कदम ही रखा था कि उसका जीवन-साथी विछूँड गया। परिवार की सबसे लाडली विटिया का जीवन पहाड़ बन गया, आशकाओं और उपेक्षाओं से भरे वैधव्य का बोझ यह मासूम कैसे ढो सकेगी—यही चिंता सबको खाए जा रही थी। आहत खगी सी गुट्टू, आँसुओं में भीगी—“दीप शिखा सी मौन, भाव में लीन”, विनाश और विषाद को एकटक निहारती रही। माँ के मन की कौन कहे, भाई-बहन भी गुट्टू की इस कारुणिक अवस्था को झेल सवने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। बिहारीलाल जी चिंता और चिंतन में डूबे, सबको धैर्य बघाते हुए गुट्टू को इस विनाश से बचा लेने की राह ढूँढ़ते रहे।

निरंतर चलने वाली चिंतन-प्रक्रिया से बिहारीलाल जी को दिशा बोध हुआ। जीना-मरना तो विधि का विधान है, किन्तु बाल्यावस्था में विधवा हो गई लड़की को जीवन भर वैधव्य भोगना पड़े, यह कोई ईश्वरीय विधान नहीं है। यह तो सामाजिक व्यवस्था का दोष है। कष्ट

यह मानव-निमित्त व्यवस्था है। इस विनाशकारी व्यवस्था को बदला जा सकता है। आदमी अपनी पत्नी की मृत्यु पर पुनर्विवाह रचा कर नया ससार बसा लेता है, फिर स्त्री ऐसा क्यों नहीं कर सकती? स्त्री के साथ यह पुरुष वर्ग का अन्याय और अत्याचार नहीं तो और क्या है? नहीं, गुट्टू को इस कुप्रथा का शिकार नहीं होने दिया जा सकता! मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। वे इस दिशा में विचार कर ही रहे थे कि उनके छोटे लड़के सांवरमल ने जैसे उनके मन की वेदना को समझ लिया हो। उसने स्पष्ट घोषणा कर दी कि जब तक गुट्टू का पुनर्विवाह नहीं हो जाता है, मैं शादी नहीं करूँगा। उसकी सगाई हो चुकी थी और विवाह की तैयारियाँ चल रही थी। सावर की बात सुनकर सारे परिवार वाले को लगा जैसा उसने उन्हीं के मन की बात कह दी है। उसी क्षण विहारीलाल जी के मन का विचार सकल्प बन गया।

उधर गुट्टू की मनस्थिति ऐसी थी कि पुनर्विवाह के लिए उसका प्रस्तुत हो सकना प्रायः असंभव ही था। स्त्री-धर्म की मर्यादा, सामाजिक मान्यता और परम्परागत संस्कारों ने उसे किकर्तव्यविमूढ़ बना दिया। जैसा कि हर स्त्री ऐसी अवस्था में करती आई है, उसने भी इस हादसे को अपना भाग्य समझ कर स्वीकार कर लिया था। विहारीलाल जी ने बड़े प्यार से गुट्टू को समझाया कि पुनर्विवाह कोई धर्म और मर्यादा का उल्लंघन नहीं है। पुरुष की तरह नारी को भी यह न्याय-संगत अधिकार प्राप्त है कि आवश्यकता होने पर वह अपना उजड़ा हुआ घर पुनः बसा ले। यह तो व्यवस्था-गत दीप और जड़-संस्कारों से मुक्त होने का प्रयास है और इसी में तुम्हारी और हम सब की भलाई है।

पिता की बातों से गुट्टू को आश्वस्त मिली। पूरे परिवार के आग्रह को स्वीकार कर लेना ही उसे सगत लगा। अतः सबके सुख और शांति के लिए उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। गुट्टू के लिये उपयुक्त वर की खोज की जाने लगी। सकल्प-पूर्वक किया गया प्रयास सफल भी हुआ। सन् १९७३ में कानपुर के प्रसिद्ध फर्म 'पन्नालाल बाबूलाल' के परिवार में स्व० कैलाशनाथजी के सुपुत्र सुरेन्द्रकुमार के साथ गुट्टू का पुनर्विवाह कर दिया गया। गुट्टू के जीवन की खुशियाँ जो क्रूर काल छीन कर ले गया था, विहारीलालजी ने अपनी सूझबूझ और सकल्प बल से उन्हीं काल के हाथों से छीन कर पुनः गुट्टू की झोली में डाल दिया। गुट्टू को इससे नई चेतना का अहसास हुआ। आशीर्वाद और शुभकामनाओं को आचल में समेट कर जब गुट्टू ने नव-जीवन में प्रवेश किया तो परिवार में जैसे फूल ही फूल खिल गए, दीप ही दीप जल गए!

उस समय तक अग्रवाल समाज में कुछ एक विधवा विवाह हो चुके थे, फिर भी पुरानी मान्यता और जड़-संस्कारों की पकड़ अभी ढीली नहीं पड़ी थी। प्रथम तो स्वयं लड़की ही भय, संकोच और संस्कारवश पुनर्विवाह को धर्म-विरुद्ध समझ कर तैयार नहीं होती थी। वह यदि किसी प्रकार प्रस्तुत हो भी जाती थी तो कोई युवक विधवा स्त्री को अपनाने के लिए आगे आने का साहस नहीं दिखाता था। पारिवारिक मतभेद के कारण भी ऐसा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कुल मिलाकर यह काफी हिंमत और साहस का कार्य था। किन्तु लोकप्रियता और व्यवहारकुशलता के कारण विहारीलाल जी को इस कार्य में विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। कलकत्ता के अनेक प्रतिष्ठित समाज-सेवी व्यक्तियों ने उत्साह से इस विवाह में भाग लिया। पद्मभूषण सीतारामजी सेकसरिया, भागीरथजी कानोडिया, रामकुमारजी भुवालका, भेंवरमलजी सिधी, किशोरीलालजी ढाढनिया, रामकृष्णजी सरावगी आदि अनेक प्रमुख व्यक्तियों ने विवाह में

उपस्थित होकर वर-वधू को अपना आशीर्वाद प्रदान किया । यह एक क्रान्ति-मूलक कदम था, जो पूरे समाज में चर्चा का विषय बना ।

सन् १९७५ में एक और चिताजनक घटना घटी । बिहारीलाल जी का बड़ा लड़का तोलाराम कानपुर में सपरिवार रहता था । उसके यहाँ भीषण डकैती पड़ी । रात के अँधेरे में कुछ डाकू घर में घुस आए । स्टेनगन और पिस्तौल दिखाकर सारे घर वालों को बाधकर एक कमरे में बन्द कर दिया । जो कुछ माल हाथ लगा वह लेकर नौ दो ग्यारह हो गये । जाते समय उसकी कार और ड्राईवर को भी उठा ले गए । कुछ समय बाद ड्राईवर को डाकुओं ने मुक्त कर दिया । वह कार लेकर वापिस सकुशल लौट आया । बाद में पता चला कि ड्राईवर भी डाकुओं से मिला हुआ था ।

जैसे ही कानपुर में यह घटना हुई, दूरभाष पर बिहारीलालजी को कलकत्ता सूचना दी गई । बिहारीलाल जी ने सर्व प्रथम यही पूछा—“परिवार के लोग तो सब सुरक्षित हैं ना ?” जब उन्हें बताया गया कि सब कुशल है, तब उन्होंने राहत की सास ली और कहा—“तुम लोग घबराओ नहीं, मैं प्लेन से कानपुर आ रहा हूँ ।” बिहारीलालजी ने कानपुर पहुँच कर सबको गले से लगाया और ईश्वर को धन्यवाद दिया । जब उनकी पुत्र वधू ने डकैती से होने वाले नुकसान की चर्चा की तो बिहारीलालजी ने कहा—“रुपया आदमी से बड़ा नहीं होता । जो चला गया, उसके लिये चिता करना व्यर्थ है ।” कुछ दिन वहाँ रहकर उन्होंने नुकसान की पूर्ति कर दी और काम को व्यवस्थित कर दिया । इस प्रकार वे कठिन से कठिन घड़ी में भी विचलित न होकर विचार-पूर्वक अपनी राह निकाल लेते थे । पैसे को सिर पर नहीं, चरण-तले रख कर ही चलते थे । पैसा उनके लिये साधन मात्र था, साध्य नहीं ।

डकैती की घटना के कोई ६ वर्ष बाद जो आकस्मिक घटना घटी, वह अत्यंत दुःखद और हृदय-विदारक थी । कानपुर में तोलाराम लायन्स क्लब का अध्यक्ष था । क्लब के माध्यम से प्रतिवर्ष होने वाले सेवा कार्यों में वह बड़े उत्साह से भाग लिया करता था । दुखी और गरीब लोगों के प्रति उसके हृदय में सहानुभूति थी । यथायोग्य जरूरतमंद लोगों की सहायता किया करता था । सहृदयता, सेवाभावना व मिलतसारिना के कारण वह अपने क्षेत्र का लोकप्रिय व्यक्ति था । सन् १९८१ में लायन्स क्लब की ओर से आँखों की चिकित्सा का शिविर लगा । शिविर में नेत्र विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा करीब पन्द्रह सौ लोगों की आँखें चेक की गईं और कोई चार सौ लोगों की आँखों का आपरेशन किया गया । क्लब के सैकड़ों लायन्स शिविर की देखभाल में लगे हुए थे । तोलाराम को भी देर रात गए तक शिविर की प्रबन्ध-व्यवस्था में व्यस्त रहना पड़ता था । सात जनवरी को जब वह रात को १० बजे घर लौटा तो उसे कुछ थकान सी महसूस हो रही थी । देखते ही देखते उसका जी घबराने लगा और सास लेने में कठिनाई होने लगी । तुरन्त हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाया गया । डाक्टर की सलाह से उसे उसी समय अस्पताल में भरती करवाया गया, जहाँ विशेषज्ञ डाक्टरों की देख-रेख में उसे सघन चिकित्सा-कक्ष में रखा गया । रात भर डॉक्टर तोलाराम को खतरे से बचाने का प्रयत्न करते रहे, किन्तु कोई लाभ नहीं हुआ । सवेरे चार बजे से पहले ही तोलाराम के हृदय की गति रुक गई और उसके प्राण पखेरू उड़ गए ।

उमिला पर तो जैसे बिजली टूट पड़ी । अकेली वह और छोटे-छोटे बच्चे, बड़े धैर्य और हिम्मत से उसने अपने आपको सभाले रखा । ज्योंही इस दुःखद घटना का पता चला, चारों ओर



शोक छा गया। निकट के सम्बन्धियों द्वारा इस दुर्घटना की सूचना दूरभाष द्वारा कलकत्तावासियों को दी गई। कलकत्ता में उस दिन बिहारीलालजी के हानिया का आपरेशन हुआ था और वे रुग्ण-शैया पर विश्राम में थे। ज्योंही फोन पर उन्होंने यह शोक-समाचार सुना, वे व्याकुल हो उठे। वे अभी जाने की स्थिति में नहीं थे, अतः डाक्टरों ने उनको कानपुर जाने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने तुरन्त तोलाराम की माताजी, छोटे भाइयों और पुत्र-वधूओं को कानपुर भेज दिया। तोलारामजी के चाचा-चाची और अनेक निकटस्थ सम्बन्धी भी हवाई जहाज द्वारा कानपुर पहुँच गए। कानपुर पहुँच कर सब लोगो ने तोलाराम की पत्नी और बच्चों को धीरज बँधाया और अन्त्येष्टि-क्रिया का प्रबन्ध किया। तोलाराम के मित्रों और बन्धु-बान्धवों के अतिरिक्त, कांग्रेस अध्यक्ष, कलक्टर, लायन्स डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आदि अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने शव-यात्रा में भाग लिया। दाह-क्रिया के तुरन्त बाद घाट से ही सारे लोग तोलाराम के परिवार को साथ लेकर कलकत्ता लौट आए।

कानपुर में जहाँ तोलाराम रहता था, उस पूरे क्षेत्र में शोक छाया रहा। दुकाने और बाजार बन्द रहे। लायन्स क्लब के सदस्यों और अन्य नागरिकों ने शोक प्रस्ताव पास कर स्वर्गीय तोलाराम के प्रति अपनी श्रद्धाजलि अर्पित की और शोक-सतप्त परिवार को संवेदना-सन्देश प्रेषित किए।

कलकत्ता पहुँच कर उर्मिला ने ज्योंही बाबूजी को देखा, उसके हृदय का बाँध टूट गया। वह बाबूजी की बाँहों में सिर रखकर फफकने लगी। अब तक जड़ बनी रही उर्मिला पिघल-पिघल कर बहने लगी। अपनी पुत्र-वधू की कारुणिक अवस्था देखकर बिहारीलालजी तो पत्थर हो गए। उर्मिला को सहलाते हुए उन्होंने कहा—“बेटी, जी भर कर रो लो ! भीतर की वेदना को रोको नहीं। उसे पूरी तरह से बाहर आ जाने दो—वह जाने दो।” देर तक उर्मिला बाबूजी की गोद में सिर टिकाए बिफरती रही—सिसकती रही। बिहारीलालजी ने ऐसी हृदय विदारक स्थिति में भी अपना सतुलन नहीं खोया। आँखों में आँसू लाए बिना अविचलित भाव से सबको सम्भालते रहे, धीरज और शांति बँधाते रहे।

धीरे-धीरे उर्मिला ने अपने को सम्भाला। बाबूजी की छत्र-छाया में उसने अपने आपको पूर्ण सुरक्षित अनुभव किया। उनकी आश्वस्ति ने उसको नई परिस्थिति को भेलने का बल और साहस प्रदान किया। बाबूजी से उसने जीवन में बहुत कुछ सीखा-समझा था। वही उसके जीने का सहारा बना। उसने अपना पूरा ध्यान बच्चों के प्रति अपने दायित्व-निर्वाह की ओर केन्द्रित कर दिया।

तोलाराम के स्वर्गवास के कुछ ही महीनों बाद बिहारीलालजी के बड़े भाई का लड़का श्रीकिशन अस्वस्थ रहने लगा। ज्यों-ज्यों उसके उपचार का प्रयास किया गया, त्यों त्यों उसकी हालत चिन्ताजनक होने लगी। अपने बेटे के गम से वे सँभल भी नहीं पाए थे कि भाई के जवान बेटे की हालत गम्भीर होने लगी। बिहारीलालजी के लिये तो जैसे अपना परिवार, वैसे ही भाइयों का परिवार। श्रीकिशन की निरन्तर बिगड़ती हालत और भावी की आशंका से वे उदास और खोये-खोये से रहने लगे। बाबूजी की ऐसी हालत देखकर उर्मिला को बहुत दुख होता था। एक दिन वह पूछ बैठी—“बाबूजी आजकल आप इतने उदास और दुखी क्यों रहते हैं ?” वे बोले—“बेटी जो आदमी तलवार का घाव खा चुका हो और दूसरी तलवार सिर पर लटक रही हो, उसे चिन्ता तो होती

ही है।” उर्मिला ने शांत भाव से कहा—“बाबूजी, आप ही ने तो हमें संकट के समय धैर्य से काम लेना सिखाया है। आप यदि हिम्मत हार गये तो हम लोग तो कहीं के नहीं रहेंगे।” उर्मिला की बात से बिहारीलालजी को बल मिला और वे दूसरा प्रहार भेलने के लिए तैयार हो गए।

हजार प्रयत्नों के बावजूद श्रीकिशन को बचाया नहीं जा सका। सितम्बर १९८१ में राजगढ़ में ही उसका स्वर्गवास हो गया। विधवा पत्नी, दो लड़के और चार लड़कियों को रोता छोड़कर वह सदा-सदा के लिये भगवान की प्यारा हो गया। यह घाव पर चोट लगने जैसी घटना थी, जिससे परिवार का दुख और गहरा हो गया। बिहारीलालजी तो आत्मबल और अध्यात्मज्ञान के सहारे लगातार लगने वाले दोनों भूतको को भेल गये। किन्तु, जवान बेटे की मृत्यु ने राधाकिशनजी को भीतर ही भीतर तोड़ डाला। पिता का हृदय इस सदमे को सम्भाल नहीं सका। उन्हें जिन्दगी व्यर्थ लगने लगी। एक-एक दिन बीतता उनके लिये भारी हो गया। पांच महीने भी वे बड़ी मुश्किल से बिता पाये थे कि सन् १९८२ के मार्च महीने में उनके हृदय की गति रुक गई। अकस्मात् ही वे इस असार ससार को छोड़कर विदा हो गए। बड़े भाई के बिछोह ने बिहारीलालजी को अधीर कर दिया। कंधों पर का बोझ बढ़ता ही जा रहा था और उसको संभाले रखने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं था।

“बीती ताहि विसार दे, आगे की सुधि लेय” के अनुसार वे हिमालय की तरह अचल और स्थिर रहकर निरन्तर होने वाले आघातों को सहते हुए भावी पीढ़ी का मार्ग-दर्शन करते रहे। वे एक वीर योद्धा की तरह जीवन-सघर्ष में डटे रहे। नश्वर शरीर और अनश्वर आत्मा के बोध ने उन्हें पराजित नहीं होने दिया।

आखिरी धक्का उनको नवम्बर १९८६ में लगा। राजेन्द्र कुमार सपरिवार रायगढ़ में था। दिवाली का दिन था। चारों ओर रोशनी जगमगा रही थी। पटाखों के धमाके हो रहे थे। हर्ष और उत्साह से सारा शहर दिवाली मनाने में व्यस्त था। राजेन्द्र के घर पर भी दीये जले, बच्चों ने पटाखे छुड़ाये। प्रेमपूर्वक सबने भोजन किया। सपरिवार साथ बैठकर घर में लक्ष्मीजी का पूजन किया। घर की पूजा सम्पन्न कर राजेन्द्र, उसकी पत्नी अजुला और तीनों बच्चियाँ कार में बैठकर मिल में लक्ष्मी पूजा करने के लिये चल पड़े। उनकी कार सड़क पर दौड़ती हुई मिल की ओर बढ़ी जा रही थी। सभी के मन में उमंग और उत्साह था। अभी मिल काफी दूर थी। तभी पीछे से एक ट्रक तेजी से आती हुई दिखाई दी। ड्राइवर ने ट्रक को रास्ता देने के लिये गाड़ी को वायाँ करते हुए सड़क से नीचे उतार ली। किन्तु तेजी से दौड़ती ट्रक सड़क-सड़क न जाकर राजेन्द्र की कार से आ टकराई। धक्का इतना जोर से लगा कि राजेन्द्र की कार दो-तीन चक्कर खाकर दूर जा गिरी। ऐसे में कार में सवार किसी का भी बच पाना सम्भव नहीं था। परन्तु, होनहार बड़ी विचित्र होती है। कार का ड्राइवर, राजेन्द्र और तीनों बच्चियाँ तो बाल-बाल बच गए। किसी को खरोच तक नहीं आई। अजुला के सिर में सांघातिक चोट लगी और वह मूर्च्छित हो गई। ट्रक का ड्राइवर शराब के नशे में धुत्त था, उसे पकड़ लिया गया। अजुला को तुरन्त अस्पताल ले जाया गया, किन्तु डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

उल्लास और आनन्द का वातावरण एक क्षण में ही दारुण शोक और विषाद में डूब गया। जगमगाती दिवाली के बीच मृत्यु का एक काला भोका आया और अजुला का प्राण-प्रदीप बुझा

गया। खिलखिलाती हँसी, भयानक हाहाकार में खो गई। यह दुर्घटना दत्तनी आकस्मिक और हृदय-विदारक थी, कि जिसने देखा वह कांप गया, जिमने सुना वही हतप्रभ हो गया।

अजुला की अकाल मृत्यु और कारुणिक अन्त ने विहारीलालजी को भक्तभ्रोर दिया। वे मर्माहत हो गए। साहस और धैर्य के जिस किले को वे अभी तक यत्न-पूर्वक सम्भाले हुए थे, वह एक ही झटके में चूरचूर होकर बिखर गया। “मैं” और “मेरा” का मोह भग्न हो गया। स्वप्नवत सप्ताह की निरर्थकता का स्पष्ट बोध होने लगा। माया-ममता के बन्धन चटक-चटक कर टूट गए। अपने और पराये का भेद मूल गया। जीवन की दिशा बदल गई। वे अन्तर्मुग्धी होने लगे, दारीर और भौतिकता के परे आत्मा के रहस्यलोक में उतरने लगे। अब वे अधिक ध्यानस्थ और प्रकृतिस्थ थे। एकान्त धर्म-माधना और गुरुदेव की सेवा पर ही उनकी सम्पूर्ण चेतना केन्द्रीभूत होने लगी।

## धर्म-साधना

विहारीलालजी का परिवार मूलतः हिन्दू धर्मावलम्बी अग्रवाल हैं। इनके पूर्वजों ने कब जैन धर्म स्वीकार किया, यह कहना कठिन है। अग्रवाल अपने आपको राजा अग्रसेन के वंशज मानते हैं। कहा जाता है कि राजा अग्रसेन करीब आठवीं पीढ़ी में राजा दिवाकर देव, अग्रोहा की राजगद्दी पर बैठे। उन्हीं के समय अष्टाग-पाठी परम विद्वान् दिगम्बराचार्य श्री भद्रबाहू के द्वितीय शिष्य लोहाचार्य, भदलपुर से बिहार करते हुए अग्रोहा पहुँचे। उन्हीं के उपदेशों से प्रभावित होकर पहले राजा दिवाकर ने सपरिवार जैन धर्म को स्वीकार किया और उनी समय अग्रोहा जनपद में निवास करने वाले करीब सवा लाख लोगों ने जैन-धर्म को अंगीकार कर लिया।

जैन धर्म श्रमण-परम्परा की शाखा है। संभवतः ईसा की प्रथम शताब्दी में जैन श्रमण-सघ, श्वेताम्बर व दिगम्बर दो सम्प्रदायों में बँट गया। आगे चलकर इन दो सम्प्रदायों में भी अनेक उप-सम्प्रदाय बनते चले गये। चूरु-मण्डल में जैन धर्म की विद्यमानता का प्रथम संकेत रिणी (तारानगर) के जैन मंदिर में मिलता है। यह मंदिर विक्रम की दसवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बना माना जाता है। विहारीलालजी के पूर्वज भी तारानगर के निवासी थे, जो संभवतः अग्रोहा से यहाँ आकर बस गये थे। उस वक्त चूरु-मण्डल के कई नगर जैन धर्म के मुख्य स्थान थे। यह भू-भाग अनेक जैनाचार्यों, भट्टारकों, यतियों, मुनियों तथा साधवियों का न केवल कर्म-क्षेत्र, बल्कि जन्म-स्थान भी रहा। विहारीलालजी के पूर्वज जो रिणी (तारानगर) में निवास करते थे, संभवतः दिगम्बर मत के मानने वाले थे।

कालांतर में जैन-धर्म में खरतर गच्छ, लोका गच्छ, दूडिया सम्प्रदाय, स्थानकवासी और श्वेताम्बर-तेरापथ आदि अनेक उप-सम्प्रदायों का विकास हुआ। ऐसा लगता है कि विहारीलालजी के पूर्वज चन्द्रभानजी जब सन् १८३५ में तारानगर से राजगढ़ में आकर बसे, उस समय राजगढ़ जैन श्वेताम्बर तेरापथ के साधु-साधवियों के प्रभाव में था। उन्हीं के उपदेशों से प्रभावित होकर चन्द्रभानजी तेरापथ-सम्प्रदाय के अनुयायी हो गये। तब से लेकर आज तक यह परिवार तेरापथी बना हुआ है। यद्यपि इनके विवाह-सम्बन्ध आज भी सनातनी अग्रवालों के साथ ही होते हैं, पर इनकी धर्म-साधना तेरापथी सम्प्रदाय के अनुसार चलती है। जन्म-मरण, विवाह आदि कार्य सनातन पद्धति से होते हुए भी ये लोग व्रत, उपवास, सामायिक आदि धार्मिक-कृत्य तेरापथी सम्प्रदाय

द्वारा स्वीकृत धर्म-संहिता के अनुसार ही करते हैं। विहारीलालजी वर्तमान जैन-श्वेताम्बर तेरापंथ धर्म के आचार्य श्री तुलसी के परम भक्त थे।

तेरापथ सम्प्रदाय लगभग सवा दो सौ वर्ष पुराना है। जैन धर्म के आदि तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव हुए हैं। भगवान् महावीर चौबीसवें और अंतिम तीर्थंकर थे। आगम सिद्धान्तों पर आधारित जैन-धर्म की दो प्रमुख शाखायें, दिगम्बर और श्वेताम्बर हैं। तेरापथ का सम्बन्ध श्वेताम्बर शाखा से है। किन्तु इसके तत्व वे ही हैं जो जैन धर्म के नित्य और शाश्वत रहे हैं। जैन-श्वेताम्बर तेरापथी मत के प्रवर्तक आचार्य भिक्षु थे, जिनका जन्म आपाढ सुदी १३ सम्बत् १७८३ को मारवाड़ राज्य के कटालिया ग्राम में हुआ था। भिक्षु स्वामी जैन-श्वेताम्बर स्थानकवासी सम्प्रदाय की एक शाखा विशेष के आचार्य श्री रघुनाथ जी के शिष्य थे। किन्तु गुरु रघुनाथजी से धर्म के सच्चे मार्ग के सम्बन्ध में इनका मतभेद हो गया और ये अलग हो गये।

एक समय जोधपुर के बाजार में एक खाली दुकान में श्रावको ने सामायिक और पौपादि किया। उसी समय जोधपुर के दीवान फतेहचन्दजी का बाजार में से होकर गुजरना हुआ। श्रावको को बाजार में चौहटे में सामायिक आदि धर्म-कृत्य करते देख कर उनको आश्चर्य हुआ। पूछने पर श्रावको ने भिक्षु स्वामी के आचार्य रघुनाथजी से अलग होने की सारी बात बताई। साथ ही यह भी बताया कि जैन शास्त्रों की दृष्टि से अपने निमित्त बनाये मकानों में रहना साधु के लिये अशोभनीय है। फतेहचन्दजी को बताया गया कि भिक्षु स्वामी के मतानुयायी १३ साधु हैं। सयोगवश उस समय वहाँ १३ही श्रावक उपस्थित थे। यह देख कर एक सेवक कवि ने यह दोहा जोड़ दिया—

आप आप रो गिलो करै, आप आप रो मत

सुणज्यो रे शहरा रा लोगाँ, ओ तेरापंथी तत

इस प्रकार कवि ने इनके पथ को तेरापथी नाम से सम्बोधित किया। उस सेवक कवि के मुख से आकस्मिक तेरापथी नाम सुन कर आचार्य भिक्षु ने उसका बहुत ही सुन्दर अर्थ लगाया। उन्होंने कहा कि, जिस पथ में पाँच महाव्रत, पाँच सुमति और तीन गुप्ति हैं, वही तेरापथ है। दूसरा अर्थ किया—“हे प्रभु यह तेरा पथ”। इस प्रकार तेरापंथ का नामकरण हुआ।

भिक्षु स्वामी तेजस्वी, तपस्वी व कठोर व्रतधारी थे। वे वर्चस्व के धनी, विभूति-सम्पन्न देव-पुरुष थे। उन्होंने अपने शील, तप और साधवाचार से सम्पन्न चरित्र के आदर्श के द्वारा तेरापथ सम्प्रदाय की न केवल नींव ही सुदृढ़ की, वरन् उसे दूर-दूर तक फैलाया भी। आज भारत के प्रायः प्रत्येक राज्य में इस सम्प्रदाय के अनुयायी हैं। भिक्षु स्वामी ने अपने जीवन काल में ४९ साधुओं और ५६ साध्वियों को प्रव्रजित किया। उनके पश्चात् स्वामी भारीमलजी, रायचन्दजी, जीतमलजी (जयाचार्य), मेघराजजी, मानिकलालजी, डालचदजी, कालूरामजी ये आठ आचार्य हुए। अब नवम आचार्य श्री तुलसीजी हैं।

आचार्य तुलसी का जन्म सवत् १९७१, कार्तिक सुदी दूज को लाडनू में हुआ। सवन् १९८२, मिति पौष कृष्ण पचमी को इनकी दीक्षा समाप्त हुई। सवत् १९९३, भाद्र शुक्ला तीज को अष्टमाचार्य श्री कालूरामजी ने इन्हें पट्टधर घोषित किया। आप उद्भट विद्वान्, तथा त्याग और वैराग्य के मूर्तिमान् स्वरूप हैं। अणुव्रत आन्दोलन प्रारम्भ कर इन्होंने मानवता की सेवा में महान् योगदान दिया है। तेरापंथी मूर्ति-पूजा में विश्वास नहीं करते। ये तीर्थंकरों की भाव-पूजा या ध्यान करते हैं। व्यक्ति की नहीं, गुणों की पूजा करते हैं। साधु-साध्वी सासारिक कार्यों

के साथ कोई ससर्ग नहीं रखते। ये केवल आत्मिक उत्थान द्वारा नैतिक उन्नति और मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। पथ के व्यापक प्रचार की दृष्टि से वर्तमान, युग-प्रधान आचार्य श्री तुलसीजी ने श्रमण दीक्षा का प्रारम्भ किया है, जिसमें साधु-जीवन के कठोर नियन्त्रण को थोड़ा ढीला कर दिया गया है, ताकि धर्म-प्रचारको को प्रचार-कार्य में असुविधा न हो। राजगढ़ में इस सम्प्रदाय के अनुयायी प्रायः व्यापारी वर्ग हैं। तेरापथियों के सामाजिक रीति-रिवाज हिन्दुओं जैसे ही हैं। धर्म-साधना में वह मूर्ति-पूजक न होकर भाव-पूजक हैं। इस सम्बन्ध में आचार्य श्री द्वारा रचित पद की ये पक्तियाँ दृष्टव्य हैं :—

“चिन्मय न मृणमय न वणाऊँ, नाहि मैं जड़-पूजारी,  
न करूँ केसर-चदन-चर्चित, अविनय नाथ तुम्हारी  
प्रभु म्हारे मन-मन्दिर में पधारो।”

विहारीलालजी तेरापथ सम्प्रदाय के निष्ठावान् श्रावक थे। कलकत्ता में “श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी महासभा” के वे अध्यक्ष थे। अपने कार्यकाल में उन्होंने सभा के माध्यम से सामाजिक एकता और सगठन को सुदृढ़ बनाने के लिये अथक प्रयास किया। अपने आदर्श, विचार, त्याग और सेवाकार्यों से इन्होंने समाज में सम्मानजनक स्थान बना लिया था। आप “पश्चिम बंग प्रादेशिक अणुव्रत समिति” के अध्यक्ष भी रहे। बंगाल में अणुव्रत आन्दोलन को आगे बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। अणुव्रत आन्दोलन के बारे में आप के विचार इस प्रकार थे—

‘अणुव्रत का अर्थ है—छोटे छोटे व्रत। महाव्रत, यानी व्रतो का पूर्णतया पालन करना हम सांसारिक व्यक्तियों के लिये संभव नहीं है। उसका पालन तो साधु-मुनि, जिन्होंने ससार त्याग दिया है, कर सकते हैं। इसलिये हम सांसारिक प्राणियों के लिये उन व्रतों का आशिक रूप में पालन करना बताया गया, जो मनुष्य-जीवन के लिये आवश्यक और विशेष उपयोगी हैं। व्रत का अर्थ है—सकल्प, प्रतिज्ञा। व्रत के बिना जीवन उच्छृंखल बन जाता है। भारतीय सस्कृति में व्रत यानी सकल्प के द्वारा अपने मन व इन्द्रियों को वश में रखने का सदा ही विशेष महत्व रहा है।’

आचार्य श्री ने भारतीय शाश्वत सस्कृति के व्यापक दृष्टिकोण को जन-मानस को समझाने के लिये, नये रूप में अणुव्रत के माध्यम से जनता के समक्ष रखा है।

अणुव्रत किसी सम्प्रदाय विशेष से चिपका हुआ नहीं है। यह सही है कि इसके प्रणेता जैन धर्म की एक शाखा “तेरापथ” के आचार्य हैं। लेकिन उनका दृष्टिकोण बहुत उदार एवं विशाल है। अणुव्रत में वर्ण, जाति, सम्प्रदाय व रंग-भेद नहीं है। गरीब, अमीर, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, भारतीय, अभारतीय सब समान रूप से इसे ग्रहण कर सकते हैं। सबके लिये ग्राह्य बनाने के लिये आचार्य श्री ने कितनी उदारता व विशालता का परिचय दिया है। उनका कहना है—“जीवन की पवित्रता में विश्वास रखने वाला हर मानव अणुव्रती बन सकता है।” उनके मन में मानव के कल्याण व उत्थान की गहरी पीड़ा है, अतः उन्होंने स्पष्ट घोषणा की—“मैं अणुव्रत को किसी सम्प्रदाय से नहीं, बल्कि मानवधर्म के साथ जोड़ना चाहता हूँ।” अणुव्रत आन्दोलन जन-जन में नैतिक निष्ठा उत्पन्न करने का अभियान है। यह धर्म तथा समाज के क्षेत्र में व्याप्त विसंगतियों को दूर करना चाहता है। यह आन्दोलन सुधार भी है, और क्रान्ति भी। यह सुधार इसलिये है कि इसका लक्ष्य व्यक्ति का सुधार करके समष्टि का सुधार करना है। यह क्रान्ति इस अर्थ में है कि इसका लक्ष्य शोषण, धन-लोलुपता और आर्थिक पद्धति से उत्पन्न होने वाली अन्य बुराइयों को समाप्त करके समाज के दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन करना है।

हर प्राणी सुख से जीना चाहता है। लेकिन प्रश्न यह है कि सुख व शांति प्राप्त कैसे हो, आज के इस संघर्षमय युग में जबकि चिन्तन की दिशा बदल रही है, सर्वत्र एक भय है, आक्रोश है, असन्तोष है, उन्माद है और स्वभावतः परिणाम में अराजकता व अशांति की स्थिति है। व्यक्ति व समाज के सामने आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक अनेक समस्याएँ हैं। सुख व शांति मनुष्य को सयम व सादगी द्वारा ही मिल सकती है, और अणुव्रत उसी का माध्यम है। वह जीने की सही कला सिखाता है। आज हम भौतिक विकास और सुख-सुविधा की ओर दौड़ रहे हैं, और यह भी निर्विवाद है कि भौतिक साधनों की बाढ़ सी आ गई है। हम चन्द्रलोक तक पहुँच गये हैं और आगे भी पहुँचने का प्रयत्न जारी है। लेकिन क्या इस भौतिक विकास द्वारा समस्याओं का समाधान हुआ, मानव को सुख व शांति मिली? उत्तर होगा—नहीं, नहीं, नहीं। “मर्ज बढ़ता गया ज्यो ज्यो दवा की।” पश्चिमी देशों के भौतिक विकास ने यह सिद्ध कर दिया है कि इससे सुख-शांति नहीं मिल सकती। दुनिया के सबसे धनी देश अमेरिका में सबसे अधिक आत्म-हत्याएँ होती हैं और टनों नींद की गोलियां वहीं विकती हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि मात्र भौतिक विकास से सुख-शांति की प्राप्ति सम्भव नहीं है।

समस्याओं का समाधान व्यक्ति के हृदय के देवता को जगाने से होगा। और यही काम अणुव्रत करता है। अणुव्रत की उपयोगिता को सभी महान शिक्षाविदों, नेताओं, दार्शनिकों, चिंतकों विचारकों और राजनैतिक नेताओं ने मुक्त कण्ठ से स्वीकार किया है। इसे अत्यावश्यक और सम्योचित बताया है। वर्तमान का जीवन जो मानसिक अन्तर्द्वन्द्व के रोग से बुरी तरह आक्रान्त है, अणुव्रत उसकी इस विकट उलझन को सुलझाता है। स्वस्थता एवं आन्तरिक शांति प्रदान करता है।

प्रश्न यह उठता है कि इसे क्रियान्वित कैसे किया जाय? धर्म को करवट लेनी होगी। वह इतने दिन उपासना और कर्मकाण्ड की करवट लेट रहा था। अब उसे आचरण की करवट लेटना होगा। अब तक के धार्मिक की पहचान मन्दिर, माला, जाप, दान, पूजा आदि विधियाँ थी, अब उसकी पहचान उसका आचरण होगी। तथाकथित धार्मिकों ने धर्म को बन्दी बना लिया है। मन्दिरों, मठों और विहारों में जकड़ लिया है। उपासना और पर्युपासना में ही जो लोग जड़ बन गये हैं, उनमें नये प्राण फूँकने होंगे, और यही काम अणुव्रत कर रहा है।

धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण विहारीलालजी जैन-जगत और सनातन-समाज, दोनों में समान रूप से आदरणीय बने रहे। गुरु-कृपा से उनको आत्म-बोध हुआ। आत्मावलम्बन के सहारे उन्होंने सत्य से साक्षात्कार किया। अहिंसा और सयम के महती रूप को जीवन का अंग बनाया। अपने जीवन में उन्होंने अनेक छोटे छोटे व्रत धारण किए। युग-प्रधान आचार्य श्रीतुलसी प्रणीत अणुव्रत कार्यक्रम में पूर्ण आस्था प्रकट की और उसके प्रचार-प्रसार में तन-मन-धन से सहभागी बने। आत्म-बोध के मार्ग पर वह बहुत सोच-सोच कर कदम रखते रहे। गुरुदेव की कृपा से वे निरन्तर आगे ही बढ़ते गये। मार्ग में भटके नहीं, रुके नहीं, विश्राम नहीं किया।

व्रतों की शृंखला में उन्होंने लम्बे लम्बे व्रत भी बड़े आत्म-विश्वास और प्रसन्न मन से पूर्ण किए। एक बार उन्होंने १५ दिनों का लम्बा उपवास रखा, लेकिन उपवास के दिनों में भी वे प्रतिदिन प्रातः भ्रमण करते, कार्यालय जाते और अपना समस्त काम नियमित रूप से करते रहे। व्रत के कारण कोई थकान, कमजोरी या शिथिलता के चिह्न चेहरे पर कभी दिखाई नहीं दिये। वे

वरावर स्थितप्रज्ञ बने रहे। सन् १९८६ में पर्युपण पर्व की आराधना खूब उत्साहपूर्वक सम्पन्न की। पति-पत्नी दोनों ने आचार्य प्रवर से आठ दिन की श्रमणोपासक दीक्षा ली। संवत्सरी का उपवास अष्ट-प्रहरी पीपद व्रत के साथ किया करते थे। एक बार उपवास के बाद उन्होंने अपने परम मित्र श्री रामनारायणजी वर्मा को पत्र में लिखा—

“इस उपवास से बहुत आनन्द आया। ऐसी अनुभूति हुई कि आनन्द त्याग में है, भोग में नहीं। भोग में हमने मान रखा है, जो हमारी भयकर भूल है। समय खलुजीवनम्—समय ही जीवन है। प्रायोगिक रूप में अनुभूत करने से ही इसे जाना जा सकता है। आवश्यकताएँ इतनी सीमित हो जाती हैं कि अन्दाजा लगाना कठिन हो जाता है।” इस प्रकार वे प्रत्येक धार्मिक कृत्य को चिन्तन के स्तर पर जानने और परखने का प्रयास करते थे। वे जीवन भर सत्य, आत्मा और परमेश्वर की खोज में लगे रहे। निरन्तर धर्म-साधना ने उनके व्यक्तित्व को और अधिक आकर्षक और तेजस्वी बना दिया था।

उनकी ऐसी धर्म-परायणता और कार्य-निष्ठा से प्रभावित होकर समाज ने उन्हें “जैन विश्व भारती”, लाडनू का अध्यक्ष चुना। जैन विश्व भारती, तेरापथ सम्प्रदाय की चहुँमुखी धर्म-साधना का विशाल केन्द्र है। अनेक साधु-साध्वी इस केन्द्र में जैन-धर्म और दर्शन का अन्य धर्मों के साथ तुलनात्मक अध्ययन-मनन करने में जुटे रहते हैं। धार्मिक ग्रन्थों के लेखन और प्रकाशन का कार्य विशेषज्ञ विद्वानों के निर्देशन में होता रहता है। आत्म-साक्षात्कार कराने वाले प्रेक्षा-ध्यान के शिविर लगते हैं, जिनमें सैकड़ों जैन और अजैन भाग लेते हैं। तनाव-मुक्ति और मानसिक स्वास्थ्य लाभ के लिये देश के विभिन्न भागों से इन शिविरो में भाग लेने वालों का ताता लगा रहता है। विभिन्न स्तरों पर चलने वाले प्रयोगों के कारण यह विशाल साधना-केन्द्र तेरापथी समाज का तीर्थ-स्थल तो बन ही गया है, साथ ही ससार भर के जिज्ञासु, विद्वान, मनीषी, समाजशास्त्री, राजनेता और अध्यात्म के साधक अणुव्रत अनुशास्ता आचार्य तुलसी को देखने-जानने और सम्झने के लिये दीड़े चले आते हैं। ऐसे महान प्रतिष्ठान का अध्यक्ष-पद विहारीलालजी को सौंपना ही उनकी योग्यता और वैशिष्ट्य का परिचायक है। जैन-दर्शन का तलस्पर्शी ज्ञान रखने वाले, आगम-शास्त्रों के ज्ञाता और जैन विश्व भारती के कुलपति श्री श्रीचन्दजी रामपुरिया के वे परम सखा और मित्र रहे। रामपुरियाजी के साथ कधे से कधा मिलाकर उन्होंने विश्व-भारती के सम्मुख उपस्थित अनेक कठिन समस्याओं के समाधान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोनों ने दिन-रात लगे रह कर प्रचुर धन सग्रह किया और विश्व भारती की आर्थिक स्थिति को सदा-सदा के लिये सुदृढ़ कर दिया।

अनुदान-सग्रह में आने वाली कठिनाइयों से वे भलीभांति परिचित थे। वे प्रायः श्रीचन्दजी रामपुरिया को साथ लेकर ही अनुदान-सग्रह के लिये निकलते थे। एक बार एक सज्जन आज-कल पर बात टालते रहे। तीसरी बार जब वे उनकी गद्दी पर गये तो द्वार के पास ही बैठ गये। उन सज्जन का ध्यान ज्यों ही विहारीलालजी की ओर गया, वे गद्दी से उठकर उनके पास आए और उनका हाथ पकड़ कर कहा—“आप यहाँ कहीं बैठ गए? ऊपर पधारिये।” विहारीलालजी ने कहा—“नहीं भाई, मागने वाले की जगह यही होती है।” वे सज्जन बहुत शर्मिन्दा हुए और क्षमा मागी। अन्त में प्रस्तावित राशि से अधिक देकर ही उन्हें बिदा किया।

एक बार एक अनुदान-दाता ने उनसे कहा कि आपकी संस्था को दान देने से अच्छा है, पैसे गंगाजी में बहा देना। उन्होंने बड़े शांतभाव से इसका कारण पूछा। वे सज्जन बोले—“आपकी संस्था में बड़ा घोटाला चलता है, वहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है।” उन्होंने पूछा “आप विश्व भारती कब गये थे?” वे बोले—“जाने का मौका तो कभी नहीं मिला, पर मैंने ऐसा ही सुना है।” विहारीलालजी ने कहा कि—“आपने सुनी-सुनाई बातों से ऐसी धारणा बना ली, यह उचित नहीं है। आप हमें तो जानते हैं, क्या हम लोग किसी गलत संस्था में काम करना पसन्द करेंगे?” बात उन सज्जन की समझ में आ गई और उन्होंने सहर्ष दान देकर उन्हें विदा किया।

जैन विश्व भारती के तात्कालिक मन्त्री श्री शंकरलालजी मेहता के साथ भी उनकी गहरी आत्मीयता थी। मेहताजी जब कभी कार्य की कठिनाई के सम्बन्ध में चर्चा करते, वे उनका उत्साह बढ़ाते हुए कहा करते—“आपने बहुत कार्यालय सम्भाले हैं। इसे भी सम्भालो। मैं आपको वित्तीय कठिनाइयाँ नहीं आने दूँगा। परन्तु फिजूलखर्ची न हो, यह देखना तो हम सभी का काम है।” इस प्रकार संस्था को सदा वित्तीय लाभ होता रहे, इस बारे में वे सदा सावधान रहते थे। संस्था को एक दिन के व्याज का घाटा भी न हो, इसका ध्यान रखते थे। उनके सुझाव, निर्देशन, मार्ग-दर्शन सब आत्मीयता से ओत-प्रोत होते थे। उनका कड़ापन भी किसी विषय के स्पष्टीकरण के लिये ही होता था। कार्यकर्त्ताओं का वे सदा आदर करते थे, और उनकी सुविधा-असुविधा का ध्यान रखकर ही आवश्यक निर्देश देते थे। विश्व-भारती के कर्मचारियों में असंतोष उत्पन्न न होने पाये, इसके लिये उन्होंने उनकी वेतन वृद्धि भी कर दी। उनकी ऐसी सदाशयता और उदारता का प्रभाव सभी कर्मचारियों के मन पर पड़ा। सभी उनका हृदय से आदर करते थे।

पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी से समाज को मिलने वाले आध्यात्मिक पोषण के महत्व को उन्होंने बहुत गहराई से समझा था। गुरुदेव के चरणों में उनका स्वाभिमानी शीप ही नहीं, कृतज्ञ मन भी झुकता था। उनका साहित्य-प्रेम भी अद्भुत था। विश्व-भारती से प्रकाशित होने वाली पत्रिका ‘प्रेक्षा-ध्यान’ को वे बड़े ध्यान से पढ़ा करते थे। कभी-कभी स्वयं लिखते और अपने सुझाव भी देते। इतना ही नहीं, वे पत्रिका में छपी त्रुटियों की ओर भी ध्यान आकर्षित करते रहते। किसी विषय पर बोलने के लिये खड़े होते थे, तो एक-एक शब्द को तोल-तोल कर रखते थे। जैसे वे जोर देकर कहते थे—“मेरी बात को सुना जाये।” उनमें गजब की कार्य-क्षमता थी। प्रेक्षा-ध्यान के द्वारा वे सदा अपनी चेतना को तरोताजा बनाए रखते थे। उनके सामाजिक विचार बहुत स्पष्ट और सुलभ हुए थे। वे कहा करते थे कि—“संस्था के हित में व्यक्ति को अपना अहं और सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता का बलिदान कर देना चाहिए। इसी में देश, राष्ट्र और समाज सबका हित निहित है।” फिर भी वे अपने विचारों को किसी पर थोपने का प्रयास नहीं करते थे।

कार्य के सिलसिले में अत्यधिक भाग-दौड़ करते देख कर उनके पुत्रों ने उनसे आग्रह किया, जो कुछ देना हो, विश्व-भारती को अपने पास से एक बार में ही दे दीजिए और विश्राम कीजिये? लेकिन उन्होंने कहा कि जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग कर लेना ही जीवन की साथकता है। फिर गुरुदेव के चरणों की सेवा छोड़कर अब और जाना भी कहाँ है? इस प्रकार अपने मिशन के प्रति पूर्ण समर्पित होकर वे निरन्तर सेवा कार्य में जुटे रहे। उनकी ऐसी निष्ठा और दृढ़ता का प्रभाव उनके पूरे परिवार पर भी पड़े बिना न रहा। उनकी पत्नी, पुत्र, पुत्र-वधु और बच्चे सभी श्रद्धा-पूर्वक धर्म-साधना और सेवा-कार्य में लगे हुए हैं। प्रातःकाल चार बजे उठ जाना,



सामायिक करना, भ्रमण के लिए जाना, धार्मिक ग्रन्थों का पाठ करना, ध्यान करना आदि धार्मिक कृत्य पूरे परिवार का नियम बना हुआ है। परिवार में रात्रि-भोजन का त्याग, खास-खास तिथियों पर हरी सब्जियों और कन्द-मूल खाने का निषेध रखा जाता है।

सभी धर्म-सम्प्रदायों के प्रति सम्मान की भावना रखते हुए भी जैन-धर्म के प्रति उनकी विशेष श्रद्धा रही। वे तेरापथ धर्म सम्प्रदाय और अणुव्रत आन्दोलन के प्रखर प्रवक्ता थे। साठ साल की उम्र में ही उन्होंने सारा व्यापार-धन्धा अपने पुत्रों को सौंप कर स्वयं कार्य-मुक्त हो गये। बाद का सारा समय धर्म-साधना और गुरुदेव आचार्यश्री की सेवा में व्यतीत किया। उनकी ऐसी धर्म-निष्ठा और निष्काम सेवा भावना का आदर करते हुए आचार्य प्रवर ने उनको "दृढधर्मी" की उपाधि प्रदान की। वे पहले जैन-विश्वभारती के उपाध्यक्ष रहे। बाद में लगातार तीन वर्षों तक अध्यक्ष-पद का भार सम्भाला। अन्त में वे विश्व-भारती के 'कुल स्थविर' हो गए।

## महाप्रयाण

अपनी चतुर्थ पुत्र-वधू अजुला के आकस्मिक निधन के बाद बिहारीलालजी में वैराग्य का उदय हो गया था। वे प्रतिक्षण आत्मस्थ रहने लगे। ऊपर से अविचल और अविचल लगते हुए भी उनकी जीवन-वीणा के तार भीतर ही भीतर टूटते चले जा रहे थे। सम्भवतः उन्हें ऐसा पूर्वाभास भी होने लगा था कि यात्रा का अन्त अब सन्निकट ही है। फरवरी सन् १९८७ में वे सपत्नीक गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी के दर्शनार्थ राजस्थान गए। गुरुदेव उन दिनों रतनगढ़ में विराज रहे थे। वही पाँच फरवरी से सात फरवरी तक माघ महोत्सव का कार्यक्रम होने वाला था। बिहारीलालजी एक फरवरी को रतनगढ़ पहुँचे। रतनगढ़ में उनके सम्बन्धियों ने उनके ठहरने के लिये मकान की व्यवस्था कर रखी थी, जहाँ जाकर वे ठहर गए। दो तारीख को उनका लडका राजेन्द्र कुमार, और बच्चे तथा अन्य पारिवारिक सदस्य रतनगढ़ पहुँचने वाले थे। बिहारीलालजी सबको लिवा लाने के लिए स्टेशन जाने वाले थे।

उस दिन वे आचार्यश्री के दर्शन करने जा रहे थे, तो रास्ते में ही उनकी तबीयत गड़बड़ाने लगी। वे अकेले पैदल ही घूमते-घामते चले जा रहे थे। घंटाघर तक पहुँचते-पहुँचते उनको चक्कर सा आने लगा। उन्होंने घंटाघर की दीवार का सहारा लेकर अपने आपको संभालने का प्रयत्न किया। किन्तु सम्भल नहीं सके और बैठते-बैठते दीवार के सहारे लुढ़क गए। उसी समय एक तागा उधर से गुजरा। तांगे वाले ने उनको सदेहास्पद स्थिति में देखकर आस-पास के लोगों को उनको सम्भालने के लिये सकेत किया। कुछ लोगों ने दौड़कर उनको सहारा देकर उठाया। उसी समय उनके एक परिचित व्यक्ति भी वहाँ पहुँच गये। वे लोग उन्हें सावधानीपूर्वक तांगे में बिठाकर उनके निवास-स्थान पर ले आए। खबर पाते ही उनके सगे-सम्बन्धी और मित्र वहाँ पहुँच गये। तुरन्त डॉक्टर को बुलाया गया। डॉ० ने उनके स्वास्थ्य की जाँच की और कहा कि चिन्ता की कोई बात नहीं है। डॉ० के बताए अनुसार दवा उनको दी गई और वे पूर्ण स्वस्थ दिखाई देने लगे।

उनके परिवार वालों को स्टेशन से लाने के लिए अन्य लोग गाड़ी लेकर गए और सबको ले आए। जब परिवार वालों ने इस घटना के बारे में सुना तो सभी को चिन्ता हुई, किन्तु बिहारीलालजी ने अपनी बातों से सभी को आश्वस्त कर दिया। उनके आत्मबल में किसी प्रकार की कमी

दिखाई नहीं दी। उसी दिन वे सबको साथ लेकर आचार्यश्री के दर्शन कराने के लिए भी ले गये।

दूसरे दिन विहारीलालजी की पत्नी और परिवार वाले ने कहा कि “आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिये अब हमें यहाँ और न रुक कर, गुरुदेव के दर्शन कर कलकत्ता लौट चलना चाहिए।” किन्तु विहारीलालजी ने बताया कि “चिंता की कोई बात नहीं है। माघ महोत्सव देखकर हम लोग चले चलेंगे।” पाँच और छः फरवरी को सब लोगो ने महोत्सव में भाग लिया। छः फरवरी की शाम को ही वे दिल्ली के लिये प्रस्थान कर गए। सात फरवरी को सुबह का हवाई जहाज पकड़ कर वे कलकत्ता चले आए। कलकत्ता में अपने निवास स्थान तक पहुँचते-पहुँचते करीब डेढ़ वज्र गया। घर पहुँच कर उन्होंने काफी संतोष का अनुभव किया। किन्तु घर वाले ने उनके चेहरे से झलकती थकान और वेचैनी को स्पष्ट रूप से देख लिया। उसी समय उनके घरेलू चिकित्सक को बुलाया गया। उसने उनके स्वास्थ्य की अच्छी प्रकार जाँच की और दवा दे दी। दिन भर वे सभी से बातें करते और मिलते रहे। रात को उनके सिर में भयानक दर्द होने लगा। उनको औषध दी गई, किन्तु दर्द कम नहीं हुआ। देर रात गए तक वे दर्द से तड़फते रहे।

सबरे जब उठे तो काफी स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। सबको अपने पास बुला बुला कर सिर पर हाथ फेरते और मस्ती से बातें करते रहे। जब उन्हें चुप रहकर आराम करने के लिए कहा गया तो वे बोले—“मुझे शेर की तरह जीने दो ! गीदड़ मत बनाओ।”

१४ फरवरी तक घर पर ही उनकी चिकित्सा चलती रही। इसी बीच एलोपैथी, होमियोपैथी आयुर्वेदिक और हृदय-रोग विशेषज्ञ आदि कई चिकित्सक उनको देख चुके थे। १४ फरवरी को ही डॉक्टरों की सलाह के अनुसार उनको कलकत्ता के प्रसिद्ध नर्सिंगहोम “वेल्-व्यू” में भरती करवा दिया गया। वहाँ विशेष डॉक्टरों की देखरेख में उन्हें सघन-चिकित्सा कक्ष में रखा गया। सतरह फरवरी को अचानक उनकी अवस्था काफी गम्भीर हो गई। किन्तु अठारह को फिर उनके स्वास्थ्य में सुधार के लक्षण दिखाई देने लगे। इस बीच गोहाटी, कानपुर, बगलौर आदि सभी स्थानों से उनके भाई, लड़के, लड़कियाँ, पुत्रवहूँ आदि पूरा परिवार कलकत्ता पहुँच चुका था। विहारीलालजी सबसे मिलते रहे और आशीर्वाद देते रहे। सबको आशा वैधने लगी कि वे शीघ्र ही पूर्णरूप से स्वस्थ हो जायेंगे। उनको जल्दी ही नर्सिंगहोम से घर ले आने का विचार चल रहा था।

विहारीलालजी की अस्वस्थता का समाचार जब आचार्य श्री तुलसी तक पहुँचा तो उन्होंने आध्यात्मिक सदेश दिया—

“विहारीलालजी जैन हार्ट की बीमारी के कारण हास्पिटल में उपचार करा रहे हैं। वे काफी अस्वस्थ हैं, ऐसा खेमचन्दजी सेठिया के पत्र से ज्ञात हुआ। वे बड़े कर्मठ, पचशील-सम्पन्न, धर्म-शासन को अपनी सेवाएँ समर्पित करने वाले, सघ के अच्छे प्रवक्ता, जैन विश्व भारती के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान में कुल स्थविर, अनेकानेक विशेषताओं से विशिष्ट दृढधर्मी श्रावक हैं। उन्होंने इन वर्षों में सघ-सेवा का इतिहास बनाया है। आज वे रोगशय्या में हैं। अनेक लोगों के लिए यह चिन्ता का विषय है। पर चिन्ता नहीं, चिंतन करें। व्यथा नहीं, व्यवस्था करें। इस सूत्र को समय-समय पर याद करने वाले विहारीलालजी अवश्य चिंतन-मग्न होंगे, कि इस अवसर पर मेरा मनोबल दृढ रहे, दुनियावी मोहमाया से मैं ऊपर उठकर अध्यात्म भावना से भावित रहूँ और देव-गुरु-धर्म की शरण में अपने आपको समर्पित कर दूँ। यही भावना उनके जीवन का सहारा, सम्बल और पाथेय बनेगी।

उनके पारिवारिक लोग पुत्र-पौत्र, इष्ट-मित्रजन आदि भी उन्हें ऐसा सहयोग दें, जिससे उनका जीवन और अधिक हलका, सहज एवं ऋजु बन जाए। उनके प्रति मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।”

१ मार्च, १९८७

— आचार्य तुलसी

चुरू

आचार्य श्री तुलसी की तरह और भी उनके अनेक सम्बन्धियों और इष्ट-मित्रों ने उनके स्वास्थ्य-लाभ की कामना करते हुए पत्र प्रेषित किए। किन्तु चिकित्सा के सारे प्रयत्नों और शुभ-कामनाओं का आभार स्वीकार करते हुए बिहारीलालजी ने २७ फरवरी १९८७ को रात्रि दस बजे अपने भौतिक शरीर का त्याग करते हुए चिर समाधि ले ली। दीप-निर्वाण हो गया। स्नेह-शिखा का झिलमिलाता प्रकाश दिग्दिगतरों में फैलकर विलीन हो गया। साकार निराकार हो गया।

बिहारीलालजी की मृत-देह को आदर पूर्वक ठण्डे-घर में रख दिया गया। उनकी अन्तिम इच्छा का अनुसरण करते हुए पारिवारिक-जन रात भर भजन-कीर्तन करते रहे। दूरभाष पर सभी सगे-सम्बन्धियों और इष्ट-मित्रों को खबर कर दी गई। २८ फरवरी १९८७ को सभी कलकत्ता पहुँच गए। उसी दिन उनकी अन्त्येष्टि की गई। सैकड़ों लोगों ने उनकी भाव-भीनी विदाई-यात्रा में भाग लेकर उनको कंधा दिया। इस प्रकार बिहारीलालजी की इहलौकिक लीला का समापन हो गया।

राजगढ़, लाडनूँ, रतनगढ़, कानपुर, बगलौर, विलासपुर, तिनसुकिया आदि जहाँ जहाँ उनके स्वर्गवास के समाचार पहुँचे, वही लोग शोकाकुल हो गये। अनेक सार्वजनिक संस्थाओं और विशिष्ट व्यक्तियों ने उनके परिवार वालों को संवेदन-संदेश और शोक-प्रस्ताव प्रेषित किए। जिनमें से कुछ यहाँ प्रस्तुत हैं—

## जैन विश्व भारती

लाडनूँ

मंत्री कार्यालय

दिनांक ४ मार्च, ८७

जैन विश्व भारती द्वारा स्वर्गीय बिहारीलालजी सा० जैन के आकस्मिक निधन पर माननीय श्री श्रीचन्दजी रामपुरिया, कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित स्मृति-सभा में पारित प्रस्ताव :—

“संस्था-पूर्वाध्यक्ष एवम् कुल स्थविर श्री बिहारीलालजी जैन के आकस्मिक निधन से सारा संस्था परिवार हार्दिक आघात का अनुभव कर रहा है। दृढधर्मी श्री बिहारीलालजी संघ एवम् संघपति के प्रति पूर्ण समर्पित, तत्त्व मर्मज्ञ, कार्यनिष्ठ आदि अनेक मानवीय विशेषताओं के धनी थे; जैन विश्व भारती के स्तम्भ एवम् प्राण रहे। उन्होंने संस्था की आर्थिक स्थिति को सुदृढ करने का महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित किया। उनका व्यक्तित्व संस्था के इतिहास से जुड़ गया। उनके हर श्वास में “भारती” का कल्याणभाव रहा। संस्था परिवार दिवगत आत्मा के आध्यात्मिक विकास के लिए शुभकामना करते हुए उनके परिजनो से इस अवसर पर समभाव से धैर्य रखने की आशा करता है; उनके परिवार जन उनके पद चिन्हों पर चलकर संघ और समाज की सेवा करेंगे, यही अपेक्षा है।”

श्रीचन्द बेंगानी

मंत्री

भारत रिलीफ सोसाइटी  
३४/बी, रत्नू सरकार लेन, कलकत्ता  
दिनांक १-३-५७

श्री जगदीश प्रसाद जैन,  
कलकत्ता

प्रिय महाशय,

आपके पूज्य पिता श्री बिहारीलालजी जैन के निधन का समाचार जानकर हार्दिक दुःख हुआ।

कृपया भारत रिलीफ सोसाइटी की कार्य-समिति की ओर से एवम् मेरी ओर से हार्दिक संवेदना स्वीकार करे।

परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा आपको एवम् आपके शोक-संतप्त परिवार को यह कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

बजरंगलाल सोमानी  
प्रधान सचिव

जिला उद्योग संघ  
बिलासपुर (म० प्र०)

दिनांक ३-३-१९५७

श्री राजेन्द्र कुमार जैन

ऋषि आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज

तिफरा औद्योगिक प्रक्षेत्र, बिलासपुर (म० प्र०)

आपके पूज्य पिताजी एव सुप्रसिद्ध व्यवसायी, उद्योगपति श्री बिहारीलाल जी जैन के दुःखद निधन का समाचार सुनकर हम सभी स्तब्ध है।

जिला उद्योग संघ की एक विशेष शोक सभा बैठक में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। आपके परिवार के दुःख में हम सभी सहभागी हैं।

ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।

हरीश केडिया  
अध्यक्ष

अरुण अग्रवाल  
सचिव

लायन्स क्लब  
सादुलपुर

श्री जगदीश प्रसाद, मुरारीलाल, राजेन्द्र प्रसाद एवं सांवरमल

आपके पिताजी के आकस्मिक निधन से क्लब को बड़ा दुःख हुआ है। उनके परलोकवास से जो हानि हुई है, उसकी पूर्ति होना कठिन है। लायन्स क्लब की आपके इस असीम दुःख में पूर्ण

पावन स्मृति/३२१

सम्बेदना है और बड़े शोक के साथ उस जगन्निन्यन्ता श्री परमेश्वर से बारम्बार प्रार्थना करता है कि वह दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे ।

ससार निरन्तर परिवर्तनशील है, अतः बुद्धिमान मनुष्य को ऐसे मीके पर ज्ञान का आश्रय लेना आवश्यक है । यही विचार कर आप धैर्य से काम लें ।

पुरुषोत्तम फन्दोई  
अध्यक्ष, लायन्स क्लब, सादुलपुर

डॉ० मदन मोहन शर्मा  
नचिव, लायन्स क्लब, सादुलपुर

### श्री राजगढ़ जुवली पिजरापोल सादुलपुर (चुन)

दिनांक—६-३-८७

#### शोक-पत्र

श्रीमान् जगदीश प्रसाद जी जैन,

आपके पिता श्री बिहारीलालजी जैन के आकस्मिक निधन से श्री राजगढ़ जुवली पिजरापोल को बड़ा दुःख हुआ है । उनके पत्नीकवास से जो हानि हुई है, उनकी पूर्ति होना कठिन है । श्री राजगढ़ पिजरापोल की आप के इस असीम दुःख में पूर्ण सम्बेदना है और बड़े शोक के साथ उस जगन्निन्यन्ता श्री परमेश्वर से बारम्बार प्रार्थना करता है कि वह दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे ।

मोतीलाल सरावगी  
अध्यक्ष

पालीराम शर्मा  
मन्त्री

### ब्राह्मी-विद्यापीठ (पारमार्थिक शिक्षण-संस्था द्वारा संचालित) साउन् (राज०)

दिनांक ४-३-८७

श्री जगदीशजी जैन  
द्वारा—बिहारीलाल जैन एण्ड सन्स,  
१८, आर० एन० मुखर्जी रोड, कलकत्ता ।

#### शोक-प्रस्ताव

पारमार्थिक शिक्षण-संस्था एवं ब्राह्मी विद्यापीठ (शिक्षा-विभाग) परिवार श्री बिहारीलालजी जैन के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है ।

श्री जैन साहब का संस्था की प्रगति में सदैव मूल्यवान योग रहा है । आप तेरापथ धर्म-सभ एवं सघपति के प्रति पूर्ण समर्पित थे ।

ईश्वर उनकी आत्मा को शांति तथा पारिवारिक सदस्यों को धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करे ।

शोक-संतप्त  
प्राचार्य मय ब्राह्मी विद्यापीठ परिवार

## अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन

१५२-वी, महात्मा गांधी रोड

कलकत्ता-७

दिनांक २-३-८७

प्रिय श्री जगदीश प्रसादजी जैन,

सुप्रसिद्ध समाज कर्मी एवम् राष्ट्रीय-चेता श्री विहारीलालजी जैन के आकस्मिक निधन पर सम्मेलन-परिवार अपने आपको मर्माहत महसूस करता है। सम्मेलन की विभिन्न गतिविधियों में उनकी आन्तरिक अभिरुचि थी और समय-समय पर उनके सृजनात्मक सुभाव मिलते रहते थे। समाज के विभिन्न संस्थानों से उनका गहरा सम्बन्ध एव लगाव था। अतः उनके निधन से एक ऐसी सामाजिक क्षति हुई है जो काफी अरसे तक कचोटेंगी। मेरी स्वयं की ओर से तथा सम्मेलन की तरफ से हार्दिक सम्वेदना प्रेषित है। दिवंगत आत्मा को श्रद्धाजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उक्त क्षति को सहने की शक्ति दे।

रतन शाह

मानद महामन्त्री

### विश्व हिन्दू परिषद राजस्थान

जिला—चूरू

शाखा—राजगढ़, पो०—सादुलपुर

दिनांक ५-३-८७

प्रिय महोदय,

राजगढ़ नगर की पुरानी पीढ़ी का शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो स्व० श्री शिव-नारायणजी सरावगी तथा उनके परिवार को न जानता हो, विशेषकर श्री विहारीलालजी जैन को।

उनके निधन का समाचार सुनकर इस संस्था को भारी दुख हुआ है। राजगढ़ नगर के उत्थान में उनका जो विशेष योगदान रहा है, उसको कोई भी भुला नहीं सकता। उनके निधन से इस नगर की जो क्षति हुई, वह सदा अपूरणीय रहेगी।

विश्व हिन्दू परिषद की राजगढ़ शाखा जगनियता जगदीश्वर से प्रार्थना एव कामना करती है कि वह उनकी दिवंगत आत्मा को चिर शान्ति प्रदान करे और उनके शोक-विह्वल परिवार को इस महान दुख को सहन करने के लिए धैर्य एव शान्ति दे।

बनवारीलाल शास्त्री

अध्यक्ष

पुष्करराज सतरानीवाला  
मन्त्री

### श्री शिवनारायण सरावगी प्राथमिक विद्यालय

राजगढ़ (चूरू)

शोक-संदेश

३-३-८७

श्री जगदीश प्रसाद जी जैन,

आपके पूज्य पिताजी श्री विहारीलालजी जैन के आकस्मिक निधन का समाचार मिलते ही इस विद्यालय के शिक्षक एवं विद्यार्थी स्तब्ध रह गए। आपका इस विद्यालय से विशेष मोह

पावन स्मृति/३२३

था। आप जब भी राजगढ़ पधारते, इसे अवश्य सम्भालते थे। आपने इस विद्यालय का भवन निर्माण तो करवाया ही, साथ ही समय-समय पर आर्थिक सहयोग देकर विद्यालय की विकास योजनाएँ उन्नत कराईं।

आपने समाज-सेवा तथा देश-सेवा में अपना जीवन लगा दिया। विश्व-वन्धुत्व की भावना आप में थी। “सादा जीवन उच्च विचार” ही आपका आदर्श था।

समाचार मिलते ही विद्यालय में शोक सभा की गई, जिसमें सभी विद्यार्थियों एवं अध्यापकों ने दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। शोक-सतप्त परिवार को यह दुःख का पहाड़ भेलने की ईश्वर शक्ति दे।

पुरुषोत्तमदास त्रिवेदी

प्रधानाध्यापक

श्री शिवनारायण प्राथमिक विद्यालय

राजगढ़ (चूरु)

कल्याणमल लोढ़ा

२/ए, देशप्रिय पार्क (ईस्ट)

कलकत्ता-७०००२९

दिनांक २ मार्च, ८७

प्रिय जगदीश,

मुझे यह दुःखद समाचार मिला कि श्री विहारीलालजी जैन का कल आकस्मिक निधन हो गया। इससे मुझे मर्मन्तिक पीडा हुई। न जाने क्योंकर गत सप्ताह से मैं उन्हें स्मरण कर रहा था। एक और गौरव-सम्पन्न धर्मानुरागी और स्नेही, आत्मीय मित्र चला गया। मैं उन्हें तीन दशकों से जानता था। वे बड़े ही आत्मीय और निश्छल आदमी थे और आन्तरिक स्नेहभाव से अभिभूत रहे। आज की दुनिया में ऐसे व्यक्ति, जो अन्तर्बहिः दोनों से सदाचारी, सरल और शिष्ट हों, अत्यन्त दुर्लभ हैं। मैंने भी अपना एक मित्र-रत्न खो दिया। वीर प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे।

मेरा भी आपरेशन गत मास हुआ था और अब भी घर पर ही पूर्ण विश्राम करता हूँ। इसी से मैं श्मशान नहीं जा सका और न ही बैठक में ही आ सका। मुझे आप क्षमा करें। समय मिलते ही मैं स्वयं आऊँगा। कृपया परिवार में सबको मेरी सवेदना कहे और इस दुःख में मुझे भी अपना समझागी समझें।

श्री जगदीश जैन

आपका

कलकत्ता

कल्याणमल लोढ़ा

कलकत्ता, राजगढ़, लाडनू आदि स्थानों पर हुई शोक-सभाओं में बड़ी सख्या में उपस्थित होकर समाज के लोगों ने स्वर्गीय विहारीलालजी की दिवंगत आत्मा की शांति के लिये प्रार्थनाएँ की और उन्हें अपनी भाव-भीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने उनके द्वारा समाज, शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में की गई सेवाओं के प्रति आभार प्रकट किया। विशेषकर जैन ध्वेताम्बर तैरापथी धर्म-संघ के प्रखर प्रवक्ता के रूप में उन्हें याद किया गया और उनके निधन को जैन समाज के लिये अपूरणीय क्षति के रूप में अनुभव किया गया।

८ मार्च १९८७, रविवार को प्रातः ९ बजे महासभा भवन ३, पोर्चुगीज चर्च स्ट्रीट, कलकत्ता में श्री कन्हैयालालजी छाजेड़ की अध्यक्षता में स्वर्गीय विहारीलालजी जैन की स्मृति में सभा का आयोजन किया गया। जिसमें श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथ सभा, जैन श्वेताम्बर तेरापथ महिला मण्डल, तेरापथ युवती मण्डल, तेरापथ कन्या मण्डल, ५० वग अणुव्रत समिति, जैन विश्वभारती, मित्र परिषद्, ओसवाल नवयुवक समिति, जैन श्वेताम्बर तेरापथ विद्यालय, अणुव्रत छात्र परिषद्, तेरापथ युवक परिषद् तथा भारत जैन महामण्डल आदि अनेक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने श्री जैन के प्रति अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। विभिन्न वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें कर्मठ कार्यकर्ता, धर्म-प्राण नेता और सघर्षशील योद्धा के रूप में याद किया।

१७ मार्च १९८७ को राजगढ़ में स्वर्गीय विहारीलालजी की स्मृति में एक विशाल सभा हुई, जिसमें सर्वश्री सर्वहितकारिणी सभा, तेरापथी सभा, अग्रवाल सभा, विश्व हिन्दू परिषद्, पिजरापोल और नेहरू बालमन्दिर आदि राजगढ़ की दर्जन भर संस्थाओं ने सम्मिलित रूप से श्री जैन की दिवगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री तेरापथ धर्मसंघ के प्रमुख, युगप्रधान आचार्य श्री तुलसी के सान्निध्य में हुई उक्त सभा में लाडनू, कलकत्ता आदि स्थानों की संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

राजगढ़ के प्रतिष्ठित नागरिकों की उपस्थिति को सम्बोधित करते हुए आचार्य श्री तुलसी ने कहा—“विहारीलाल जैन दृढधर्मी, जैन विश्वभारती के कुलस्थविर, धर्म संघ को समर्पित, अच्छे प्रवक्ता और प्राणवान नेता थे। वे निष्ठावान और निर्भीक कार्यकर्ता थे। जैन विश्व भारती और तेरापथी धर्म संघ के प्रति शका उठाने वालों को वे विवेकपूर्ण और सटीक उत्तर दिया करते थे। वे परिवार के स्त्री-बच्चों और समाज के लोगों के सामने आचार्य श्री के इस विचार को दुहराते थे कि—‘चिन्ता नहीं चितन करो, व्यथा नहीं व्यवस्था करो, प्रशस्ति नहीं प्रस्तुति करो।’ ऐसे व्यक्ति के लिये शोक नहीं, स्मृति-सभा ही उचित है।”

युवाचार्य श्री महाप्रज्ञजी ने कहा—“समाज में धन और परिवार के प्रति अत्यधिक मोह के परिणामस्वरूप संस्थाओं के लिये सही कार्यकर्ताओं का अभाव होने लगा है। कार्यकर्ता को निष्ठावान, निस्वार्थ, समर्पित, श्रद्धालु, तत्त्वज्ञ, विवेकवान, पुरुषार्थी व रचनात्मक दृष्टिवाला होना चाहिये। विहारीलालजी में ये सभी गुण थे। साथ ही उनमें देश, काल और परिस्थिति को पहचानने की क्षमता भी थी। उनमें आध्यात्मिक निष्ठा थी। कार्यकर्ताओं को उनके जैसा बनना चाहिए।”

स्मृति सभा में श्री जैन विश्व भारती का प्रतिनिधित्व करते हुए पत्रकार रामस्वरूप गर्ग ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कलकत्ता के तेरापथी महासभा के ट्रस्टी श्री सोहनलाल दूगड़, सभा के पूर्वांचल-अध्यक्ष श्री विजयसिंह सुराणा, मित्र परिषद् के अध्यक्ष श्री माणकचन्द नाहटा, नागरिक परिषद् के मुख्य सचिव श्री सुधीर कोठारी, अणुव्रत छात्र परिषद् के अध्यक्ष श्री प्रमोद नाहटा आदि ने श्री जैन की सेवाओं पर प्रकाश डाला। नगर के प्रमुख वैद्य श्री परमेश्वरी प्रसादजी ने श्री जैन को अपना मित्र, सखा और साथी बताते हुए राजगढ़ के विकास में उनके योगदान की चर्चा की।

उनके पारिवारिक जनो में ज्येष्ठ पुत्र जगदीश प्रसाद जैन, पुत्र बधू उर्मिला जैन तथा भाणेज श्री जालान ने भी श्रद्धासिक्त श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा के संयोजक पत्रकार श्री श्याम मुसरफ ने नगर की प्रमुख संस्थाओं की ओर से सर्वहितकारिणी सभा में पारित शोक प्रस्ताव का



वाचन किया। समण सस्कृति के निर्देशक श्री मूलचन्दजी घोसल ने श्री जैन को श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए स्वरचित कविता का पाठ किया—

“ओ विश्व भारती के दहाड़ते शेर आज तुम कहाँ सो गये ?

जन-प्रिय नेता, सेवा-भावी तुम आज अचानक कहाँ खो गये ?

तुम हस्ती थे, एक मस्ती थे, दीनों-दुखियो-हित वस्ती थे,

तुम निडर, स्पष्टवादी, सक्रिय, निष्क्रिय-जन-हित एक चुस्ती थे,

संरक्षण-हित गश्ती करते, अविचल सुमेरु वयो सचल हो गये ?

तुम थे उद्भट गणितज्ञ और सस्मृति भी बड़ी गजब की थी,

थे सत्य न्याय की तुला तुम्हीं, सेवा-अनुरक्ति अजब सी थी,

नित रहे सजग जीवन-पथ पर, कर्तव्य-बोध का बीज बो गये।

थे परम हितैषी सस्था के, पल पल संस्था-हित का चिन्तन,

सोते-जगते करते रहते, सस्था-हित अर्पित तन-मन-धन,

यदि मिला इशारा गुरुवर का, उस पर न्योछावर प्राण हो गए।

केवल धर्मज्ञ नहीं थे तुम, सचमुच ही सच्चे धार्मिक थे,

जीवन भर अभय रहे पग-पग, व्यवहार-कुशल व मार्मिक थे,

नहिं कथनी-करनी में अन्तर, ऋजु बनकर अन्तर-मेल धो गये।

जब भी आते इस प्रांगण में, लगता प्रांगण गुजार भरा,

हो जाते सबके कान खड़े, प्रहरी ने ज्यो हुंकार भरा,

उस प्यारे गुंजारव से ही कितने सपने साकार हो गये।

जो आते हैं, वे जाते हैं, यह क्रम जग में चलता रहता,

करते हैं याद उन्हें सब ही, जो पर-हित-धुन में ही बहता,

ऐसे थे लाल बिहारी वे, जो मर कर के भी अमर हो गये।”

बिहारीलालजी की विदुषी पुत्र-वधू उमिला जैन ने भाव-बिह्वल होकर दिवंगत बाबूजी की चारित्रिक विशेषताओं को काव्यात्मक अभिव्यक्ति देते हुए ये मार्मिक पंक्तियाँ पढ़ी—

“था न्याय सदा ही प्रिय तुमको

अन्याय नहीं सह सकते थे,

तेरे - मेरे का भेद न था

सच को निर्भय कह सकते थे

ऊपर से वज्र - कठोर किन्तु भीतर से फूल कमल के थे

सच्चे साथी निर्वल के थे।”

अन्त में महामनीषी श्री कन्हैयालाल सेठिया द्वारा प्रेषित काव्य पंक्तियों के रूप में उन्हें अन्तिम श्रद्धाञ्जलि—

धर्म प्राण निर्मल हृदय

जैन बिहारीलाल ।

सहज सन्त चारित्र्य से

उन्हे ले गया काल ॥

## सिंहावलोकन

स्वर्गीय श्री बिहारीलालजी की जीवन यात्रा के अन्तिम पड़ाव पर ठहर कर जब हम उनके समग्र व्यक्तित्व का सिंहावलोकन करते हैं तो उनकी चरित्रगत विशेषताओं के अनेक पहलू तराशे हुए हीरे की तरह चमकने लगते हैं। प्रत्येक पहलू का अपना अलग रंग-रूप और छटा है। यहाँ हम उन बिन्दुओं को रेखांकित करने का प्रयास करेंगे, जिनके कारण वे एक मध्यवर्तीय साधारण परिवार में जन्म लेकर भी विभिन्न वर्ग, समुदाय और धर्म के व्यापक क्षेत्र में चर्चित हो सके।

व्यक्ति अपनी वंश-परम्परा का प्रतिफलन होता है। बिहारीलालजी के पीछे भी चन्द्रभान जी से लेकर उनके स्वर्गीय पिताश्री शिवनारायणजी तक निरन्तर विकसित होती हुई एक सुदृढ़ और सुसंस्कृत पारिवारिक परम्परा रही। परिश्रमशीलता, ईमानदारी, निर्भीकता, शारीरिक बल और स्वाभिमान जैसे आनुवंशिक गुण उन्हें विरासत के रूप में मिले। इन्हीं जन्मजात गुणों ने उनके व्यक्तित्व को बुलन्दी प्रदान की।

‘राजगढ़ का शेर’ कहलाने वाले तेजस्वी पिता शिवनारायणजी की छत्र-छाया में उनका पालन-पोषण हुआ। अनुशासित और सुव्यवस्थित पारिवारिक वातावरण ने बिहारीलालजी को करीने से रहना और सलीके से जीना सिखाया। माँ की ममताभरी सीख और पाठशाला के पारगत तथा वीतराग, शिष्य-वत्सल गुरुओं द्वारा प्राप्त शिक्षा ने उनके भावी जीवन की दिशा निर्धारित की। इस प्रकार परिवार उनकी पाठशाला और पाठशाला उनका परिवार बना।

सद्गुरुओं और विश्वस्त मित्रों के सत्संग ने उनके हृदय में विश्वास और उत्साह की ज्योति प्रज्ज्वलित की। जन्मजात शक्ति स्रोत आदर्शोन्मुख होकर ऊर्ध्वगमन के प्रेरक बन गए। यही कारण था कि वे अपने प्रशिक्षण काल में कक्षा में सदा प्रथम श्रेणी में बने रहने के लिये सचेष्ट और जागरूक रहे। पख फैला कर उड़ने वाली महत्वाकांक्षा का जन्म हुआ। विद्या द्वारा विराट को पाने की जिज्ञासा जगी।

किन्तु भागे का मार्ग अवरोध था। उच्चतम शिक्षा प्राप्ति के साधन उपलब्ध नहीं हुए। तारुण्य का प्रबल प्रवाह विवश होकर लौट आया अपने परिवार की परम्परागत व्यावसायिक जीवन-धारा के साथ जुड़ने। प्रणय-सूत्र में आवद्ध होकर बिहारीलालजी जुत गए गृहस्थ की गाड़ी में, तीव्र-गामी अश्व बनकर। यो हुआ उनके नव-जीवन का श्रीगणेश!

अब उनके सामने दुहरा दायित्व था। प्रथम, पैतृक व्यवसाय को इस प्रकार विकसित और सुव्यवस्थित करना कि वह परिवार के बढ़ते हुए खर्च का पूरक बन सके। द्वितीय, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के लिये उचित विकास का मार्ग प्रशस्त करना। ये दोनों उनके साप्ताहिक जीवन के पहलू रहे। एक तीसरा पहलू और भी उनके जीवन का रहा, जिसे वे अपने अन्तर में ही सँजोये रहे। वह था, सत्य की प्राप्ति, आत्म-साक्षात्कार। यही आध्यात्मिक स्फूर्ति उनके व्यावसायिक जीवन में सदाचरण की जन्मदात्री बनी।

सदाचरण के कारण व्यावसायिक तिकड़म से प्राप्त होने वाले लाभ से वे सदा वंचित रहे। परिश्रमशीलता और ईमानदारी से प्राप्त होने वाले लाभान्श पर सन्तुष्ट रहना उनकी प्रकृति बन गई। इससे उनकी विश्वसनीयता बढ़ी। चारित्रिक दृढ़ता ने उनसे सम्पर्कित जीवन को प्रभावित किया। आशांका और तनाव से मुक्त रहकर वे कर्म-सकुल जीवन-पथ पर सन्तु-

लित भाव से आगे बढ़ते गए। परिणामस्वरूप वे व्यवसाय-जगत में निष्पक्ष और पवित्रता के प्रतीक बने।

सम्पर्क-सूत्रों के विकास के साथ ही उन्हें व्यक्ति और समाज की परस्परावलम्बित अवस्था का भान हुआ। व्यक्तिगत और पारिवारिक चिन्ता के साथ-साथ सामाजिक चिन्तन की प्रक्रिया का आरम्भ हुआ। मात्र अपने लिये जीना अब आह्लादकारी नहीं रहा। अपनी उपलब्धियों में समाज को भागीदार बना कर चलना भला लगने लगा। विद्यालय, औपघालय, गोशाला आदि विविध सेवा-संस्थान उनके व्यक्तित्व-विस्तार की सीमा में सिमटते चले गए। समाज-सेवी के रूप में उनकी नई पहचान विकसित हुई।

समाज को बेहतर बनाने के प्रयत्न का वाञ्छित परिणाम न निकल पाने के कारण किसी अधूरेपन का अहसास उन्हें कचोटता रहता। कहाँ है त्रुटि? अचानक उनकी निगाह विवश, निरीह, निरक्षर स्त्री-समाज पर पड़ी। नारी और पुरुष को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराए बिना मानव के समग्र-जीवन के उत्थान की कल्पना अधूरी ही रहेगी! अनवरत बढ़ती जीवन-धारा को नया मोड़ मिला। स्त्री शिक्षा के प्रचार-प्रसार में योगदान करना उनकी साधना का महत्वपूर्ण अंग बन गया।

चहुँमुखी कार्य-साधना के क्रम में उन्हें जीवन की तल-अतल घाटियों से गुजरना पड़ा। अनेक उलझनभरी स्थितियों और उतार-चढ़ाव वाली सर्पिल पगडण्डियों में से आगे बढ़ना पड़ा। शत्रु-मित्र, अपना-पराया, सुख-दुःख और जय-पराजय के खट्टे-मीठे आस्वादों की अनुभूति हुई। इन सबने उन्हें कठिन परिस्थिति के आकलन और व्यक्ति की सही पहचान करने वाली क्षमता प्रदान की।

जन-हित के कार्यों में भाग लेते हुए अपनी क्षमतानुसार आर्थिक सहयोग भी करना पड़ता था। स्वयं देते रह कर उन्होंने दूसरों को भी देने के लिये प्रेरित किया। विशाल वृक्ष बन कर जगह घेरने की अपेक्षा बीज बन कर अनेक वृक्षों को जन्म देने की कामना की। अनायास ही वे उदारचेता और अवदरदानी होते गए। देते-दिलाते वे दिया (दीप) हो गए। प्रज्ज्वलित रहना उनका धर्म बन गया। उनके विकसित आभा-मण्डल ने जन-जन को प्रकाशित किया।

सवेदनशील मन में अहंकार का टिका रहना असंभव हो गया। विनय-पूर्ण समर्पण ही शेष रह गया। क्षुद्र अहम् के गिरते ही 'अहम्-ब्रह्मास्मि' की झलक मिलने लगी। जैन और सनातन तीर्थ-स्थलों का बारबार पर्यटन, देव-दर्शन और धार्मिक अनुष्ठानों से उनकी आस्था को बल मिला, प्रकृति का सानिध्य मिला। विशाल पर्वतों, नदियों, समुद्रों और धरती के हरे-भरे विस्तार में वे विराट को पहचानने लगे।

आत्मा ऊर्ध्वगमन करती रही, पर शरीर परिवार के खूँटे से बंधा रहा। धरती पर मजबूती से पाव टिकाए वे सूरज से आँखें मिलाते रहे। बड़े भ्राता और उनका पुत्र, स्वयं का ज्येष्ठ पुत्र और कनिष्ठ पुत्र-वधू के आकस्मिक निधन ने उनके मोहपाश को झटके देकर तोड़ा। आसक्तियों के घेरे बिखर गए। बिहारीलालजी आत्मा के उन्मुक्त लोक में बिहार करने लगे। इह-लोक में उनकी उपस्थिति-मात्र रह गई।

यात्रा के अन्तिम चरण में उनका सद्गुरु से साक्षात्कार हो गया। युग-प्रधान आचार्य श्री तुलसी की अनुकम्पा से वे अध्यात्म सरोवर में छलांग लगा गये। पीछे छूट गई 'पावन स्मृति'। स्मृति-शेष उसी पावन को प्रणाम ! ●





ਜੋ ਝਗ੍ਧਾ ਸੋ ਆਇਵੈ, ਫੂਲਾ ਸੋ ਕੁਮਿਲਾਫ਼ ।  
ਜੋ ਚਿਣਿਆਂ ਸੋ ਫਹਿ ਪਰੈ, ਜੋ ਆਧਾ ਸੋ ਜਾਫ਼ ॥

—ਕਬੀਰ



ਅੰਤਰੰਗ ਬਹਿਰੰਗ  
ਚਤੁਰ੍ਥ ਰਵਛੰਡ



# भाई बिहारीलाल : कुछ संस्मरण

रामनारायण वर्मा

अतीत की स्मृतियों को याद रखना जरा मुश्किल ही होता है विशेषकर इस उम्र में, जिसमें मैं गुजर रहा हूँ। फिर भी बालकपन से जिस व्यक्ति के साथ किसी के सम्बन्ध बालगोठिये मित्र, सुहृद व भाईचारे के बहूत घनिष्ट, अन्त समय तक बराबर रहे हो, उसके बारे में जीवन की घटनाएँ हृदय पटल पर कुछ ऐसी छाप छोड़ देती हैं, जिनकी स्मृति सदा बनी रहती है। भाई बिहारीलाल जैन के साथ मेरे सम्बन्ध बचपन से ऐसे ही रहे, जिनके कारण आपस का स्नेह उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया और हम अपने आपको एक दूसरे से अभिन्न समझते रहे। हम दोनों स्वयं की ही नहीं, अपने परिवार वाले राजगढ़ निवासियों; वहाँ के स्कूल स्टाफ व मित्र-बन्धुओं की नजरों में भी हमारे सम्बन्धों के प्रति ऐसी ही धारणा बनी रही। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भाई बिहारीलाल व उनके परिवार वालों ने मुझे अपने परिवार का ही अंग माना।

## प्राथमिक शिक्षा

होनहार प्रतिभा के धनी बालक भाई बिहारीलाल ने राजगढ़ के एक प्रतिष्ठित व सम्पन्न सरावगी (जैन) परिवार में आषाढ़ सुदी १२ संवत् १९७० में मंगलवार के दिन जन्म लिया। मुझसे करीब एक साल उम्र में छोटे थे। विद्याध्ययन के लिये राजगढ़ के सरकारी मिडिल स्कूल में आगे-पीछे भरती हुए। करीब पहली-दूसरी कक्षा से ही हमारी आपस में जान-पहिचान का सिलसिला प्रारम्भ हुआ। बाद में एक साथ ही पढ़ने, एक साथ खेलने से शनैः शनैः एक-दूसरे के नजदीक आने लगे। एक-आध वार तो आपस में खेलते समय हाथापाई भी हुई। पर उसका कोई विपरीत असर नहीं हुआ। घर में भी तो आपस में भाई-भाई लड़ लेते हैं। हमारा आपस का स्नेह बढ़ता गया और आगे की कक्षा में एक-दूसरे के और नजदीक हो गये। भाई भैरूदान खत्री (रिटायर्ड असिस्टेंट डाइरेक्टर एजूकेशन) के साथ भी प्राइमरी कक्षा के समय से ही भाई बिहारीलाल का ऐसा सम्बन्ध रहा। छठी कक्षा से आठवी कक्षा तक हम तीन मूर्तियाँ ही कक्षा में थे। उन दिनों ज्यादा पढ़ाई का रिवाज नहीं था। इसलिए आगे की कक्षा में इने-गिने ही छात्र होते थे। स्कूल में चौथा साथी हमारा एक और बन गया। वह था भाई नानकराम शर्मा (पारीक), जो विद्यार्थी तो नहीं था, स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सर्विस पर लगा था। हमें पानी पिलाते-पिलाते वह भी अपने अच्छे गुण, स्वभाव और निःस्वार्थ सेवा के कारण हमारा मित्र बन गया। आगे के जीवन में चलकर तो वह गर्व के साथ हँसी-मजाक में हमारे लिये कहने लगा—मेरे पानी पिलाने से ही तो यह ऊँची-जगहों पर पहुँचे हैं। हम चारों की मित्रता प्रभु कृपा से बराबर निभती चली गई, चाहे हम चारों के जीवन-यापन के मार्ग अलग-अलग रहे हो। आपस में छोटे-



वडे का अन्तर मन मे कभी नही रहा । परिवार मे विवाह-शादी के अवसरों पर भी एक-दूसरे के यहाँ पहुँचते रहे । भाई बिहारीलाल ने तो भाई नानकराम की लडकी के विवाह पर कलकत्ता से आकर अपना पूरा योगदान दिया और मित्रता का परिचय दिया । जहाँ सच्ची निःस्वार्थ मित्रता होती है, वहाँ छोटे-बड़े, गरीब-अमीर का भेद नही होता ।

## सदाचार, स्वदेश प्रेम और ईश्वर भक्ति

राजगढ़ मे पढते समय सयोग से छठी बक्षा मे हम तीनों को एक ऐसे सद्गुरु से पढने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिनकी शिक्षा का हमारे भविष्य-जीवन पर बहुत गहरा अनुकूल प्रभाव पड़ा । ऐसे शिक्षक थे—प० गंगाप्रसाद पाठक (मऊ निवासी), जो कट्टर गाँधीवादी और महान विचारों के व्यक्तियों मे से थे । वैसे तो वह संस्कृत के अध्यापक थे, पर पुस्तकीय ज्ञान के अलावा वह हमें सदाचार, स्वदेश प्रेम और ईश्वर-भक्ति के मार्ग पर चलने की शिक्षा पर जोर देते थे । मुझे याद है, एक दिन उन्होंने हम तीनों से पूछा—‘तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है’ तो उत्तर मे भाई बिहारीलाल ने कहा था—‘ईश्वर प्राप्ति’, तो वे बहुत प्रसन्न हुए थे । उत्तर सुनकर उन्होंने अपना शुभ आशीर्वाद दिया था । अध्यात्म मार्ग पर चलने का यह बीज उन्हीं का बोया हुआ था, जो आगे चलकर भाई बिहारीलाल के जीवन मे पल्लवित व पुष्पित हुआ और जिसके फलस्वरूप वह आगे चलकर आचार्यप्रवर सत तुलसी के सान्निध्य मे पहुँचे और उनकी भक्ति कर, उनका शुभ-आशीर्वाद पाकर दृढधर्मी व कुलस्थविर जैसी उपाधियों से आचार्यश्री द्वारा सम्मानित किये गये । तेरापथी जैन धर्म को अपनाने मे उनके माता-पिता के परिवार वालों के सस्कार भी उनमें थे । उनकी पूजनीय माताजी बड़ी धर्मपरायण थी ।

## पिलानी कालेज—ऊँट की सवारी

राजगढ़ से मिडिल स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद भाई भैरूदान आगे पढने बीकानेर चले गए तथा भाई बिहारीलाल व मैं दोनों पिलानी विडला कॉलेज जाकर भर्ती हुए । उस समय (सन् १९२८) राजगढ़ मे हाई स्कूल नही था । पिलानी जाने के बाद हम दोनों होस्टल मे एक साथ एक कमरे मे ही रहे । साथ पढना, साथ खाना-पीना, साथ खेलना, दो साल तक रहा । उन दिनों राजगढ़ से पिलानी जाने-आने का साधन ऊँट की सवारी था । छट्टियों के बाद साथ ही ऊँट पर आया-जाया करते थे । यह असुविधाजनक लगता था, कारण ऊँट पर कभी बैठे नही थे, पर ऊँट वाला हमे रास्ते मे कई तरह के किस्से-कहानियाँ कहकर हमारा मन बहला देता था, जिससे सफर सुगमता से कट जाता था ।

स्वाभाविक है, वहा जाने पर साथ पढने वालों से परिचय होने पर कई मित्र बन गये । वैसे तो सहपाठी प्रायः सभी मित्रता का आपस मे व्यवहार करते है, पर कुछ ऐसे भी होते हैं, जिनके स्नेहभाव व व्यवहार अपने अनुकूल होने पर उनके साथ घनिष्टता होती है । ऐसे मित्रों मे भाई स्व० सत्यदेव शर्मा, स्व० भाई केवलचन्द दाधीच, व भाई गजानन्द लाटा प्रमुख थे । इन तीनों के साथ भाई बिहारीलाल के मित्रता के सम्बन्ध आगे भविष्य मे भी बने रहे । विडला कालेज के स्टाफ मे श्री एस० पाल जो हमे अंग्रेजी पढाते थे, उनका नाम भी भाई बिहारीलाल के साथ वर्णन करने योग्य है । उनके साथ उनके सम्बन्ध उनकी सेवा निवृत्ति के बाद कलकत्ता जाने पर भी

वने रहे । भाई विहारीलाल उन्हें विशेष आयोजन पर बहुत श्रद्धा के साथ बुलाया करते थे और उन्हें आने में बड़ी खुशी होती थी । श्री पाल साहव अनुशासन-प्रिय होने पर भी बड़ा स्नेह रखते थे, जो गुरु-शिष्य का बड़ा अनुकरणीय उदाहरण था । मिडिल स्कूल राजगढ़ के हेडमास्टर स्व० श्री जिनसेनजी सिंघल के साथ भी उनके सम्बन्ध आजीवन बने रहे ।

## हाँकी का मैदान

विडला कालेज में जब हम पढ़ते थे, तब हाँकी खेलने का अधिक रिवाज था । आजकल की तरह क्रिकेट प्रमुख खेलों में नहीं था । भाई विहारीलाल की हाँकी खेल में अच्छी रुचि थी और इस खेल में अपनी गति अच्छी बना ली थी । एक दिन की बात है, उस दिन भाई विहारीलाल खेलने नहीं गये थे । वह रसोई घर में आकर साय भोजन करने बैठे ही थे कि किसी ने मजाक में आकर उन्हें कह दिया कि तुम्हारे दोस्त रामनारायण के साथ किसी का झगडा हो गया और मार-पीट हो गई । ऐसा सुनना था कि भाई विहारीलाल ने भोजन की थाली ज्यों की त्यों छोड़ दी और अपने कमरे से हाँकी स्टिक लेकर दौड़ कर खेल के मैदान में पहुँचे । वहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी । पर इस घटना का मेरे मानस पर बड़ा असर हुआ । भाई विहारीलाल की मित्रता पर मुझे गर्व हुआ । सुन रखा था *A friend in need is a friend indeed* इस उक्ति को भाई विहारीलाल ने विद्याध्ययन के समय में ही चरितार्थ कर दिया था । हम तीनों ने हाई स्कूल की परीक्षा अच्छे ढिंजीजन से १९३० में पास की ।

## दाम्पत्य जीवन

करीब साल भर बाद भाई विहारीलाल का विवाह भिवानी के सम्पन्न जैन परिवार में हुआ । भाई भैरूदान, नानकराम, केवलचन्द्र व मैं भी भाई-मित्रों की हैसियत से इस शुभ अवसर पर शामिल हुए और वाराती बने । उसी अवसर पर लिया हुआ हमारा पाचों का ग्रुप फोटो है । प्रभु कृपा से भाई विहारीलाल को जो धर्मपत्नी मिली, वह बहुत सौम्य, शील स्वभाव की, सेवा व धर्मपरायण, उनके स्वयं के स्वभाव के अनुकूल मिली । दोनों का दाम्पत्य व गृहस्थ जीवन बहुत मंगलमय व अनुकरणीय रहा ।

जीवन-यापन के मायने में चारों अलग-अलग हो गए—भाई भैरूदान व मैं सरकारी सेवा में लग गये । भाई नानकराम स्कूल में नौकरी के अलावा अपनी खेती का भी काम करते रहे । भाई विहारीलाल ने अपना घर-व्यवसाय का मार्ग अपनाया । प्रारम्भ में राजगढ़ में ही लोहे व अन्य धातुओं की वस्तुओं का व्यापार किया । इस कार्य के सिलसिले में कई बार उन्हें बीकानेर भी मेरे पास ही ठहरना होता । बड़ी खुशी होती थी जब बरसात के दिनों में हम दोनों साइकिलों पर शिववाड़ी, देवीकुण्ड सागर व अन्य स्थानों पर घूमकर आया करते थे । उन दिनों की याद ताजा होने पर मन बड़ा प्रफुल्लित होता है ।

## कलकत्ता और व्यवसाय

भाई विहारीलाल शुरू से ही प्रतिभाशाली, निर्भीक, प्रखर बुद्धिवाले, आत्मविश्वासी व पुरुषार्थी थे । व्यवसाय का काम तो उन्हें विरासत में मिला । प्रारम्भ में व्यवसाय की स्थिति

साधारण स्तर की ही थी, पर अपने बलवृत्ते पर उन्होंने इसे आगे बढ़ाया। राजगढ़ के अलावा उकलाना मंडी लुहारू, येल्लपुर (Yellapur) में व्यवसाय किया। कभी काम में बाधित लाभ हुआ तो कभी नुकसान भी भुगतना पड़ा। विपरीत स्थिति के आने पर वह कभी विचलित नहीं होते। अडिग बने रहते। श्रम और परिश्रम ही परिपक्व होकर सफलता बन जाते हैं। कार्य की नींव है आत्म विश्वास। दृढ़ निश्चय से व्यक्ति आगे बढ़ता है। उसके कदम पीछे नहीं हटते। भाई बिहारीलाल में यह सभी गुण विद्यमान थे। अपनी सूझबूझ, विवेक, बुद्धि, दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ डेढ़े रहते और विपरीत स्थिति को अनुकूल स्थिति में बदलने में सफल हो जाते। इसके परिणामस्वरूप कलकत्ते को अपने व्यवसाय का केन्द्र बनाकर वहाँ रहने लगे। कलकत्ता के अलावा तिनसुकिया आसाम, विलासपुर, रायपुर (मध्य प्रदेश) बंगलोर आदि औद्योगिक क्षेत्रों में अपने काम को बड़े पैमाने पर करने में सफल हुए। विलासपुर में ऋषि आइरन-रोलिंग मिल व कलकत्ता में ऐल्यूमिनियम फाउन्डरी चालू की।

## धार्मिक मार्ग

जैसा ऊपर कहा गया है आध्यात्मिक शिक्षा का बीज जो स्कूल के समय भाई बिहारीलाल में बोया गया था और जो सस्कार परिवार से मिले, वह आगे चलकर पल्लवित, पुष्पित और फलित हुए और इनके कारण भाई बिहारीलाल का जीवन बड़ा धार्मिक व त्यागमय बना। जब इनके लड़के बड़े होकर सुयोग्य और व्यवसाय का कार्य सुचारुरूप से संभालने लायक हो गए तो व्यवसाय के काम से भाई बिहारीलाल ने अवकाश ले लिया, जो बहुत कम देखने में आता है। वह सिर्फ सलाहकार के रूप में ही रहे। इनकी प्रवृत्ति धार्मिक मार्ग पर चलने की बन गई। वह आचार्यश्री सन्त तुलसी, श्री युवाचार्य व अन्य सन्तों की सेवा में जाते ही रहते थे। विशेष आयोजनों पर तो सपरिवार अवश्य ही पहुँचते। वह स्वयं ओजस्वी वक्ता थे, ऐसे कई अवसरों पर मुझे भी उनके साथ रहने से आचार्यश्री, युवाचार्य व अन्य सन्तों के दर्शनो का व उनके शुभ-आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता था। उनकी त्याग व निःस्वार्थ सेवा-भावनाओं व धार्मिक प्रवृत्ति से प्रभावित होकर उन्हें जैन विश्व भारती, लाडनू के अध्यक्ष पद का भार दो बार सौंपा गया, जिसे उन्होंने लगातार कई वर्षों तक कुशलतापूर्वक निभाया। अपने काल में इस संस्था के लिए लाखों रुपये की बहुत बड़ी राशि चन्दे के रूप में उन्होंने जैन श्रावकों से इकट्ठी की। यह इनके स्वयं के चरित्र व व्यक्तित्व के कारण ही संभव हो सका। स्वयं भी इस संस्था को बराबर दान के रूप में सहायता करते रहे। वहाँ के कर्मचारियों के पुराने वेतनमान बहुत कम थे, जिससे उनका गुजारा मुश्किल से ऐसे महगाई के जमाने में होता था। यह देखकर भाई बिहारीलाल ने उनके वेतनमानों में उचित वृद्धि अपने काल में की। इससे कर्मचारियों का उत्साह बहुत बढ़ा और वह भाई बिहारीलाल के बहुत आभारी बने।

भाई बिहारीलाल ने बहुत अर्से पहले ही सूर्यास्त से पहले भोजन करने का व्रत ले लिया था। वह सूर्यास्त से पहले ही भोजन किया करते थे। इसमें उन्हें कुछ अवसरों पर त्याग भी करना पड़ता था, जैसे परिवार में विवाह-शादी के अवसर पर सजनगौठ के समय जो दस्तूर परिवार में बड़े के लिए होता है, वह स्वयं न कराकर अपने छोटे भाई से ही कराते थे। खाने में कई चीजें जैसे आलू व अन्य जिमीकद, अदरक आदि का भी बहुत अरसे से त्याग किया हुआ था।

## परिवार और संस्कार

एक बार युवाचार्य ने फरमाया था—‘धर्म का आलम पवित्र जीवन है। अपवित्र आत्मा में धर्म नहीं ठहरता। धर्म परलोक सुधारने के लिए नहीं, उससे वर्तमान जीवन भी सुधारना चाहिए।’ भाई बिहारीलाल इस धर्म को मानकर अपने जैन धर्म पर सदा दृढ़ रहे और इसी से उन्हें जीवन में शान्ति मिली। आपदाओं में भी कभी नहीं घबराये।

भाई बिहारीलाल का परिवार आदर्श रहा। उनके घर का वातावरण भी बहुत सुन्दर व अनुकरणीय रहा। घर में बेटे-बहू व छोटे प्रातः स्नान करने के बाद सदा माता-पिता, सास-ससुर व बड़ों के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वैसे अच्छे संस्कार भारतीय संस्कृति में पले परिवारों के घर में हैं, जो आज के युग में बहुत कम घरों में देखने को मिलते हैं। भाई बिहारीलाल के छोटे भाई बनारसीलाल व काशीराम भी उनके प्रति सदा समर्पित रहे। माता-पिता के संस्कार उनकी सन्तान में भी आने स्वाभाविक हैं। सन्तान भी सच्चरित्र, धार्मिक प्रवृत्तिवाली, विवेकशील, आज्ञाकारी और व्यवहारकुशल है। स्वयं इन्होंने भी व्यवसाय को आगे बढ़ाया।

## व्रत-उपासना

सभी धर्मों में व्रत-उपासना का बड़ा महत्व है। जैन धर्म में तो और भी अधिक है। भाई बिहारीलाल व उनकी पत्नी दोनों ही व्रत-उपासना को जीवन को समर्पित करने का साधन मानकर बड़ी श्रद्धाभक्ति के साथ करते रहे। विशेष पर्वों के समय तो यह लम्बी अवधि का भी होता था। जहाँ तक मुझे याद है, एक बार उन्होंने १५ दिन का व्रत बड़ी प्रसन्नता के साथ किया था। १९८६ में पर्युषण पर्व की आराधना खूब आनन्द-उत्साह के साथ की थी। दोनों ने आठ दिन की श्रमणोपासक दीक्षा आचार्य प्रवर से ली थी। वह सवत्सरी के उपवास में अष्ट-प्रहरी पौषध व्रत के साथ सम्पन्न की। उस समय पत्र में मुझे उन्होंने लिखा था—“इस उपवास से बहुत आनन्द आया। वह अनुभूति हुई कि आनन्द त्याग में है, भोग में नहीं। भोग में हमने मान रखा है, जो हमारी भयकर भूल है। समय खलु जीवनम् - समय ही जीवन है। प्रायोगिक रूप में ही अनुभूत करने से पता लगता है। आवश्यकताएँ इतनी सीमित हो जाती हैं कि अन्दाजा लगाना कठिन हो जाता है।” बिहारीलाल का स्वाध्याय चिंतन भी बराबर बढ़ता रहा।

श्रमण संस्कृति के प्रतीक सवत्सरी पर्व पर हर साल उनका खमत-खामना का पत्र मुझे मिलता था। जैन दर्शन के सिद्धांत के अनुसार वह लिखते थे, “मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करें।” मैं भी बदले में इन्हीं भावनाओं का क्षमा याचना का पत्र देता रहता था।

## समाज सुधार और जन-सेवा

भाई बिहारीलाल राजस्थान के अकाल पीड़ितों, गरीबों, तथा अन्य प्रदेशों में सूखा, बाढ़, रोग पीड़ितों को समय-समय पर सहायता देने में भी कभी पीछे नहीं रहे। ऐसे अवसरों पर उदारता से सहायता कोष में योगदान देते थे। राजगढ़ में श्री नेहरू विद्यालय को भी समय-समय पर अनुदान दिया करते थे। कभी स्वयं जाकर छात्रों को सम्बोधित भी करते थे।

सृष्टि का नियम है, जीवन में सुख-दुःख का जोड़ा है। किसी का जीवन ससार में सब प्रकार से सुखी नहीं कहा जा सकता। सुख दुःख भव रोग के साथ लगे ही रहते हैं। हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिये। 'सुख हरषहि जड़, दुख बिलखाही, दोउ सम धीर धरहि मन माही'। भाई बिहारीलाल के जीवन-काल में भी दुःखद घटनाएँ हुईं। पर उन्होंने बड़ी हिम्मत, धैर्य, साहस और विवेक के साथ उनका सामना किया। पहला दुःख उनके बड़े दामाद के आकस्मिक निधन का था, जिसे उन्होंने बड़े साहस के साथ सहन किया और थोड़े समय बाद सामाजिक रूढ़ियों का बहिष्कार कर समाज सुधार करने में अद्भुत साहस व हिम्मत का परिचय दिया। अपनी सुपुत्री का पुनर्विवाह एक सुयोग्य अच्छे सम्पन्न परिवार के युवक को वर के रूप में ढूँढ़ कर उसके साथ कर दिया। आज उनका गृहस्थ जीवन प्रभु कृपा से सब प्रकार से मंगलमय है। वर के परिवार को भी इस सहयोग के लिए कम श्रेय नहीं है।

## विद्या सेवा

राजगढ़ में विद्या प्रसार का उन्हें सदैव ध्यान बना रहता था। अपनी पूज्य माताजी के स्वर्गवास के बाद उनकी पुण्य स्मृति में एक लाख रुपये का अनुदान अपने पूज्य पिताजी 'शिवनारायण सरावगी चैरिटेबल ट्रस्ट' के नाम से घोषित करके उसके अन्तर्गत राजगढ़ में 'श्री शिवनारायण सरावगी विद्यालय' बालको के विद्याध्ययन के लिए बनवाया। समय-समय पर इस स्कूल की सहायता की जाती रही। यह स्कूल सुचारुरूप से चल रहा है। उद्घाटन के समय मुझे भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था।

विद्या प्रसार के साथ राजगढ़ निवासियों के स्वास्थ्य, सुख का भी ध्यान बराबर उन्हें बना रहा। सादुलपुर में बीमारों के उपचार के लिये एक आयुर्वेदिक औपधालय की आवश्यकता समझी। जैन विश्वभारती, लाडनूँ, के अध्यक्ष पद पर काम करते समय इस सस्था की तरफ से राजगढ़ के सादुलपुर मोहल्ले में एक आयुर्वेदिक औपधालय की स्थापना की।

राजगढ़ के सुप्रसिद्ध नामी वैद्य प० परमेश्वर प्रसाद जी के साथ, जो समाज सेवा में भी रत रहते हैं, भाई बिहारीलाल के बहुत घनिष्ठ आत्मीयता के सम्बन्ध रहे। जब बदरीनाथ और केदारनाथ की यात्रा करने वह तथा उनकी पत्नी गये तो वैद्यजी के साथ भाई नानकराम को भी साथ ले गये। उनकी बड़ी इच्छा थी मुझे साथ ले जाने की, पर मैं अस्वस्थता के कारण इस सौभाग्य से वंचित रहा।

भाई बिहारीलाल मेरे साथ जीवन में अभिन्न मित्र व सुहृद भाई बन कर रहे। इस सौभाग्य और गौरव की स्मृति को मैं अपनी छाती से लगाए हुए हूँ। ●

## आदर्श छात्र

जुगलकिशोर शर्मा

यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि स्व० विहारीलाल जी का स्मृति-ग्रन्थ लिखा जा रहा है। मैंने भी सोचा और निश्चय किया कि मुझे भी उनके विषय में कुछ लिखना चाहिये। घटना तो बहुत छोटी है, लेकिन राजगढ़ के छात्रवर्ग के वास्ते एक शिक्षाप्रद उदाहरण सिद्ध होगी।

यह घटना सन् १९२८ ईस्वी की है, जब हमारे कस्बे से दो छात्र सर्वप्रथम बिड़ला कालेज, पिलानी में पढ़ने गये। हमारे कस्बे का स्कूल ८ कक्षा तक था। अधिकतर ८वीं पास करके छात्र अपने पैतृक घन्घा में लग जाते थे या किसी प्रकार की नौकरी पकड़ लेते थे। कस्बे से बाहर जाकर पढ़ना उस समय एक महत्व की बात समझी जाती थी। छात्रों के नाम विहारीलाल जी जैन और रामनारायणजी वर्मा हैं। ये दोनों बिड़ला कालेज से केवल १०वीं में उत्तीर्ण ही नहीं हुए, परन्तु उस सस्था (कालेज) में एक विशेष प्रभाव छोड़कर आये, जिसका प्रमाण हमें १९३१ ई० में मिला।

तीन छात्रों का दूसरा बैच हमारा था, जिनके नाम इस प्रकार हैं:—श्री रामलाल राजगढ़िया, श्री वृजलाल, जुगलकिशोर। हम लोग इनकी प्रेरणा से ही बिड़ला कालेज पिलानी पढ़ने गये। जाने से पहले श्री विहारीलालजी मिले थे और उन्होंने हमें सलाह दी थी कि किसी कारणवश प्रवेश न मिले तो कालेज के वायस-प्रिंसिपल श्री सूर्यकरण जी पारीक से भेट कर लेना और यह भी कह देना कि उन्होंने ही भेजा है। किसी ने कहा है कि 'होनहार बिरवान के होत चीकने पात' वह इनके बाल्यकाल से प्रमाणित होती है।

किसी कारणवश हम तीनों छात्र प्रवेश खुलने की तारीख से २० दिन विलम्ब से पहुँचे। जब प्रवेश पत्र मागने आफिस में पहुँचे तो वहाँ के कर्मचारी ने कहा कि प्रवेश बन्द हो चुका है। यदि प्रिंसिपल साहब चाहे तो हो सकता है। प्रिंसिपल साहब से मिलने पर हमें प्रवेश की स्वीकृति नहीं मिली। सोच में पड़े। फिर हमें विहारीलाल जी की सलाह याद आई और वायस-प्रिंसिपल से मिलने चले। उन्होंने हमारी बात सुनकर सलाह दी कि दोपहर को मैं प्रिंसिपल के कमरे में बैठता हूँ, उस समय तुम तीनों चले आना। उनकी बात से प्रवेश पाने की कुछ आशा बनी। अवसर देखकर प्रिंसिपल के कमरे में हम तीनों फिर गये। हमें फिर आया देख कर प्रिंसिपल ने कड़े शब्दों में कहा कि कक्षा में ३५ छात्रों की संख्या निर्धारित है और उतने प्रवेश पा चुके हैं। तब श्री पारीक जी ने प्रिंसिपल से इतना ही कहा “आपको याद होगा कि राजगढ़ से दो छात्र १०वीं पास करके गये थे और विहारीलाल ने ही इनको यहाँ भेजा है।” इतना सुनते ही उनको पुरानी बातें स्मृति में उभर आई और तुरन्त प्रवेश की आज्ञा दे दी। प्रवेश मिलने पर हमें बहुत खुशी हुई और यह सोचने लगे कि उन दोनों में अवश्य कुछ गुण थे, जिससे हमें सुविधा हुई और हम उन दोनों का अनुकरण करें।

छात्रावास में रहने पर धीरे धीरे उनके व्यवहार, अच्युत आचरण, अध्ययन और खेलकूद के विषय में मालूम होता गया। बिहारीलाल जी हॉकी के अच्छे खिलाड़ी थे। अध्ययन छोड़ने के बाद भी राजगढ़ में छात्रों के साथ हाँकी खेलते रहे। कुछ सीमा तक अध्ययन के अलावा हम कालेज की टीम के साथ खेलकूद में भाग लेते थे। श्री रामलाल जी ने प्रथम श्रेणी में १०वीं पाग की ओर कालेज से स्वर्ण पदक प्राप्त किया। हम दो द्वितीय श्रेणी में। १९३२-३३ की परीक्षा में गणित का पर्चा कठिन होने से ३३ विद्यार्थियों में से १७ ही पाग हुए थे। दो बार राजगढ़ के छात्रों का अध्ययन स्तर देखकर बिटला कालेज जाने हमारे कंधे के छात्रों को प्रदेश में विशेष ध्यान देते थे और उनको कालेज ने अपने टेस्ट में छुट कर दी। बिहारीलाल जी का बाल्यकाल एक आदर्श ही था, जिसको हमलोगों ने कुछ अंश तक समझा और उनके पीछे चले।

वे राजगढ़ में कुछ वर्षों तक पंचक व्यापार में लगे रहे। पीछे वहाँ अपनी प्रतिभा को समझाने का अवसर कम देगा और कलकत्ता चले आये। वहाँ पर बराबर उत्पत्ति करने लगे और जगह जगह पर शाखाएँ खोलते गये। उनमें एक विशेषता और थी कि अपने भाइयों तथा परिवार के लोगों को पूरा सहयोग देते रहे। आफिम काफी बड़ा तथा मुम्बईजत रहा। पश्चिमी रुग का फर्नीचर रखा हुआ था। वे अपने लिए राजस्थानी रुग में अधिमान गद्दी का प्रयोग करते थे। मिलने पर वही सहज स्वभाव और प्रेमपूर्ण वार्तालाप। जब लक्ष्मीजी की विशेष कृपा होती है तब मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तन अवश्य आता है। यह है अन्न भाव। कुछ व्यक्ति विशेष होते हैं जो इस अन्न से दूर होते हैं। बिहारीलालजी ने अपना सहज तथा सरल स्वभाव बैसा रखा और अन्न की छाया से भी अपने को बचाये रखा। उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण बात और देखने को मिली जो कि साधारणतया धनी लोगों में कम ही पाई जाती है। यह है इनकी धार्मिक प्रवृत्ति। लक्ष्मी जी की वृद्धि के साथ उस प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं आई, बल्कि धार्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाते ही चले गये। जैन धर्म की तरफ विशेष रुचि होते हुए भी अन्य धर्मों के मानने वालों से कोई विरोध नहीं। मिलने पर उनका सम्मान ही होता था।

जब कभी उनसे मुलाकात होती थी, तो उसी प्रसन्न मुद्रा में स्वागत होता था और बोलचाल में अपना सहज तथा सरल स्वभाव। परिवारजनों को एक ही पिछा थी कि स्वभाव में मृदुता बनाओ और अचार को प्रथम धर्म मानो। ●

## धर्मनिष्ठ कर्मयोगी

वैद्य परमेश्वर प्रसाद, आयुर्वेदाचार्य

श्री विहारीलाल जैन सन् १९३८ से मेरे अन्तरंग मित्र रहे हैं। मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा है। ऐसे साथी और सहयोगी इस कलि-काल में मिलने दुर्लभ है। मैंने उनमें दो विशेष गुण देखे हैं—एक तो प्रतिकूल को अनुकूल बनाने का सामर्थ्य, दूसरा धर्म-परायणता एवं आत्मिक सम्पदा से ओत-प्रोत जीवनोत्कर्ष। ऐसे बहुत कम मनुष्य होते हैं, जिनमें इन दोनों गुणों का समन्वय पाया जाता है। श्री जैन में गजब की विवेक शक्ति और दूरदर्शिता थी। उत्तरदायित्व का बोध उनको हर समय बना रहता था। इन गुणों के कारण उन्होंने व्यापार में आशातीत सफलताएँ प्राप्त की। प्रतिष्ठा, पद, मान के साथ-साथ पर्याप्त धन भी उपार्जित किया। उनके बाह्य व्यक्तित्व में अद्भुत आकर्षण था। जो एक बार उनसे मिल लेता था, वह उनको जीवन भर भूल नहीं सकता था। मिलनसारिता, स्पष्टवादिता, परोपकारिता, और जरूरतमंदों की सहायता करना उनके बाह्य व्यक्तित्व के रचनात्मक एवं नियामक गुण थे। उनमें अध्यवसाय की अद्भुत क्षमता थी। इन्हीं गुणों के बल पर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया था कि व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं विधाता होता है। अपने इन गुणों के कारण ही उन्होंने एक सफल एवं सम्पन्न और समृद्ध परिवार की नींव डाली। उनके प्रयास और चिन्तन में कभी द्वन्द्व नहीं रहा। जो सोचते थे, वही करते थे। मर्यादा में रहते थे। अनुशासन को अपने जीवन में सर्वाधिक महत्व देते थे। वे दृढप्रतिज्ञ एवं संकल्पमय पुरुष थे। अपने संकल्पों को आचरण के व्यवहार में उतारते थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी आडम्बर या पाखण्ड को तनिक भी स्थान नहीं दिया। व्यवहार में सच्चाई और निष्कपटता उनका जीवनादर्श था। अन्ध-विश्वास एवं कट्टर रूढ़ियों में कभी समर्थक नहीं रहे। जिस कार्य को स्वविवेक से उचित समझा, उसको निःसंकोच पूर्ण किया। भले ही रूढ़िवादी समाज इसके लिए उनकी आलोचना करे। उन्होंने स्त्रियों के पुनः विवाह का न केवल समर्थन किया, बल्कि उसकी शुरुआत भी अपने परिवार से की।

श्री विहारीलाल जैन में शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, धन-वैभव की शक्ति, मान-प्रतिष्ठा की शक्ति तथा उज्ज्वल चरित्र की शक्ति का स्रोत बहता था। फिर भी वह विनम्रता के साक्षात् रूप थे। वह शांत, सुखी और तृप्त मानव थे। उनके बाह्य व्यक्तित्व पर अनेक बार घान-प्रतिघात हुए। पारिवारिक जीवन में अनेक दुखदायी प्रसंग उपस्थित हुए। उन्होंने अजीजों की असामयिक मृत्यु के ताण्डव देखे, विपत्तियों के पहाड़ टूटने पर भी वह कभी विचलित नहीं हुए। धर्म और शांत-चित्त होकर सब कुछ सह गये। कभी दिग्भ्रान्त नहीं हुए। स्थितप्रज्ञ की तरह विपत्तियों के निमन्त्रण को स्वीकार किया। किन्तु उनके सामने न कभी झुके, न कभी टूटे। यह सब वह कैसे कर पाये, इसका एक ही उत्तर है कि उनका जीवन सच्ची धर्मपरायणता एवं आत्मिक



सम्पदा से सराबोर था। आध्यात्मिकता में वह शक्ति होती है जो असह्य को भी सह्य बना देती है। श्री जैन ने अपने जीवन में जितनी भौतिक सम्पदा अर्जित की थी, उससे कई गुणा अधिक आध्यात्मिक सम्पदा के स्वामी थे। वात्यकाल में ही उनकी रुचि आध्यात्मिक जीवन की ओर थी।

गुरु कृपा से उनको आत्म बोध हुआ। आत्मावलम्बन के सहारे उन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया। अहिंसा और सयम के महती रूप को जीवन का अंग बनाया। जीवन को सन्तुलित रखने के लिये उन्होंने अनेक छोटे-छोटे व्रत धारण किये। आचार्य ग्राम्ता प्रणति अणुव्रत कार्यक्रम और सिद्धान्त में पूर्ण आस्था प्रकट की तथा इनके प्रचार-प्रसार में भी तन-मन और धन से सहभागी बने। धर्म-साधना से धीरे-धीरे उनमें आत्मज्ञान का प्रकाश प्रस्फुटित होता गया। उनके आध्यात्मिक व्यक्तित्व में एक आकर्षण बनता गया। वह सन्तुष्ट और तृप्त बनते गये। आत्मबोध के मार्ग पर वह बहुत सोच-सोच कर कदम रखते गये। आचार्य श्री की कृपा से वह निरन्तर आगे बढ़ते गए। मार्ग में भटके नहीं, रुके नहीं, कहीं विश्राम नहीं लिया। उनको यह स्पष्ट बोध हो गया कि आत्मा की उपेक्षा कर भौतिक प्रगति करना निरर्थक है। अतः वह जीवन भर आत्मा, सत्य और परमेश्वर की खोज में उन्मुख रहे। यही उनका जीवन लक्ष्य था। जिसकी प्राप्ति में उन्होंने निष्काम भाव से अपने को समर्पित कर दिया।

धर्म-साधना में श्री जैन ने सनातन और जैन दोनों सम्प्रदायों की मर्यादा और परम्परा का पालन किया। उन्होंने हिन्दू धर्म के सभी तीर्थों के दर्शन किये, तथा वहाँ पूर्ण भक्तिभाव एवं निष्ठा से पूजा, अर्चना, तर्पण आदि किये हैं। एक बार मुझे भी उनके साथ तीर्थों पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री जैन के साथ मैंने उत्तरागण्ड की तीर्थ यात्रा की है। श्री जैन ने मुझे सूचित किया कि वह सपरिवार उत्तरागण्ड के समस्त तीर्थों पर जा रहे हैं। अतः आप भी परिवार सहित ऋषिकेश में श्री स्वामी पूर्णानन्द जी के आश्रम पर पहुँचे। कार्यक्रम के अनुसार मैं निश्चित समय पर वहाँ पहुँचा। कुछ समय बाद वह भी वहाँ पहुँच गये। अल्प समय विश्राम के बाद हम लोग कार द्वारा श्री बदरीनारायणधाम गये। मार्ग में पढ़ने वाले सभी दर्शनीय, पूजनीय, धार्मिक स्थानों पर रुक-रुक कर देव-दर्शन स्नान आदि करते रहे। दो दिन श्री बदरी-नारायण-धाम में रुके। इसके बाद श्री केदारनाथ की यात्रा की, दो दिन वहाँ रहे। भगवान् केदारनाथजी के दर्शन-पूजन कर हम वहाँ से एक ऐसे स्थान पर गये, जहाँ पितरों का तर्पण एवं पिण्डदान किया जाता है। ऐसी जनश्रुति है कि इस स्थान पर पिण्डदान करने के बाद समस्त पितरों को मोक्ष का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। अतः फिर श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। श्री जैन ने अपने सभी पितरों को तर्पण व पिण्डदान किया। इसके बाद तप्त कुण्ड में स्नान करके हम पुनः श्री केदारनाथ भगवान् के दर्शन करने गये। इस यात्रा में मैंने देखा कि श्री जैन पूर्ण धार्मिक थे। धर्म उनके जीवन में रमा हुआ था। आस्था, विश्वास, श्रद्धा से ओतप्रोत उनके मन और बुद्धि की थाह पाना कठिन था। वह धर्म कार्यों में आत्म-विभोर हो जाते थे। वह धर्म को जीवन की स्रोत-धारा समझते। धर्म से जीवन में गति प्राप्त करते थे। वे धर्म को दिशा-सूचक और नियत्रक समझते थे।

श्री जैन अपने पुरुषार्थ से अपने जीवन की अन्तिम दशाब्दि में प्रतिष्ठित धनवान बन चुके थे। किन्तु धन का मद उनके जीवन पर कभी हावी नहीं हो सका। वह खुले हाथों लोक-मंगल

के लिये दान किया करते थे। वह शिक्षा प्रसार को लोकमंगल का सबसे बड़ा साधन मानते थे। अतः शिक्षा के निमित्त पर्याप्त धन राशि दान-अनुदान में देते थे।

सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यों में सहयोग देने के लिये श्री जैन हर समय तत्पर रहते थे। जो लोग समाजसेवा के कार्यों में जुटे हुए हैं, तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों का सम्पादन कर समाज की प्रगति में योग दे रहे हैं, उनके प्रति श्री जैन के हृदय में बहुत ऊँचे भाव थे। वह चाहते थे कि इन समाज-सेवकों का उनकी अमूल्य सेवा के उपलक्ष में नागरिक अभिनन्दन किया जाय, क्योंकि अभिनन्दन स्वयं में एक ऐसा कार्य है जो समाज को आगे बढ़ाने में योग देता है। मृत्यु से एक माह पूर्व जब वह राजगढ़ पधारे थे, तब उन्होंने मेरे अभिनन्दन के लिए श्री गोकुलचन्द शर्मा व श्री बनवारीलाल शास्त्री से चर्चा की थी। २७ फरवरी १९८७ को उनका निधन हो जाने के कारण योजना क्रियान्वित नहीं हो सकी।

श्री जैन सभी के साथ सद्भाव रखते थे। बड़े-छोटे का यथायोग्य सम्मान करते थे। मेरे प्रति उनकी श्रद्धा विशेष थी। वे मुझे बहुत मान देते थे। मैं भी सामाजिक कार्यों में उनको अपना दाहिना हाथ समझता था। उनके असामयिक परलोकवास से मुझे भारी सदमा लगा। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि श्री जैन के सहयोग के बिना मैं अपने लक्ष्य तक कैसे पहुँच सकूँगा। मेरी दृष्टि में श्री जैन एक श्रेष्ठ धर्मनिष्ठ कर्मयोगी थे, ऐसे मानव जो धरती पर कभी-कभी उतरते हैं।●

## मेरे वाल सखा

भरूंदान खत्री

वात बहुत पुरानी है। सन् १९२३-२४ के मत्र मे याद पड़ता है कि मैं, बिहारी तथा रामनारायण कक्षा चार मे एक साथ पढते थे। अन्य सहपाठियो मे सत्यनारायण सुरेका तथा उसका भतीजा नोपचन्द भी साथ मे पढते थे। दूर रहने के कारण इनसे अधिक सम्पर्क नहीं रहा है। उनमे एक साथी तेजपाल सरावगी भी था। वर्तमान मे ये तीनों साथी दिवंगत हो चुके हैं। हम लोग सभी घर पर एक साथ ही पढा करते थे।

स्कूल मे उस समय के अध्यापको मे विशेष रूप से हमारे जीवन पर प्रभाव प० फकीरचन्द जी भारद्वाज का था। वे स्कूल के पास ही रहा करते थे। किन्तु सबसे अधिक हमारे चरित्र-निर्माण मे श्री गंगाप्रसादजी पाठक का हाथ रहा है। वे हिन्दी और संस्कृत के अध्यापक थे, तथा उनकी पाठन शैली भी अति उत्तम थी। पाठकजी का छात्रो पर बड़ा रोब था। वे पुस्तकीय शिक्षा को जीवन मे उतारने पर बल देते थे। उन दिनों भी पण्डितजी खट्टर धारण करते थे। गांधी टोपी, खट्टर की धोती, कमीज, कोट पहनते थे। पुराने पण्डितो की तरह लम्बी चोटी रखते थे।

बिहारीलाल जी वैष्णव धर्म की अपेक्षा जैन श्वेताम्बर तेरापथी धर्म मे अधिक श्रद्धा रखते थे, किन्तु वैष्णव धर्म की वे कभी कोई नुक्ताचीनी नहीं करते थे। शायद यह प्रवृत्ति भाई ने अपनी पूज्य माताजी से ली हो।

कक्षा ६ के बाद हम तीनों प्रायः मिलकर ही अध्ययन करते थे। श्री गंगाप्रसादजी पाठक को खट्टर पहनने के जुर्म मे ही बीकानेर राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। उन्हो वीकानेर बुलाकर समझाया गया, लेकिन वे अपनी बात पर अडिग रहे और खट्टर पहनना छोड़ने को तैयार नहीं हुए। बीकानेर राज्य से निष्कासित होकर वे वामला नामक गांव, जिला हिसार मे चले गये। पण्डितजी का पत्राचार हम लोगो से कुछ दिनों तक चलता रहा। उन्होने अपने सात्विक जीवन की हम लोगो पर अमिट छाप छोड़ी है। गंगा प्रसाद जी ने हम लोगो को नित्य गीता-पाठ करने पर जोर दिया। भाई रामनारायण तो वर्तमान तक गीता-पाठ करते रहे हैं। मुझसे भी अधिक भाई बिहारीलाल का रामनारायण से सम्पर्क रहा है। वास्तव मे रामनारायण एक नर रत्न है। सदा उनकी जिन्दगी का ध्येय दूसरो की सहायता करना ही रहा है।

उम समय विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री जिनसेनजी जैन थे। उनका हम सब पर बड़ा स्नेह था। मिडिल की वार्षिक परीक्षा मे मेरा स्थान प्रथम रहा और भाई बिहारीलाल सात-आठ अंको की कमी के कारण द्वितीय रहे।

उसके बाद मैं तो बीकानेर चला गया और भाई बिहारीलाल और रामनारायण पिलानी-कालेज मे पढने चले गये। बीकानेर से उनके साथ मेरा पत्र-व्यवहार होता रहता था। सन्

१९३०-३१ में जब भाई विहारीलाल का विवाह हुआ तो उन्होंने बालसखा के रूप में मुझे भी आमंत्रित किया। मैं उन दिनों सरदार शहर में अध्यापक था। मैं भी उनकी शादी में शरीक होने राजगढ़ गया था।

अध्यापकीय जीवन में मुझे सरदार शहर और सुजानगढ़ रहना पड़ा। सन् १९३२ के नवम्बर मास में मेरा स्थानान्तरण राजगढ़ हो गया। राजगढ़ में कुछ समय विहारीलाल जी के साथ बीता, किन्तु बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदली होते रहने के कारण उनसे सम्बन्ध कम रहने लगा। अवकाश प्राप्ति के बाद सन् १९६७ में मैं कलकत्ता गया। मेरे दोनों लड़के वहाँ "टैक्समैको" में काम करते थे। कलकत्ता में मैं अधिकांश समय विहारी भाई के साथ ही बिताता था। प्रातः भ्रमण के लिये हम लोग विक्टोरिया मैदान जाया करते थे। उन दिनों की एक विशेष बात मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरी आदत थी कि मैं प्रातः स्नान करके नाश्ता कर लिया करता था। एक दिन भाई ने आश्चर्य से मुझे पूछा—“तुम प्रातः अपने इष्ट देव का स्मरण किये बिना ही नाश्ता कर लेते हो?” फिर उन्होंने जो सीख दी उसका मेरे हृदय पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उस दिन के बाद मैं प्रातः काल अपने इष्टदेव का स्मरण करके ही नाश्ता किया करता हूँ।

विहारीलाल सदा ही रुढ़िवादिता के खिलाफ थे। जब उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ, तब उनकी इच्छा थी कि यदि समाज के कुछ व्यक्ति साथ दें तो वह पिताजी के ओसर में लगने वाला रुपया किसी अच्छे कार्य में लगा दें। सबसे अधिक साहसपूर्ण कार्य भाई ने उस समय किया जब उनकी पुत्री गुट्टू का पुनर्विवाह रचा दिया। उस समय तक किसी विधवा का पुनर्विवाह करना काफी साहस का कार्य था।

धर्म में दृढता होने के कारण भाई के आचरण में भी दृढता आ गई थी। भाई के पुत्र तोलू का आकस्मिक निधन जब कानपुर में हुआ, उस समय मैं कलकत्ता में ही था। जब मैं अपनी सवेदना प्रकट करने के लिये उनके पास पहुँचा तो मैंने देखा वह सभी को धीरज बँधा रहे थे। स्वयं विचलित हुए बिना सबको सात्वना दे रहे थे। व्यावहारिक जीवन में ऐसी कठिन घड़ी में ऐसा धैर्य देख कर मैं चकित रह गया। ऐसी ही दृढता मैंने उनके बड़े भाई राधाकिशनजी और उनके पुत्र श्रीकृष्ण की मृत्यु के समय भी देखी।

शिक्षा के क्षेत्र में भी भाई का कम योगदान नहीं रहा। अपने स्व० पिताश्री की याद में “श्री शिवनारायण प्राथमिक बालिका विद्यालय” का भवन बनवाया। इसी प्रकार ‘बाल-मंदिर’ के निर्माण में भी भाई ने वैद्य परमेश्वरी प्रसादजी का पूरा सहयोग किया।

यह विधि की विडम्बना ही है कि हम चारों मित्रों में सबसे छोटा विहारी भाई सबसे पहले भगवान को प्यारा हो गये। भाई अपने आदर्श चरित्र और विशेष गुणों के कारण ही लोकप्रिय बने और अपने मित्रों के हृदय पर सदा-सदा के लिए अपनी छाप छोड़ गये। ●

## श्री विहारीलालजी जैन

मुनि बुद्धमल्ल

### आत्मीय भाव :

विहारीलालजी जैन राजगढ़ के थे, मैं सादुलपुर का हूँ, दोनों नगर भिन्न होते हुए भी इतने सटे हुए हैं कि भिन्नता की सीमा को पहचान पाना कठिन है। राजस्थान में अनेक राजगढ़ हैं, अतः यहाँ के स्टेशन, डाकघर आदि सभी सरकारी कार्यालय सादुलपुर के नाम से हैं, इस उपक्रम से दोनों नगरों की अभिन्नता और भी गहरी हो गई। विहारीलालजी के मन में मेरे प्रति जो सामीप्य की भावना थी, उसमें अवश्य ही अनेक कारण रहे होंगे, परन्तु प्रारम्भिक कारणों में से एक यह भी रहा हो तो कोई आश्चर्य नहीं कि मैं उन्हीं के नगर का निवासी हूँ। अपने गांव के सन्तों के प्रति अतिरिक्त आत्मीयता का होना कोई असहज बात नहीं है।

मेरा उनसे प्रथम परिचय कहाँ और कब हुआ, यह सुनिर्णीत कह पाना तो कठिन है, फिर भी इतना तो अवश्य कहा ही जा सकता है कि वह राजगढ़ या सादुलपुर में हुआ हो, यह संभव नहीं, क्योंकि मैं साढ़े ग्यारह वर्ष की बाल्यावस्था में ही दीक्षित हो गया था। तब से अब तक मुनिचर्या की यायावरी में मुझे अपने गांव की ओर जानें तथा वहाँ ठहरने के अवसर कम ही उपलब्ध हुए, विहारीलालजी अपनी बाल्यावस्था में वहाँ कितने रहे, इसका मुझे पता नहीं, पर बाद में अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार वे प्रायः कलकत्ता में ही रहने लग गये। जब-तब थली में आने तथा आचार्यश्री की सेवा में उपस्थित होने के अवसर आये होंगे, तब उन्हीं में से किसी अवसर पर वे मेरे से परिचित हुए, ऐसा कहा जा सकता है। मैंने प्रारम्भ से ही मेरे प्रति उनमें एक गहरा आत्मीय भाव लक्षित किया है।

### प्रथम परिचय :

मेरी युवावस्था के समय की बात है, उस समय मध्याह्न तथा रात्रिकाल में समाज के अनेक युवक मेरे पास बैठ कर बैठते थे, वे प्रायः पढ़े-लिखे होते थे या पढ़ रहे होते थे, अतः साधु-साधवियों से उनका सम्पर्क कम ही रह पाता था। धर्म के विषय में अनेक जिज्ञासाएँ और आशंकाएँ उनके मन को घेरे रहती थीं। मेरे पास बैठकर वे बहुधा उन विषयों की चर्चा करते रहते थे। मैं अपनी उस अवस्था में तर्क-वितर्क-पूर्ण चर्चाओं में काफी रस लेता था, अपने अनुभव की सीमा में हर तर्क को समाहित करने का भी प्रयास किया करता था। ऐसे प्रसंगों में रुचि रखने वाले अन्य लोग भी श्रवणार्थ वहाँ बैठ जाते थे।

एक बार सरदार शहर में किसी ऐसी ही चर्चा गोष्ठी में मैं अपने समाधान प्रस्तुत कर रहा था। युवकों को कितना समाहित कर सका, यह तो कहना कठिन है, परन्तु यह कहा जा

सकता है कि अपने तूणीर के सब तीर वे समाप्त कर चुके थे। दूसरे दिन फिर आने की बात कहकर वे प्रस्तुत प्रसंग को सम्पन्न कर चले गये। श्रवणार्थियों में से कुछ लोग प्रश्नों और उत्तरों की अपने-अपने प्रकार से कुछ देर तक समीक्षा करते रहे, फिर धीरे-धीरे वे भी चले गये। श्रवणार्थियों में उस दिन बिहारीलालजी भी थे। जब दो-चार भाई ही मेरे पास रह गये, तब उन्होंने आगे आकर मुझे वदन किया और कहने लगे—“आपके उत्तर सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, स्पष्ट और तर्क पूर्ण उत्तर देने का यह प्रकार मुझे बहुत ही पसंद आया।” उक्त प्रशंसात्मक उद्गारों के साथ-साथ उन्होंने मेरे सादुलपुर-निवासी होने के कारण भी अपनी गर्वानुभूति अभिव्यक्त की। मेरी स्मृति के अनुसार बिहारीलालजी के साथ मेरा यही प्रथम परिचय था।

उक्त परिचय के पश्चात् तो जब वे गुरु-दर्शन को आते और यदि मैं वहां होता तो कुछ समय मेरे पास अवश्य व्यतीत करते, मैं भी उनके द्वारा प्रस्तुत की गई बातों में रुचि लेता था।

### निकटता से :

मैंने कलकत्ता में तीन चर्तुमास किये हैं, सन् १९७० और ७१ के दो चर्तुमास संलग्न किये। उनके शेष-काल में भी प्रायः वही उपनगरो में बिहार करता रहा। उसके पश्चात् एक चर्तुमास गोहाटी में करके पुनः लौटा, तब सन् १९७३ का चर्तुमास भी कलकत्ता में ही किया। इन वर्षों में मुझे बिहारीलालजी को निकटता से जानने एवं परखने का अवसर मिला, मैंने पाया कि उनमें साधु-साध्वियों के प्रति अनन्य भक्ति है। सफल व्यापारी होने के साथ ही वे धर्म-सध के प्रति निष्ठा रखने वाले एक सुश्रावक भी थे, कलकत्ता के उस लम्बे प्रवास में अनेक बार के सपर्क के पश्चात् मैंने देखा कि वे मेरे साथ अपेक्षाकृत खुलकर बात करने लगे थे। अपनी व्यक्तिगत समस्याओं तथा मानसिकताओं के विषय में भी वे मेरे से निस्सकोच बात कर लेते थे, मैंने उनको सदैव सहिष्णु और स्पष्ट पाया।

### संस्कारदान :

कलकत्ता में एक दिन बिहारीलालजी ने मुझे कहा—‘आपको कलकत्ता आये कई महीने हो गये, आप अभी तक एक बार भी मेरे मकान पर नहीं पधारे। मैं चाहता हूं, आप घर पर पधारे और कुछ समय लगाकर सभी पारिवारिकों से परिचित हों।’ मैंने उनके कथन को स्वीकार किया और एक दिन वहां गया। आसपास के अन्य श्रावकों तथा बिहारीलालजी के घर की गोचरी की। उनके घर पर कुछ देर ठहर कर प्रायः सभी पारिवारिक जनों से परिचय किया तथा धार्मिक प्रेरणा दी। मैंने पाया, बिहारीलालजी ने अपने पूरे परिवार को धार्मिक संस्कारों से अनुप्राणित करने का अच्छा प्रयास किया है।

### लाउडस्पीकर

बिहारीलालजी की आवाज काफी वुल्न्द थी, वे साधारण रूप में बोलते तो भाषण देते हुए से लगते और भाषण देते तब बिना लाउडस्पीकर के भी लाउडस्पीकर में बोलते हुए से लगते। मैं कई बार उन्हें कहा करता था “प्रकृति ने आपके कंठों में ही लाउडस्पीकर फिट कर दिया है, अतः बाहर वाले लाउडस्पीकर की अपेक्षा ही नहीं रहती।” वे कभी तो मेरी बात सुनकर केवल

हँस ही देते और कभी कभी मजाक में यो भी कह देते कि आपकी बात तो धीरे से कही हुई भी लोग सुन लेते हैं, पर मेरे जैसे को तो जोर से बोलकर ही अपनी बात सुनानी पड़ती है। और फिर अपने कथन की समाप्ति पर वे जोर से ठहाका लगाकर हँस पड़ते।

एक बार मुनि दिनकरजी और मैं पास-पास में बैठे थे कि विहारीलालजी आ गये। कमरे में प्रवेश करते ही उन्होंने अपने स्वभावानुसार बड़े जोर से 'मत्थेण वदामि' कहा। मैंने कहा—“हम दोनों की ही श्रवणशक्ति ठीक है, अतः धीमे बोलने से भी काम चल सकता है।” उन्होंने चट से कहा—“आप ही तो कहते हैं कि प्रकृति ने मेरे कण्ठ में लाउडस्पीकर लगा रखा है, तो बतलाइये, अब मैं उसको निकालकर बाहर कैसे रख सकता हूँ ?” उनके इस कथन ने उपस्थित सभी व्यक्तियों के मुख पर स्मित की रेखाएँ खींच दी। मैंने अनुभव किया—वे प्रत्युत्पन्नमति से उत्तर देने में भी बड़े निपुण हैं।

## ऐरे-गैरे

राजलदेसर मर्यादा-महोत्सव के अवसर पर आचार्यश्री द्वारा मुनि नथमलजी को महाप्रज्ञ नाम से युवाचार्य पद पर नियुक्त किया गया, उक्त कार्य के उपलक्ष में मित्र-परिपद् द्वारा प्रतिवर्ष निकाली जाने वाली स्मारिका का विशेष अंक निकाला गया। उसमें मेरा एक संस्मरणात्मक लेख छपा। सहपाठी और समवयस्क होने के नाते पारस्परिक परिहासों के भी उसमें कई संस्मरण हैं, वहाँ प्रदत्त एक संस्मरण के अनुसार मुनि नथमलजी (युवाचार्यश्री) ने एक बार मेरे नाम का परिहास करते हुए कहा—“मैं किसी 'बुढ़ू' की बात नहीं मानता,” इसके उत्तर में मैंने भी उनके नाम का परिहास करते हुए कहा—“इस विषय में मैं ऐरे-गैरे नत्थू-खैरे” के कथन को कोई महत्त्व नहीं देता।” विहारीलालजी को उक्त परिहास बहुत पसन्द आया, वे कई बार बातचीत के सिलसिले में उसे मेरे सम्मुख दुहरा चुके थे। इतना ही नहीं, कई बार तो अपनी बात की ओर विशेष ध्यान आकर्षित करने के लिए वे स्वयं भी उसका प्रयोग कर लेते। वे कहते—“इसे ऐरे-गैरे नत्थू-खैरे” की बात मत समझ लेना” और फिर जोर से ठहाका लगाकर हँस पड़ते।

## श्लोक क्या है ?

मित्र परिपद् की स्मारिका के मेरे पूर्वोक्त लेख में एक यह संस्मरण भी है कि मुनि नथमलजी जब पहले-पहल अग्रणी रूप में विहरण कर वापस आचार्यश्री के पास आये, तब युवकत्व और नये दायित्व की लालिमा उनकी आकृति पर छाई हुई थी। मैंने उसी स्थिति को व्यक्त करने वाले एक संस्कृत-व्यंग्यकार के श्लोक का पद्यांश कहते हुए उनसे सुखपृच्छा की। युवाचार्य वनने से दो-चार दिन पूर्व उन्होंने मुझे उस बात का स्मरण करवाया था और हम दोनों एक साथ हँस पड़े थे। उपर्युक्त संस्मरण को पढ़कर अनेक व्यक्तियों ने मुझे पूछा था कि वह श्लोक क्या था ? परन्तु उसे बतलाने का अब कोई औचित्य नहीं था, अतः मैंने उन सबको टाल दिया।

एक दिन विहारीलालजी ने भी पूछ लिया कि स्मारिका के लेख में आपने श्लोक का उल्लेख तो किया है, पर न वह श्लोक दिया और न उसका भावार्थ ही। पढ़ने वाले को तब कैसे पता लगे कि आपने क्या व्यंग्य किया था और फिर आप लोग उसे याद कर के क्यों हँसे थे ?

मैंने कहा—“वह पचाश उसी समय के लिए उपयुक्त था, मैंने उसे अपने सहपाठी मुनि नथमलजी के लिए कहा था, वर्तमान के युवाचार्य महाप्रज्ञ के लिए नहीं।”

मेरा वह बनावटी तर्क उनको समाहित नहीं कर पाया, उन्होंने तत्काल कहा—“तो फिर ऐसा “ऐरा गैरा नत्थू खैरा” वाला कथन आपने क्यों स्पष्ट कर दिया ? वह भी तो आज के महाप्रज्ञ पर लागू नहीं होता। साफ बात है, आप दोनों मित्रों ने चुपके चुपके ही लड्डू फोड़ लिये और खा लिए, हमें तो केवल दिखाकर चिढ़ाया ही, परोसा तो नहीं।”

मेरे पास वस्तुतः उनके कथन का प्रतिवाद करने के लिए कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था, फिर भी मैंने कहा—“आपका तो युवाचार्यश्री से भी गहरा सम्बन्ध है, फिर उस श्लोक के विषय में उन्हें ही क्यों नहीं पूछ लेते ?”

बिहारीलालजी ने पलटते ही कहा—“बस बस, रहने दीजिए, मैं आप दोनों के बीच में शूर्पणखा बनना नहीं चाहता।” और वह अनुत्तरित प्रश्न उनकी हसी के एक जोरदार ठहाके के साथ वहीं समाप्त हो गया।

## नेता नगरी :

एक बार बिहारीलालजी ने मुझसे कहा—‘कलकत्ता की एक यात्रा और करिये।’

मैंने कहा—“मैं कलकत्ता दो बार जा आया, तीन चतुर्मास कर लिये। अब तीसरी यात्रा के लिए क्यों कह रहे हो ? अब तो युवावस्था के सिंघाड़ों को ले जाने की बात करनी चाहिए।”

उन्होंने कहा—‘अभी तक तो आचार्यश्री भी स्वयं को युवक मानते हैं। आप तो उनसे छह वर्ष छोटे हैं, तब फिर आपके वृद्ध होने का तो प्रश्न ही नहीं है, हम तो आपके कथन के अनुसार युवक सिंघाड़े की ही मांग कर रहे हैं।’

मैंने वार्त्ता के रुख को बदलने की दृष्टि से कहा—‘सन्तो की अपेक्षा सतियों के सिंघाड़े अधिक हैं, अतः उन्हीं में से किसी को चुनना अधिक उपयोगी होगा।’

बिहारीलालजी—“यह तो ठीक ही है। हमारे लिए तो साधु और साध्वी दोनों ही शिर के मोड़ हैं, पर आप अपनी बात के बीच में साध्वियों की बात क्यों लाते हैं ?”

मैं—“साधुओं की अपेक्षा साध्वियाँ कलकत्ता के लिए अधिक उपयुक्त रहती हैं।”

बिहारीलालजी—“यह बात तो गले उतरने वाली नहीं कही आपने। साधुओं के पास आने-जाने तथा बातचीत करने की हम लोगों को जितनी स्वतन्त्रता मिलती है, उतनी साध्वियों के पास नहीं। दायित्व बढ़ जाता है, किन्तु अवसर घट जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी अधिक उपयुक्तता कैसे मानी जा सकती है ?”

मैं—“आपने तो अपनी सुविधा और दायित्व की दृष्टि से ही सोचा है, पर अन्य दृष्टिकोण भी तो हो सकते हैं।”

बिहारीलालजी—“अन्य दृष्टिकोण कौन सा हो सकता है, यह भी बतला दीजिये।”

मैं—“कलकत्ता नेताओं की नगरी है। वहाँ आनुपातिक रूप से नेता कुछ अधिक ही हैं। उनसे सामजस्य बिठाकर चलने में सतियाँ अधिक सफल रह सकती हैं, क्योंकि वे नारी होने कारण



प्रकृति से कोमल और लचीली होती हैं, सन्तो को प्रायः उतना लचीला बमने में कठिनाई महसूस होती है ।”

बिहारीलालजी—“यह तो आपने बिल्कुल नई बात सामने रख दी । नेताओं को इस पर सोचना चाहिए ।”

मैं —“आप भी तो उन्हीं में से एक हैं ।”

बिहारीलालजी—“ना बाबा, ना । ऐसी गाली मत दीजिये, मैं तो समाज का एक अदना-सा सेवक हूँ ।”

मैं—“यह भी तो नेता का ही एक लक्षण है कि वह स्वयं को मानता तो नेता है, पर कहता सेवक ही है ।”

बिहारीलालजी—“कही तो जीने की जगह दीजिये, चारों ओर से क्यों घेरते हैं ?”  
और उन्होंने अपना स्वाभाविक ठहाका लगा कर बात की समाप्ति की घोषणा कर दी ।



# नगर विकास में श्री जैन

फकीरचन्द चौधरी

राजगढ़ के प्रतिष्ठित परिवारो मे सरावगी 'जैन' अपना विशिष्ठ स्थान रखता है।  
स्व० श्री शिवनारायण सरावगी एव उनके पूर्वजो की परम्परा मे उनके सुयोग्य, सबल, समर्थ एव  
विनोदी स्वभाव सम्पन्न सुपुत्रो ने अपने व्यक्तित्व एव कृतित्व तथा बुद्धि चातुर्य, सूझबूझ एव दूरदर्शी  
दृढ विचारो से अपनी वंश परम्परा एवं कुल मर्यादा को कीर्ति पताका को सदैव ऊँचा रखा।  
उनमे कुलभूषण एव वंश शिरोमणि स्व० श्री विहारीलाल जैन ने तो अपने असाधारण व्यक्तित्व  
एवं कृतित्व से निज परिवार एव वंश का ही नहीं, अपितु जनसाधारण का हित साधन करते हुए  
अमिट नाम अर्जित किया है।

बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न विहारीलालजी के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति निम्नांकित पक्तियो से  
प्रमाणित होती है :

## शिक्षानुरागी

आप जीवन पर्यन्त शिक्षा एव ज्ञान प्रचार व प्रसार के लिये समर्पित रहे, क्योंकि आपने  
राष्ट्र, समाज व राज की समस्त समस्याओ का मूल कारण अशिक्षा और अज्ञान को माना। अतः  
उनके निवारणार्थ आपने आजीवन तन-मन व धन से सतत् प्रयत्न किया। उद्देश्य सिद्धि के लिए,  
आपने नगर की हर स्तर की शिक्षण सस्था से निकट का सम्पर्क व अभिरुचि रखी व प्रत्यक्ष व  
परोक्ष रूप से हर सम्भव सहयोग दिया।

## श्री नेहरू बाल मन्दिर

सस्था की स्थापना से लेकर अन्त तक संस्था की प्रगति, विकास व संचालन व्यवस्था मे  
आपका अविस्मरणीय सहयोग रहा। संस्था के भवन-निर्माण योजना मे अर्थ-संग्रह हेतु निर्मित-  
कलकत्ता-उप समिति के आप सक्रिय सदस्य रहे तथा पर्याप्त अर्थ संग्रह करा कर भव्य भवन  
निर्माण मे विपुल सहयोग प्रदान किया। संस्था की सुचारु संचालन व्यवस्था मे आपकी विशेष  
रुचि रही।

बाल मन्दिर के दीर्घ मन्त्रित्वकाल मे, आप से, आपकी सस्था के प्रति, विशेष रुचि के  
कारण, बराबर प्रत्यक्ष अथवा पत्रव्यवहार द्वारा सम्पर्क रहा। परस्पर की वार्ता से अनुभव हुआ  
कि आप, सत्यनिष्ठ कर्मयोगी है, दृढ निश्चयी, स्पष्ट, निर्भीक वक्ता हैं, कुशल प्रशासकीय गुणो से  
समन्वित है, प्रशासन मे आने वाली कठिनाइयो एव संघर्षो से भलीभांति निवाहा, उनसे सलटना  
जानते हैं—अनुशासन प्रिय और उसकी अनुपालना के पक्षपाती हैं, आप संस्थाओ की संचालन

समितियों, उनसे सम्बन्धित समाज तथा सस्थागत कर्मचारियों की नब्ज भलीभांति पहचानते हैं— अर्थ संग्रह करने में दक्ष—सस्था की विपम परिस्थितियों में पलायन के नहीं बरन् डटे रहने की संघर्षशील प्रवृत्ति के हामी हैं ।

अतः ऐसे व्यक्ति के जीवन दर्शन से उत्साह, प्रेरणा, सही मार्गदर्शन, अमूल्य उपयोगी सुझाव मिलना स्वाभाविक है । अतः नि.सकोच स्वीकार करूँ कि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला । वे प्रायः कहते थे कि सस्था से विपरीत विपम परिस्थितियों में पलायन, कायरता की निशानी है और भावी समाज ऐसे व्यक्तियों को कभी क्षमा नहीं करेगा तथा सत्य की अन्त में विजय होती है ।

आप सदृश, अति व्यस्त, कुशल, व्यापारी व उद्योगपति के लिये यह अपवाद ही माना जायेगा कि कलकत्ता जैसी व्यस्त नगरी में रहते हुए भी आप अपने नगर की शिक्षण सस्थाओं का चिन्तन करते रहते थे एवं जानकारी लेते रहते थे और विशेष कर श्री नेहरू वाल मन्दिर की ।

आपने, वाल मन्दिर की संरचना, संचालन व प्रगति के लिए अपनी ओर से तथा परिवार के सदस्यों से आर्थिक सहायता तो की ही. पर समय-समय पर उत्सव व पर्वों पर मुख्य अतिथि एवं अध्यक्षीय भाषणों से वाल व शिक्षक समाज एष कार्यकर्त्ताओं को सही व सच्ची प्रेरणा भी दी । ऐसे व्यक्तित्व को सदैव स्मरण कर ही वाल मन्दिर परिवार अपने वर्तमान व दायित्व का निर्वाह कर पायेगा ।

## श्री शिवनारायण सरावगी प्राथमिक विद्यालय

श्री जैन शिक्षा की नींव को मजबूत करने के पक्षधर थे । नगर के प्राथमिक विद्यालय भवनों की जीर्ण-शीर्ण अवस्था और उससे वाल शिक्षा पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को अनुभव कर, प्राथमिक विद्यालय-भवन-निर्माण के वातावरण में श्री जैन ने भी प्राथमिक विद्यालय का एक भव्य भवन बनाकर सब तरह के साधन-सुविधाओं से सज्जित कर शिक्षा विभाग को समर्पित करके अपने परमपूज्य स्व० पिता 'श्री शिवनारायण सरावगी प्राथमिक विद्यालय' का संचालन कराया । आपको इस विद्यालय से विशेष अपनत्व व ममत्व रहा, जिससे वे इसके हर अभाव की आजीवन पूर्ति करते रहे ।

## श्री जैन व बालिका महाविद्यालय

श्री जैन ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा संचालन व्यवस्था में अपूर्व सहयोग दिया । नगर में राज्य स्तर पर कक्षा १० तक ही बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था थी । श्री सर्वाहितकारिणी सभा ने उक्त अभाव की पूर्ति अपने तत्वावधान में बालिका उच्च शिक्षा संचालित करके की, जिसमें नाम मात्र की फीस पर सैकड़ों बालिकाओं ने बी० ए० तथा एम० ए० की परीक्षाएँ अच्छे अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की व अपने जीवन पथ को प्रशस्त किया । उस शिक्षण व्यवस्था की स्थापना एवं संचालन में श्री जैन का अभूतपूर्व सहयोग रहा—वे प्रतिमाह मासिक आर्थिक सहायता महिला महाविद्यालय संचालन एवं बालिकाओं की सहायतार्थ प्रदान करते रहे हैं ।

## छात्र वृत्तियाँ

श्री जैन ने नगर के प्राथमिक स्तर से महाविद्यालय स्तर तक के जरूरतमन्द छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत निरन्तर दो वर्ष तक ८००/-मासिक की छात्रवृत्तियाँ अपनी ओर से उपलब्ध कराकर शिक्षा व ज्ञान प्रसार में अनुपम सहयोग प्रदान किया ।

## चिकित्सालय स्थापना

जन स्वास्थ्य व रोग निवारण हेतु भी आप बराबर विचार करते थे तथा इसी हेतु आपने अपने अधिक प्रयास से सादुलपुर में औषधालय स्थापित कर संचालन कराने में सफल रहे । आप होमियोपैथी पद्धति से चिकित्सा कराने का विचार भी रखते थे ।

## गौशाला में सहयोगी

गौ सेवा के लिये आप सदैव तत्पर रहे । स्थानीय गौशाला की संचालन व्यवस्था में आप अच्छे व्यक्तियों को भाग लेने की प्रेरणा देते रहते थे तथा समय-समय पर विपुल धनराशि से आपने गौशाला की सहायता की । अकाल आदि के समय गौशाला के कार्यकर्त्ता जब जब आपके पास सहयोगार्थ आये, आपने भरपूर सहयोग उपलब्ध कराया ।

## नगरपालिका सदस्य रूप में

आपने कर्मठ नागरिक के रूप में प्रथम लोक-प्रतिनिधि सदस्य चयनित होकर जून १९४७ से १९५२ तक नगर सुधार व विकास कार्यों में प्रशंसनीय कार्य किया । पानी, प्रकाश, सड़क, शिक्षा आदि सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति कराने में अग्रणी रहे ।

आप कुशल व प्रभावशाली वक्तृत्व कला में भी विख्यात थे । हर विषय पर निश्चित सीमा में रहते हुए अपने विचार व भावों की अभिव्यक्ति कर श्रोताओं को प्रभावित करते थे । इस प्रकार आप सुयोग्य, श्रेष्ठ नागरिक, शिक्षा प्रेमी, नगर विकास कार्यों में रुचि रखने वाले एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे । ●

# श्री सर्वहितकारिणी सभा और विहारीलाल जैन

गोकुलचन्द वनवारीलाल शर्मा

समाज सेवा के विविध क्षेत्रों में सन् १९२० से निरन्तर कार्य करने वाली राजगढ़ नगर की एकमात्र संस्था 'श्री सर्वहितकारिणी सभा' है। वैयक्तिक पुण्यार्जन के कार्यों को माध्यम बनाकर जन-सहयोग को सामाजिक रूप देने का दायित्व सभा ने वर्षों से संभाल रखा है। नगर के प्रतिष्ठित परिवार सभा के निर्माण और उसकी प्रगति में सहभागी रहे हैं। विशेषकर टीकमानी, फतेहपुरिया, लोहारीवाला, मोहता, धेवका और सरावगी परिवारों का योगदान रहा है। इन परिवारों ने सदैव सभा की तन, मन और धन से सेवा की है। राजगढ़ के श्रेष्ठ व्यक्तित्व सभा के कर्मठ कार्यकर्त्ता रहे हैं; जैसे सर्वश्री लक्ष्मीनारायण टीकमानी, बाबूलाल राजगढ़िया, सूरजमल मोहता, छगनलाल बागडी, महादेव प्रसाद टीकमानी, रामनारायण टीकमानी, सुगनचन्द सरावगी, गोगराज सरावगी, बदरीप्रसाद सरावगी, रतनलाल मोहता, मोतीलाल टीकमानी, छगनलाल टीकमानी, चतुर्भुज पेडीवाल, महादेव प्रसाद वैद्य, परमेश्वर प्रसाद वैद्य, बदरी प्रसाद गुप्त, हरिश्चन्द्र वकील और रामस्वरूप वकील आदि।

श्री विहारीलाल जैन के पूर्वजों ने इस संस्था को अपने रक्त और पसीने से गीचा है और श्री विहारीलाल जैन ने इसके विकास में तन, मन और धन से सहयोग दिया है। सन् १९५८ से निरन्तर उन्होंने सभा की प्रत्येक गति-विधि में सक्रिय रुचि ली है तथा समय-समय पर अपने अनुभव, ज्ञान और धन से इसको आगे बढ़ाया है। बीसवीं सदी के सातवें और आठवें दशक में श्री जैन सभा के परम सहयोगी और मार्गदर्शक रहे हैं। राजगढ़ में महिला शिक्षा के अभाव की पूर्ति में उन्होंने अभूतपूर्व योग दिया है। सन् १९७१ से सभा ने अपने तत्वावधान में महिलाओं की उच्चशिक्षा के लिए एक कोचिंग कालेज की व्यवस्था की। इस व्यवस्था के निर्माण, संचालन और उत्थान में श्री जैन की प्रमुख भूमिका रही है। इनके आर्थिक सहयोग से ही यह व्यवस्था निरन्तर प्रगति करती रही है। फलस्वरूप नगर की सैकड़ों बालिकायें स्नातक की उपाधि से विभूषित हुई हैं। जब कभी आप राजगढ़ पधारते तो कोचिंग कालेज में अवश्य आते। अपने आर्थिक सहयोग और अनुभव से सभा के कार्यकर्त्ताओं, अध्यापकों और बालिकाओं का उत्साह बढ़ाते। सन् १९७१ से आप निश्चित और नियमित रूप से मासिक सहायता देते रहे। इसके अतिरिक्त विशेष सहायता भी समय-समय पर प्रदान करते रहे हैं।

महिला शिक्षा के सम्बन्ध में उनके विचार बड़े प्रेरणादायक थे। उन्होंने मुक्तकण्ठ से सभा की इस शैक्षणिक व्यवस्था की प्रशंसा की है। वे इस व्यवस्था को एक बहुत बड़ा गौरवपूर्ण कार्य समझते थे। उनकी दृष्टि में ऐसी एकेडेमिक और चरित्र निर्माण की शिक्षा बहुत कम संस्थायें दे पाती हैं। श्री चादमल अग्रवाल ने इनकी ही सत्प्रेरणा और प्रयास से कोचिंग कालेज

के लिए “सीता भवन” का निर्माण करवाया। इनकी हार्दिक इच्छा थी कि यह कालेज नियमित कालेज के रूप में संचालित हो और महिला शिक्षा के क्षेत्र में एक आदर्श स्थापित करे। नगर की वेदियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करते देखकर श्री जैन का हृदय-कमल खिल जाता था। उनकी गौरवान्वित चित्तवृत्ति की छटा दर्शनीय होती थी। एक नैष्ठिक कर्मयोगी और निष्काम सहयोगी के रूप में वे अपनी सेवाएँ इस संस्था को दिया करते थे और अन्य महानुभावों को ऐसा करने के लिए उत्साहित करते रहते थे।

श्री जैन का शिक्षा प्रेम अद्भुत था। वे शिक्षा के विकास में धन खर्च करना एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य समझते थे। वैयक्तिक पुण्यार्जन की अपेक्षा सामाजिक उत्थान में धन खर्च करने को सर्वोत्तम पुण्य मानते थे। यह उनकी धार्मिक वृत्ति की उज्ज्वल उपलब्धि है। समाज सेवा के व्यापक क्षेत्र में उनकी रुचि थी, किन्तु उनका विचार था कि सबसे बड़ी समाज सेवा समाज में उत्तम शिक्षा की सुविधा जुटाने में है, क्योंकि उपयुक्त शिक्षा से ही युवक और युवतियाँ स्वावलम्बी बन सकती हैं। वे कहते थे कि किसी को रोटी देने की बजाय उसमें रोटी कमाने की सामर्थ्य पैदा करना सबसे बड़ी सामाजिक सेवा है। वे मानते थे कि जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान हृदय के देवता को जगाने से होता है और हृदय का देव उपयुक्त धार्मिक और सामाजिक शिक्षा से ही जागता है। इसलिए भारत के हर बालक और बालिका को सुसंस्कारों की शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा धर्म की भाँति व्यक्ति के आचरण में झलकनी चाहिए। चरित्र शिक्षा के लिए उनका खजाना हमेशा खुला रहता था। उनका कहना था कि यदि सभा नैतिक शिक्षा के व्यापक क्षेत्र में काम करे तो वे इसके लिए धन की कमी नहीं आने देंगे। वे बार-बार छात्राओं को सम्बोधित कर कहते थे “वेदियों, तुम सब मन लगाकर पढ़ो, परीक्षाओं में कीर्तिमान स्थापित करो और अपने हृदयों में एक धार्मिक ज्योति प्रज्वलित करो, हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हारा भविष्य परमोज्ज्वल होगा।”

अध्यापकवृन्द से कहते थे ‘आप निष्ठा से काम करो, इन दीपकों में रोशनी प्रज्वलित करो, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि किसी भी अध्यापक को भौतिक अभावों का सामना नहीं करना पड़ेगा।’

शिक्षा के विषय में श्री जैन के विचार स्पष्ट और सुलभ थे। वे शिक्षा को कामकाज की आधारभूमि तो स्वीकार करते ही थे, किन्तु उसे सर्वाधिक रूप में नैतिक चेतना की प्रेरक समझते थे। वे कहते थे कि वह शिक्षा ही क्या, जो व्यक्ति को सच्चा धार्मिक न बना सके। धार्मिक ही सही रूप में मानव कहलाने का अधिकारी होता है। धार्मिक से उनका अर्थ नैतिक संस्कारों से परिमार्जित व्यक्ति से है, किसी धर्म या सम्प्रदाय विशेष के अनुयायी से नहीं। सभा का कोचिंग कालेज इनके शैक्षणिक विचारों को सदा मान्यता देता रहा है और अपने पठन-पाठन में नैतिक चैतन्य के स्फुरण पर विशेष बल देता रहा है।

गर्ल्स कोचिंग कालेज के लिए “सीता भवन” के शिलान्यास के सुअवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता आपने की थी। अपने अध्यक्षीय भाषण में आपने कहा था “इस कालेज की छात्राओं के परिमार्जित भाषा सौष्ठव और विशुद्ध उच्चारण से सम्पन्न वक्तृत्व शक्ति, ज्ञान की आभा से विभूषित स्मित मुख-मण्डल और प्रेरणादायक उत्साह को देखकर आज मैं फूला नहीं समा रहा हूँ। जीवन में मुझे पहली बार एक दिव्य आनन्द की अनुभूति हुई है। फूल स्वयं

तो खिलता ही है, इसके साथ-साथ दूसरों को खिलने के लिए प्रेरित करता है। जैसे फूलों में सुगन्ध है, वैसे शिक्षा से भी हृदय ज्ञान-सुगन्ध से भर जाता है। भारतीय नारियों को ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। उन्हें आदर्श बहिन, पत्नी-सहचरी, आदर्श मा और आदर्श वश निर्मात्री बनना है। आदर्श शिक्षा ही उन्हें ये सब कुछ बना सकती है। मैं इन होनहार छात्राओं के लिए सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि हम अभिभावक के रूप में इनके लिए, उच्च कोटि की शिक्षा-व्यवस्था नगर-स्तर पर करने में कोई कमी नहीं रखेंगे।”

वर्तमान भारत के धनपति, उद्योगपति और व्यापारी अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा को सर्वाधिक महत्व देते हैं, वे अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में ही भेजना पसन्द करते हैं, जो इंग्लिश-मीडियम के हों। किन्तु श्री विहारीलाल इसके पक्ष में नहीं थे। वे संस्कृत-निष्ठ शिक्षा के समर्थक थे। विशेष रूप से लड़कियों को संस्कृत भाषा का पूर्ण ज्ञान देने के पक्षधर थे। इसलिए सभा के कालेज में स्नातक स्तर तक संस्कृत को एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया। इससे छात्राओं के नैतिक विकास पर आभासी प्रभाव पड़ा। उनकी मान्यता थी कि वर्तमान भारत में विद्यार्थी वर्ग में जो अनुशासनहीनता और उद्विग्नता दिखाई पड़ती है, वह अंग्रेजी शिक्षा के कारण है। संस्कृत नैतिक शिक्षा का पर्याय है। यह संस्कृति की शिक्षा है। यह भारतीय आत्मा के विकास की शिक्षा है। सही रूप में संस्कृत ही भारत की आत्मा है। हिन्दुत्व का जीवित रूप है। जब तक संस्कृत इस देश में प्रचलित रहेगी, तब तक भारत भारत रहेगा। इसलिए भारत को जीवित रखने के लिए संस्कृत की रक्षा हर मूल्य पर करनी चाहिए। इसे जन-जन की भाषा बनानी चाहिए। समाज का ही दायित्व है कि इसे आगे बढ़ाये और तन-मन-धन से इसके विकास की रूप रेखा बनाये। श्री जैन का संस्कृत प्रेम अद्भुत था। उनके संस्कृत-प्रेम में देश-भक्ति की उज्ज्वल भावना के दर्शन होते हैं। उनका व्यक्तित्व राष्ट्र सेवा में पूर्णरूप से आत्मसात् हो चुका था। उनके सम्पर्क में आने वाले हर व्यक्ति को इस बात की अनुभूति होती थी। उनके व्यक्तित्व में आध्यात्मिकता, नैतिकता, धार्मिकता और राष्ट्रीयता के समन्वित रूप दिखाई पड़ते थे। वे स्वयं एक सस्था थे और अपने विचारों को मूर्तरूप देने के लिए विभिन्न सस्थाओं के निर्माता थे।

श्री सर्वहितकारिणी सभा ने अपने जीवन काल की अर्द्ध शताब्दी पूरी करने के उपलक्ष्य पर स्वर्णजयन्ती समारोह मनाने का आयोजन किया और इस अवसर पर “स्वर्ण जयन्ती स्मृति सरोज” ग्रन्थ प्रकाशित करने का सकल्प लिया। चूँकि सभा राजगढ़ की एकमात्र प्रतिनिधि सस्था है और राजगढ़ के बहुमुखी विकास में इसका प्रचुर योगदान रहा है, अतः इस अवसर पर सभा-प्रेमियों ने “स्वर्ण जयन्ती स्मृति सरोज” में राजगढ़ का ऐतिहासिक वृत्तान्त प्रकाशित किये जाने का निर्णय लिया। यह कार्य कठिन था। साधनाभाव में सभा इसे पूरा करने में दिक्कत का अनुभव कर रही थी। श्री विहारीलाल जैन ने इस कार्य को आगे बढ़ाने में उत्साह बढ़ाया और आर्थिक सहयोग दिया। उनकी प्रेरणा और सद्भावना से उक्त ग्रन्थ का प्रकाशन सम्भव हुआ। ग्रन्थ का विमोचन राजस्थान के प्रसिद्ध कवि श्री मुकुल के करकमलों से सम्पन्न हुआ। उस समारोह के अध्यक्ष श्री जैन थे। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने बड़े उपयोगी विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा—“अनन्त काल के गर्भ में पूर्वजों के उत्कर्ष के अनेक रूप छिपे हैं। वे वीज और वृक्ष दोनों रूपों में हैं, जिनका परिचय वंशजों को मिलना चाहिए। जिस नगर में हम रहते

हैं, उसका प्राचीन इतिहास का ज्ञान नगर निवासियों को होना चाहिए। इससे नगर निवासियों के मन में अपने नगर के प्रति भक्ति दृढ़ होती है। नगर के अतीत का ज्ञान उनमें उत्साह की अभिवृद्धि करता है, प्रेरणा और साहस का संचार करता है। अपने नगर के इतिहास को पढ़कर नगर निवासी गौरवान्वित होते हैं, उनमें संस्कृति और आदर्श के बीज स्वतः प्रस्फुटित होने लगते हैं। वे अपने नगर को सुन्दर बनाने के कार्य में भाग लेने लगते हैं। नगर प्रेम ही कालान्तर में राष्ट्र-प्रेम में परिणित हो जाता है। फलस्वरूप राष्ट्रीय संस्कृति की एक आधार भूमि तैयार होने लगती है। श्री सर्वहितकारिणी सभा ने राजगढ़ का ऐतिहासिक वृत्तान्त प्रकाशित कर देश-भक्ति का उज्ज्वल कार्य किया है। वह साधुवाद की पात्र है। हमें विश्वास है कि इस जिले के अन्य नगर भी इसका अनुकरण करेंगे और अपने नगर का इतिहास किसी न किसी रूप में प्रकाशित करेंगे।”

“स्वर्ण जयन्ती स्मृति सरोज” ग्रन्थ की वे बहुत प्रशंसा करते थे और उसके प्रसार में भी उन्होंने पर्याप्त सहयोग दिया था। उनकी इच्छा थी कि सभा नगर के मान्य समाजसेवी व्यक्तियों के कार्यों को नगर निवासियों के सम्मुख उजागर करने का भी कार्य करे। इसके लिए अभिनन्दन ग्रन्थ और स्मृतिग्रन्थ निकालने में रुचि ले। नगर के प्रसिद्ध समाजसेवी पण्डित परमेश्वर प्रसाद वैद्य की सेवाओं के उपलक्ष्य में उनका अभिनन्दन करने और एक अभिनन्दन-ग्रन्थ प्रकाशित करने की अन्तिम योजना भी वे बना चुके थे, किन्तु उनकी असामयिक मृत्यु ने इस कार्य को आगे बढ़ने से रोक दिया। वैद्य जी के लिये उनके हृदय में अपार श्रद्धा और प्रेम था। इनके अभिनन्दन ग्रन्थ को प्रकाशित करने की वे उत्कृष्ट भावना रखते थे, जो अधूरी रह गई। सभा के माध्यम से वे अनेक सांस्कृतिक, शैक्षणिक और राष्ट्रीय महत्व के कार्य करवाने के स्वप्न देखते थे और अपने स्वप्नों को मूर्त रूप देने के लिये योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते थे। अच्छे कार्यों के सम्पादन के लिए वे स्वयं धन देते थे और दूसरों से भी दिलवाते थे। विगत दशाब्दि में वे सभा के आर्थिक संरक्षक बने हुए थे। उनके असामयिक निधन से सभा की भारी क्षति हुई है और उसके कार्यों की गति-शून्य बना दिया है। राजगढ़ में उनके प्रति लोगों में श्रद्धा और प्रेम है। उनके समाज सेवा से सम्बन्धित कीर्ति-स्तम्भ वर्षों तक बने रहेंगे। उनका विशेष ध्यान सभा की ओर था। वे सभा के उद्देश्यों की पूर्ति में निष्ठा से रुचि लेते थे। जिस प्रकार सभा संगठित प्रयासों से सबसे यथायोग्य अनुदान और अनुग्रह से नगर का विकास चाहती है, वैसे ही श्री जैन भी नगर विकास के लिए सब का धन, शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार नगर हित में व्यय करवाना चाहते थे। वे नगर में एक व्यक्ति के द्वारा नगर विकास में प्रदत्त योगदान को बुरा नहीं समझते थे, किन्तु उनका विचार सबको साथ लेकर चलने का था। एक व्यक्ति के योगदान में अहं की परिपुष्टि होती है। अहं पर आधारित क्रियान्विति के परिणाम आदर्श-निर्माण में कम सहायक होते हैं। श्रद्धा और साधन के अनुसार सबका योगदान नगर के विकास में निष्काम वृत्ति का परिचायक है। जिसके परिणाम उन्नतिमूलक होते हैं। सामाजिक जीवन को ऊर्ध्वरेता बनाते हैं। सामाजिक चेतना को जागरूक रखते हैं। फलस्वरूप अनेक युवक समाजसेवा के कार्य में सहभागी बनते हैं। समाज में सहकारिता पर आधारित स्वावलम्बन का मार्ग प्रशस्त होता है, जिससे समाज की मौलिक सृजनात्मक शक्ति की अभिव्यक्ति के अवसर मिलते जाते हैं। जीवट और पहल करने की शक्ति सदैव बनी रहती है। नैतिकता और आध्यात्मिकता का वातावरण इस प्रक्रिया से कभी सुप्त नहीं होता। प्रत्येक



व्यक्ति नगर के प्रति अपनत्व की भावना से ओत-प्रोत रहता है। सबके सहयोग से बने निर्माण कार्य इतिहास में कभी उपेक्षा के पात्र नहीं बने हैं, जबकि विशेष धनिक व्यक्तियों से निर्मित संस्थान काल-कवलित हो चुके हैं।

कोई धन-कुवेर नगर के विकास में अपने धन के सदुपयोग से चार चाँद लगा सकता है। नगर के प्रति उसकी भक्ति और लगन प्रशंसनीय होती है। ऐसे स्वनामधन्य व्यक्ति का हमें हृदय खोलकर स्वागत करना चाहिए। वह नगर का सुपुत्र है। नगर का भगीरथ है जो नगर में संस्कृति और धर्म की भागीरथी प्रवाहित करता है, जिसका पुण्य फल असंख्य जन प्राप्त करते हैं। नगर के विकास में ऐसे महानुभावों के कार्यों को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, उनकी किसी भी रूप में निन्दा नहीं करनी चाहिए, किन्तु हमारा अन्तिम लक्ष्य विकास के लिए संगठित प्रयास ही होना चाहिए। श्री सर्वहितकारिणी सभा का उद्देश्य सबको साथ लेकर सबके हित में सब के सहयोग से उपयोगी कार्य करना है। यह धर्म, जाति, वर्ण, व्यक्ति आदि से निरपेक्ष है। इसके माध्यम से गरीब, अमीर और मध्यम वर्ग, सभी का धन समाज सेवा में लग सकता है। इसकी कार्य पद्धति स्थायी और शाश्वत है। नगर-निवासियों को इस उद्देश्य की ओर ध्यान देना चाहिए। वे बार-बार कहते थे कि संस्था बड़ी है, व्यक्ति नहीं। संस्था के हित में व्यक्ति को अह और सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता का बलिदान कर देना चाहिए। इसमें देश, राष्ट्र और समाज सबका हित छिपा है। श्री जैन के सामाजिक विचार बहुत सुलभ और स्पष्ट थे। वे विचार अभिव्यक्ति में पूर्ण निर्भीकता का परिचय देते थे। जो सोचते थे, वही करते थे और जो कहते थे वही करते थे। वे अपने विचारों को दूसरों पर थोपते नहीं थे। सभा के कार्यकर्त्ताओं के विचारों को सुनकर, उन पर गंभीरता से विचार करते थे। वे विचार क्रान्ति को महत्व देते थे। उनकी दृष्टि में विचार स्वतंत्रता सर्वोत्तम स्वतंत्रता थी, किन्तु अच्छे विचारों का अपना महत्व है और विचारों की क्रियान्विति ऊँचे साधनों से ही होनी चाहिये। वे चाहते थे कि सभा एक विचार प्रधान संस्था का रूप ग्रहण करे। इसके पुस्तकालय में विश्व के सभी धर्मों, दर्शनों मत-मतान्तरों के ग्रन्थ संगृहीत होने चाहिए। पाठकों की बुद्धि को प्रसर और तेजस्वी बनाने वाले विचार-प्रधान कालजीवी साहित्य की आवश्यकता है। समय-समय पर सभा के मंच से विचार गोष्ठियों का आयोजन होना चाहिए। इन गोष्ठियों के द्वारा लोगों में सद्विचार उत्पन्न किए जाएँ तथा उनमें सही ढंग से विचार करने की क्षमता का विकास किया जाना चाहिए। सभा की प्रत्येक गति-विधि विचारोत्तेजक बने, तभी वह सार्थक हो सकती है।

श्री सर्वहितकारिणी सभा का कार्यक्षेत्र व्यापक है। अभावों और कठिनाइयों के दिनों में यह जनता को राहत पहुँचाने का कार्य करती रही है। अकाल से पीड़ित जनसमुदाय की सहायता करती है। अधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त परिवारों को मदद पहुँचाती है। सम्वत् २०२९ में इस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। सभा ने मनुष्य और पशुधन की रक्षा हेतु बड़े पैमाने पर राहत कार्य किए। इस कार्य में श्री जैन साहब का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। कलकत्ता में रहते हुए उन्होंने तुरन्त सहायता प्रदान की तथा हजारों रुपये सहायताथं एकत्रित कर सभा को भिजवाए। इस धनराशि से मनुष्य और पशुओं को भूखमरी से बचाया गया था। ऐसे परोपकार से सम्बन्धित कार्यों में वे कभी पीछे नहीं रहते थे।

गरीब और असहायों के प्रति श्री जैन के हृदय में अथाह सहानुभूति भरी हुई थी। गरीबी को वे कभी अच्छाई के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। उनका विचार था कि किसी सीमा तक

साधु-संन्यासी के लिए गरीबी मान्य हो सकती है। स्वेच्छा से प्रेरित गरीबी आध्यात्मिक उन्नति के लिये आवश्यक है, किन्तु राष्ट्र के लिए यह अभिशाप है। वह राष्ट्र के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकती। राष्ट्र से दरिद्रता का समूल विनाश होना चाहिए। गरीबी दूर करने के लिए प्रत्येक भारतीय को स्वावलम्बी बनना होगा। विशेषकर उनकी इच्छा थी कि प्रत्येक नगर में स्वायत्तशासी सस्थाओं के माध्यम से महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने की दिशा में प्रयत्न किया जाना चाहिए। शिक्षा के साथ उद्योग प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करनी चाहिए। श्री सर्वहित-कारिणी सभा में सिलाई-प्रशिक्षण के कार्य को उन्नत बनाने के लिये आर्थिक सहायता देने की पेशकश की थी।

संक्षेप में यह निर्विवाद सत्य है कि श्री जैन राजगढ़ के परम हितैषी नागरिक थे। श्री सर्वहितकारिणी सभा के अन्तरंग मित्र थे। सरक्षक और मार्ग-दर्शक थे। उनके सुभाव और विचार सभा के विकास में बहुत सहायक रहे हैं। सस्थायें केवल आर्थिक सहयोग से ही नहीं चलती हैं, उनको गति प्रदान करने वाले विचार भी मिलने चाहिए। श्री जैन ने अपने जीवनकाल में सभा को पर्याप्त आर्थिक सहायता तो की है, किन्तु उनके व्यावहारिक सुभावों से सभा अधिक लाभान्वित हुई है। सभा उनके प्रति बहुत कृतज्ञ है। उनको कभी भूल नहीं सकती।●

## मेरे अभिन्न वन्धु

श्रीचन्द रामपुरिया

दिनांक २८ फरवरी, १९८७ की बात है। आचार्यश्री चूरू (राजस्थान) में विराज रहे थे। उनका उसी दिन वहाँ से विहार होने वाला था। मैं भी उसी दिन वापस मुजानगढ़ जाने वाला था। प्रातः दर्शन करने गया तो पोल में प्रवेश करते ही सुना कि भाई विहारीलालजी जैन का कलकत्ता में गत दिवस देहान्त हो गया। फरवरी के प्रथम सप्ताह में रतनगढ़ में जिनसे घुल-मिल कर बातचीत हुई, वे २३ दिन बाद ही अकस्मात् चल बसे, इससे बड़ी शून्यता सी महसूस हुई। मन में आया—सबसे अधिक मोह का स्थान देह है। आश्चर्य है कि मनुष्य क्यों नहीं समझ पाता कि वह कैसी क्षणभंगुर वस्तु में मोह कर रहा है।

आचार्यश्री के समीप पहुँच मैंने दर्शन किये और ज्यों ही निधन की बात कहने लगा, आचार्यश्री स्वयं ही बोले : “विहारीलालजी चल बसे। तुम्हारे अनन्य मित्र थे। बड़े कर्मठ व्यक्ति थे।” आचार्यश्री ने कुछ शब्दों में ही दिवगत आत्मा के व्यक्तित्व का माप-जोख रख दिया।

भाई विहारीलालजी धर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठ दोनों थे। प्रातःकाल शौच निवृत्ति के बाद स्नान कर सामायिक अवश्य किया करते। सामायिक में ध्यान एवं स्तवन कीर्तन करते। कलकत्ता में साधु-साध्वियों के होने पर स्वस्थावस्था में पत्नी सहित दर्शन करते। प्रवचन भी सुना करते। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते रहते। वे अणुव्रती थे। प्रेक्षा-ध्यान शिविरो में भाग लेते। रात्रि भोजन से विरत थे। एक बार महासभा के अध्यक्ष-पद को संभालते हुए उन्होंने १५ दिवसीय दीर्घ उपवास किया। आचार्यश्री, युवाचार्यश्री, साध्वी प्रमुखाश्री के ही नहीं—सारे साधु-साध्वियों के भक्त थे। साधु-साध्वियों को गोचरी के समय बड़ी उमंग से हठपूर्वक बहराते। बड़े श्रद्धावत समर्पित श्रावक थे। आचार्यश्री ने उनके इन्हीं गुणों से प्रभावित हो उन्हें “दृढधर्मी” घोषित किया था।

यात्रा आरम्भ करते ही वे उच्च-स्वर से ‘चत्तारि सरण पवज्जामि’ का उच्चारण करते।

भाई विहारीलालजी प्रकृति के बड़े स्वच्छ थे। छल-प्रपच से दूर रहते। धोखा-घड़ी जैसी चीज उनमें नहीं देखी। व्यवहार में सहज ऋजुता और आन्तरिक हितैषिता रहती। मिथ्या बोलने की आदत नहीं थी। विकथा में भाग नहीं लेते थे। अपनी कही हुई बात का पूरा ध्यान रखते। इन सब आत्मीय गुणों के कारण वे सच्चे अर्थ में धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे।

एक दिन उन्होंने बताया कि विवेकपूर्वक द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा मर्यादा कर लेने पर गृहस्थ-जीवन में भी ब्रह्मचर्य की साधना कैसे सरल हो जाती है। पर-स्त्री त्याग, दिवा-सहवास त्याग, पर्व-तिथियों में अब्रह्मचर्य के त्याग का नियम—आदि आदि त्याग-प्रत्याख्यान से मनुष्य “परदारविरमणस्वदारसतोप” रूप श्रमणोपासक के अणुव्रत का सम्यक् रूप से पालन कर सकता है।

सूर्यास्त के बाद कुछ घंटे और प्रातःकालीन चार बजे के बाद के सूर्योदय तक का समय प्रायः गृहस्थों के लिए अपने आप में अव्रह्मचर्य की निवृत्ति के रहते हैं। मनुष्य संमय का विचार कर, ऐसे-ऐसे त्याग करता रहे तो ब्रह्मचर्य की बहुकाल-व्यापी साधना सध सकती है। उपर्युक्त बातें बताते हुए उन्होंने सुभाषक श्री रामकुमारजी सरावगी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए कहा कि इन सरल श्रेयस्कर विधियों का ज्ञान उन्हें उन्हीं से प्राप्त हुआ।

वे सन् १९८२ में गंगाशहर में जैन विश्व भारती के अध्यक्ष-पद पर निर्वाचित हुए। उनकी कर्म-निष्ठा का साक्षी रहा। एक तरह घर के कार्यों से निवृत्त होकर ही वे संस्था के सेवा-कार्य में लगे। अपने अथक परिश्रम से उन्होंने संस्था की आर्थिक भित्ति को सुदृढ़ता दी। वे संस्था के हर पक्ष की सार-समाल करते रहे।

वे बड़े अच्छे हिसाब-विद् थे। प्रतिमास आय-व्यय का हिसाब नियमित रूप से मँगाते। उसे थोर तलपट की एक-एक कलम पर वे गहरी नजर डालते। अवलोकन से कोई त्रुटि आती तो तुरंत आवश्यक सूचना देते। उनका विशाल पत्र-व्यवहार उनके जीवन के इस सजग पक्ष का साक्षी है।

एक बार व्याज खाते को हाथ में लिया और देखने लगे कि जिन रकमों का व्याज आता था, उन सब का व्याज पूरा आता रहा था या नहीं। मैंने कहा—‘आप असें पहले के हिसाब में क्यों जा रहे हैं?’ उन्होंने कहा—‘देखने का शौक है।’ दूसरे दिन आये और कहा—‘एक रकम का एक व्याज नहीं आया है। उस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। देखो, कहीं मैं ही तो गलती नहीं कर रहा हूँ?’ मैंने देखा, उन्होंने ठीक गलती पकड़ी है। मैंने कहा—‘आप पक्के गोताखोर हैं। मोती नहीं तो सीप ही सही।’ वे हँस पड़े। बाद में पत्र-व्यवहार कर छूटा व्याज प्राप्त किया। उनकी कर्तव्य-निष्ठा ऐसी सजग थी। वे अति परिश्रमशील थे।

वे बड़े समय-निष्ठ व्यक्ति थे। जब आते तब पहुँचे की घड़ी दिखा कर कहते—‘देखो, मैं ठीक समय पर आ पहुँचा हूँ।’ समाजभूषण स्वर्गीय श्री छोगमल जी चोपड़ा के बाद वे दूसरे व्यक्ति थे, जिनमें मैंने समय की इतनी पावदी देखी।

जैन विश्व भारती और उसकी गतिविधियों का व्यापक परिचय हो, इस दृष्टि से उन्होंने स्व० श्रीमान् मानिकचन्दजी सेठिया (सुजानगढ़) के सुभाष से ‘‘प्रेक्षा-ध्यान’’ पत्रिका को जैनेतर विशिष्ट व्यक्तियों को भी भिजवाना आरम्भ किया। अपने हाथ से लिखकर समय-समय पर लिस्टें कार्यालय को भेजते रहते।

उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं उन्हें साथ देता रहूँगा। मेरे वादे को वे निभवाते रहे। हमलोगों की फेरी सुबह ८.०० बजे से आरम्भ होती और लगभग १२ बजे समाप्त। इस समय में हमलोग जैन विश्व भारती का परिचय देने के साथ निधि का संग्रह भी करते। हमलोगों ने तीन वर्षों के लिए ५००/- मासिक अर्थदान के लगभग ३६ नाम प्राप्त किये। वे बड़े पटु थे। प्राप्त रकम को वे हाथोहाथ व्याज पर लगवाते रहते। एक दिन का विलम्ब भी उन्हें असह्य होता। विलम्ब हुआ दिखता तो उपालम्भ लिख मारते।

उन्होंने अपने सभापति-काल में संस्थान की जो सेवा की, कह सकता हूँ कि वास्तव में ही वह स्वर्णक्षिरो में अंकित करने योग्य है।

कर्मचारियों के प्रति उनका व्यवहार, सदाशयतापूर्ण एवं सहानुभूतिमय रहता। उनमें सहेतुक अनुशासनात्मक फटकार जितनी कठोर होती, उतना ही उनका दुलार मधुर हमदर्दी से भरा

होता। स्वर्गीय श्री गोपीचंदजी चोपड़ा ने एक बार उनकी इस वृत्ति के सम्बन्ध में टीका करते हुए कहा—‘विहारीलाल कुशल कु भकार है, जो बाहर से कड़ी थाप मारते हैं और अन्दर हाथ का सहारा रखते हैं।’

जिस दिन उन्होंने लाडलू में अध्यक्ष-पद का भार संभाला, मैंने उन्हें उसी दिन प्राप्त १००% छूट का इनकम टैक्स का सूचना-पत्र उनके हाथ में देते हुए कहा—‘आपके अध्यक्ष-काल की बड़ी अच्छी शुरुआत हो रही है। मैं आपकी मंगलकामना करता हूँ।’ उन्होंने कहा—‘केवल मंगलकामना से छुट्टी नहीं मिलती। सदा सहयोग देना होगा।’ मैंने उनकी बात स्वीकार की। मिलना होता तो ठीक, अन्यथा फोन पर ही बातचीत होती रहती और कार्यक्रम बनाते।

भाई विहारीलालजी का शरीर-संस्थान उनका अपना था। उनका फैला हुआ उभरा पेट उन्हें गणेश प्रतिमा का रूप प्रदान करता। खादी के स्वच्छ परिधान में वे एक उच्च नागरिक प्रतीत होते। उनकी आवाज की बुलंदी अनोखी थी। घोप में असाधारण तेज, प्रखरता, ओज और दहाड़ थी। जब वे सभा-संस्थाओं के मंच पर बोलते तो पण्डाल में उनकी आवाज छा जाती। वे बातचीत में व्यावहारिक, विनोदी और हँसमुख थे। दृढ़ता, साहस और उत्तरदायित्व की भावना उनके व्यक्तित्व के विशेष गुण थे।

उनका पारिवारिक जीवन सुमधुर था। पुत्र-पुत्रियों, पुत्रवधुओं, भाइयों, सबका सम्मान उन्हें प्राप्त था। वे भी सबको आदर और स्नेहाच्छादित रखते।

वे कुशल व्यवसायी थे। स्वयं निर्मित व्यवित थे। उनका औद्योगिक उत्कर्ष उनकी कुशाग्र बुद्धि और परिश्रमशीलता का परिचायक था। उतार-चढ़ाव के समय वे कभी ध्वराहट या उत्कर्ष का भाव नहीं आने देते थे। उनकी रुचि बड़े पैमाने के कामों में रहती और वैसे ही वे अनुकूल साहस और सूक्ष्मत्व के धनी थे।

उनका पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन जैसा यशस्वी था, वैसा ही उनका सामाजिक जीवन था। अपने जीवन में वे अनेक संस्थाओं से जुड़े रहे और अपनी अमूल्य सेवाओं से उन्हें पुरस्कृत किया। मारवाड़ी सम्मेलन, जैन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा, अणुन्नत समिति, जैन विश्वभारती आदि आदि प्रसिद्ध संस्थाओं के अध्यक्ष के रूप में उनकी सेवाएँ चिर-स्मरणीय रहेगी।

उनके सस्मरण आह्लादक और प्रेरणादायक हैं। कुछ नीचे दिये जा रहे हैं :

वे स्वाध्याय प्रेमी थे। बड़े मनोयोगपूर्वक सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन करते। स्मरण शक्ति बड़ी अच्छी थी। पढ़ी हुई सामग्री की चर्चा करते। श्री रामकुमार “भ्रमर” द्वारा महाभारत के आधार पर रचित उपन्यास ग्रन्थमाला की पुस्तकें उन्होंने बड़ी रुचि से पढ़ी। एक दिन कहने लगे—‘तुम महाभारत का अनुशीलन कर रहे हो। मैं कुछ कथाएँ कहता हूँ, भूल हो तो बताओ।’ पढ़ी हुई कथाओं का पूरा-पूरा सार अच्छे ढंग से सुनाया।

एक दिन वे श्रीमद् जयाचार्य रचित सूक्ष्म तत्त्वज्ञान का अनोखा ग्रन्थ “भीणी चर्चा” लेकर मेरे पास आये। बोले—‘यह पुस्तक कठिन पढ़ती है। समझ में कम आ रही है। एक घण्टा सह-वाचन के लिए निकालो।’ मैंने कहा—‘गभीर तत्त्वज्ञान के आधार बिना, पुस्तक को समझना कठिन है। मैं कहाँ तक मदद कर सकूँगा, नहीं जानता। फिर भी हम दोनों साथ पढ़ेंगे तो एक दूसरे के सहारे से ज्ञान बढ़ेगा ही।’ इस तरह दोनों की इच्छा रहने पर भी अन्य व्यस्तताओं के कारण वैसा नहीं बन पाया।

विनायकमूर्ति भाई बिहारीलालजी मूलतः साहित्यिक अभिरुचि से सम्पन्न व्यक्ति थे। संस्कृत, हिन्दी और राजस्थानी भाषा के सैकड़ों मार्मिक सुभाषित उनको कण्ठस्थ थे, जो उनकी असाधारण मेधा का परिचय उपस्थित करते हैं। प्राचीन सन्तों की वाणी से उन्हें बड़ा प्रेम था। वातचीत के सिलसिले में प्रसंगवश जब वे उनका तथा अनेक फबते मुहावरो और कहावतों का प्रयोग करते और सम्बन्धित कथाओं को कहते हुए उनका भाव-स्फोटन करते, तो सारा वातावरण सजीव और मुखरित हो उठता। उनकी वाणी में स्वाभाविक ओज और अनोखी बुलन्दी थी।

उनकी पत्र-लेखन शैली बड़ी सुन्दर थी। उनके पत्र चुस्त, स्पष्ट और दिशा-सूचक होते। उनमें आत्मीयता की गहरी पुट रहती। पत्र अपने हाथ से ही लिखते। कार्यवश उनके साथ पत्र-व्यवहार होता तो उनके पत्र बौद्धार की तरह आते रहते। पत्रोत्तर में आलस्य अथवा विलम्ब उनकी प्रकृति के विरुद्ध थे। पत्रोत्तर की आकांक्षा रखते। पत्रोत्तर न मिलने पर बड़े खिन्न होते।

उनके सभापतित्व काल के पत्राचार की मोटी फाइलों को देखने से यह प्रतीत होता है कि किस तरह दूर बैठे वे पत्रों द्वारा जैन विश्व भारती की सारी गतिविधियों से अपने को परिचित रखते और आवश्यक सूचनाओं द्वारा उसकी सार-सम्भाल करते रहते।

संस्था के प्रति की गई सेवाओं के विषयों में कृतज्ञता-ज्ञापन के उनके पत्र महज औपचारिक नहीं होते, उनमें आन्तरिकता और सच्चाई के दर्शन होते।

उनके दो पत्र नीचे उद्धृत किये जा रहे हैं :

(१)

आदरणीय श्री हीरालालजी देवपुरा,

सादर जयजिनेन्द्र ।

अत्र कुशलम् तत्राप्यास्ताम् ।

जैन विश्वभारती की खातेदारी भूमि को संस्था द्वारा बनाये गये जनोपयोगी भवनों के निर्माण हेतु आवंटित किये जाने की स्वीकृति आपके राजस्व विभाग से आप द्वारा हो चुकी है। यह आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। आज के युग की मांग—जन-कल्याण-कारी प्रवृत्तियों बढ़ाने का संस्था को खुला अवसर प्रदान किया है। आपके इस महत्वपूर्ण योगदान के लिये संस्था एवं संस्था-परिवार आपका चिरऋणी रहेगा। संस्था परिवार की ओर से एवं मेरी ओर से आपका बहुत साधुवाद।

संस्था को आपका सदा ही बहुत बड़ा सहयोग मिलता रहा है। आप महानुभावों के सहयोग एवं सद्प्रयासों से ही संस्था आज इतनी बड़ी स्टेज को पहुँच पाई है। संस्था ने अपना स्थान भारत ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर भी बना लिया है।

आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि संस्था में सभी प्रवृत्तियाँ—शिक्षा, साधना, सेवा व शोध आदि सुचारुरूप से संचालित हो रही है एवं विकासोन्मुख हैं। जीवन-विज्ञान प्रशिक्षण योजना चालू है ही। अन्य और भी नये-नये आयाम उद्घाटित करने के प्रयास चालू हैं।

अद्धास्पद आचार्यप्रवर ने अपने श्रीमुख से इस संस्था को “कामधेनु” बताया है। पूर्ण विश्वास है कि संस्था आचार्यश्री के फरमाये शब्दों को अवश्य साकार करेगी।

आप स्वस्थ व सानन्द होंगे।

सादर,

कलकत्ता

१८-१२-८४

बिहारीलाल जैन

अध्यक्ष

(२)

प्रिय बजरंग, सुशील, दिलीप, सुरेश

श्रीमती लतारानी एवं सुश्री मधु,

९, प्रीटोरिया स्ट्रीट, कलकत्ता

सनेहसिक्त सुभाषोप !

कलकत्ता,

३०-१०-८४

जैन तत्त्वज्ञान की जानकारी श्रावक-श्राविकाओं में बढ़े, इस हेतु साध्वीश्री सोहनकुमारीजी ने ५ थोकड़ों में से कोई एक कण्ठस्थ याद करके निर्धारित समय तक परीक्षा देने का आयोजन करवाया एवं सफल होने वालों को २८-१०-८४ को पुरस्कृत करने का निर्णय किया था। उपरोक्त ५ थोकड़ निम्न हैं :—(१) भक्ताम्बर स्तोत्र (२) प्रतिक्रमण (३) पच्चीस बोल (४) आराधना की ढालें, (५) चौबीसी।

दिनांक २८/१० को यह देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई, तुम सबने (एक) थोकड़े के स्थान पर भक्ताम्बर-१ प्रतिक्रमण-२ थोकड़े सुनाकर एक नया रेकार्ड स्थापित किया। कलकत्ते जैसे व्यस्त शहर में एक परिवार के सभी युवा सदस्यों का जैन तत्त्वज्ञान में रुचि रखना सराहनीय एवं अनुकरणीय है।

३०-९-८४ से लगने वाले ३७वें प्रेक्षा-ध्यान शिविर (जोधपुर) में भी तुम लोगों ने भाग लिया था। तुम्हारे परिवार की धर्म के प्रति रुचि व जागरूकता देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। यह हमारे परिवार के लिये काफी गौरव की बात है।

मैं जैन विश्व भारती परिवार की ओर से एवं अपनी ओर से तुम सबको बहुत बहुत धन्यवाद-साधुवाद देता हूँ।

तुम सबकी धर्मसंध व संघपति के प्रति निष्ठा एवं धर्म के प्रति रुचि व भावना इसी प्रकार उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, इसी मंगल-कामना के साथ।

बिहारीलाल जैन

अध्यक्ष

श्रद्धेय आचार्यश्री तुलसी ने रायपुर में निम्न तीन सूत्र विहारीलालजी को शिक्षा रूप में उपदिष्ट किए :

चिन्ता नहीं, चिन्तन करो ।

व्यथा नहीं व्यवस्था करो ।

प्रशस्ति नहीं, प्रस्तुति करो ।

वात ऐसी हुई कि उत्तेजित युवकों का एक बड़ा दल उपद्रव करने के विचार से आचार्यश्री के प्रवास-स्थान की ओर बढ़ा आ रहा था । यह देख कर विहारीलालजी चिन्तित हो उठे । आचार्यश्री के समीप आकर आसन्न आतंक के विषय में ध्वराहट व्यक्त करने लगे । उस समय आचार्यश्री ने उक्त उदार उद्गार प्रकट किए, जो विहारीलालजी के निमित्त से मानव-मात्र को एक अमूल्य धरोहर के रूप में प्राप्त हुए ।

यह घटना सन् १९७१ की है ।

भाई विहारीलालजी के ज्येष्ठ पुत्र तोलारामजी का कानपुर में अकस्मात् हृदय-गति रुक जाने से देहान्त हो गया । मर्म की चोट थी । विहारीलालजी स्वयं भी अस्वस्थ चल रहे थे । मैं उनसे मिलने गया, तब विह्वल हो उठे । मैंने कहा—‘आचार्यश्री ने आपको “दृढधर्मी” की उपाधि से अलंकृत किया । वह अलंकरण ऐसे अवसर पर आपको धैर्य रखने का तकाजा करता है ।’ गम्भीरता के साथ बोले—‘तुमने सम्बल रूप बहुत अच्छी बात याद दिलाई है ।’ यह सन् १९८१ की घटना है ।

कानपुर के उनके मकान में ७-५-७५ के दिन डाकू घुस गये । उनके पुत्र तोलारामजी की पत्नी श्रीमती उर्मिला देवी ने बड़े साहस के साथ डाकूओं से कहा—‘आप मेरे और मेरे पति के हाथ न लगावें । आप धन के लिये आये हैं । मैं एक-एक कर सारे गहने आप लोगों को दे देती हूँ । आपलोग दूर रहकर सब ले लें ।’ जब चूड़ियाँ या नाक का भवरिया बाकी रहा, तब डाकू बोले—‘हम लोगों को अब भी तुम्हारे शरीर पर कुछ गहने दिखायी दे रहे हैं, वह भी हम छोड़ते नहीं, पर वहिन के रूप में उन सुहाग-चिन्हों को हम छोड़ रहे हैं ।’ वाद में विहारीलालजी कलकत्ता से कानपुर गये, तब पुत्रवधू उर्मिला देवी रोने लगी । बोली—‘सारा घर उजड़ गया ।’ विहारीलालजी बोले—‘किसका घर उजड़ गया, बोलो, तुम्हें क्या पारितोषिक दूँ, मेरा घर तो बसा हुआ ही है । हाथ का मैल चला गया ।’ इस तरह उदासी के वातावरण को उन्होंने अपने विनोद से प्रफुल्लित कर दिया ।

सन् १९८७ के फरवरी के प्रथम सप्ताह में माघ महोत्सव के पूर्व भाई विहारीलालजी को हृदयचाप के दौरे ने आ घेरा । वे वेहोश हो गये । मैं माघ शुक्ला अष्टमी के दिन उनसे मिलने गया । दौरा निकल चुका था, पर कमजोरी और सुस्ती बहुत थी । बड़ी थकावट महसूस कर रहे थे । रोकने पर भी माने नहीं । बातचीत करने लगे और काफी देर तक करते रहे । बोले—‘एक बात तुम्हें कहनी है । श्री खेमचन्दजी सेठिया, श्रीचन्दजी वेगानी और भँवरलालजी वेगानी मिलने आये थे । तुम्हें अपना आग्रह छोड़ना है ।’ मैंने कहा—‘आग्रह-पोषण की वस्तु नहीं होती । आप मुझे निःसंकोच कहें ।’ उन्होंने जैन विश्व भारती की नियमावली की बात कही । मैंने अपना दृष्टिकोण रक्खा । सुनते ही बोले—‘तुम्हारा चिन्तन सही है, मैं तुम्हारे



दृष्टिकोण में आग्रह नहीं पाता । सारी बात सहज ही समझ में आने जैसी है ।” मैं लौटने लगा तब वे मुझे हवेली के द्वार तक पहुंचाने आये । मैंने उन्हें रोका भी, पर वे माने नहीं । फिर एकांत में ले गये और कहा—‘तुन्हें मालूम ही है कि राजेन्द्र की पत्नी का दुर्घटना के कारण देहान्त हो गया । वह दर्शन के लिए आया हुआ है । इस भीड़ में श्रद्धेय आचार्यश्री उसे बतला नहीं सके । शिक्षा के दो शब्द फरमा देते तो उसका मन प्रसन्न हो जाता । अब तो समय ही नहीं ।’

कौन जानता था कि उनके साथ उपर्युक्त वार्तालाप अन्तिम ही था ।

वे रतनगढ़ से उसी दिन कलकत्ता के लिए रवाना हो गए और मैं सुजानगढ़ चला गया । तारीख २८-२-८७ के प्रातः काल सूचना मिली कि वह दिव्य आत्मा विछुड़ चली । देह का अन्त संसार का शाश्वत धर्म है, वैसे ही सद्आत्माओं का ऊर्ध्वारोहण भी सुनिश्चित है । ●

# कर्मठ समाज सेवी

मोहनलाल कठोतिया

भाई विहारीलाल जी जैन के साथ लम्बे समय से मेरी आत्मीयता रही और जब भी मिलन होता तो दिल खोलकर बातचीत होती। वे हमेशा काम की बात करते। खूबी यह थी कि उनके साथ बात करने वाला कभी ऊबता नहीं था। उनकी हर बातचीत में कुछ नये विचार मिलते और प्रत्येक विचार उनके हार्दिक जोश के साथ निकलता। हँसमुख रहना उनका सहज स्वभाव था।

अपने व्यापार में व्यस्त रहते हुए भी एक कर्मठ समाजसेवी कार्यकर्ता थे। समय का नियोजन करना जानते थे। धर्मसंघ और संघपति के प्रति उनकी श्रद्धा निश्चल थी। अपनी कार्य-कुशलता के कारण समाज की प्रमुख संस्थाओं जैन श्वेताम्बर तेरापथी महासभा तथा जैन विश्व भारती आदि में उन्होंने अध्यक्ष के रूप में बड़ी लगन से कार्य किया जो स्तुत्य ही नहीं, अनुकरणीय भी रहा है।

वे अपने विचारों में दृढ़ होते हुए भी विचार विनिमय के लिए अपना दिमाग हमेशा खुला रखते। सार्वजनिक संस्थाओं को तथा जरूरतमन्द व्यक्तियों को आर्थिक सहयोग देने में उनकी प्रसन्नता होती थी और दिल से सहायता करते थे। सांसारिक, सामाजिक एवं नैतिक कार्यक्रमों में सलग्न रहते हुए भी अध्यात्म साधना में हार्दिक रुचि थी और प्रेक्षा-ध्यान के शिविरों में पूरे मन से साधना करते थे। अध्यात्म साधना केन्द्र दिल्ली में उन्होंने एक प्रेक्षा-ध्यान शिविर में भाग लिया। उसमें रंग चिकित्सा का प्रशिक्षण साधकों को दिया गया था। आपने उस चिकित्सा को भी भली प्रकार सीखा। उन्होंने अपने सम्पूर्ण परिवार वालों में भी धार्मिक संस्कारों को विकसित किया।

मेरा जब भी कलकत्ता जाना होता, वे अवश्य मिलते। एक बार मैं कलकत्ता में था। प्रेक्षा-ध्यान के कार्यक्रम चलते थे। उन्होंने अपने मकान में पूरे परिवार को तथा पड़ोसियों को भी बुलाकर एक सभा के रूप में मुझे आग्रहपूर्वक बुलाया, ताकि प्रेक्षा-ध्यान की विधि का लाभ और अभ्यास क्रम का सामूहिक ज्ञान सब को प्राप्त हो और ध्यान में रुचि उत्पन्न हो। बड़ी उम्र और भारी शरीर होते हुए भी उनके जीवन में प्रमाद का नामोनिशान नहीं देखा। समाज के हजारों-हजारों व्यक्ति और कार्यकर्ता मेरे सम्पर्क में आये, पर एक ही व्यक्ति में इतने सद्गुणों का समावेश बहुत कम देखने में आया।

सम्बत् २०४३ के रतनगढ़ मर्यादा महोत्सव में भाग लेने विहारीलालजी सपरिवार पहुँचे। स्वयं अस्वस्थ हो गये। वापिस कलकत्ता जाते हुए ट्रेन की प्रतीक्षा में प्रतीक्षालय में तेज बुखार में लेटे हुए थे। मैं भी उसी रात की ट्रेन से दिल्ली आ रहा था। प्रतीक्षालय में पहुँचा, जब उन्हें पता लगा कि मैं आया हूँ तो करवट बदलकर मुझसे बात करने लगे। इतनी बेचैनी में उनकी हिम्मत देखी तो लगा कि विहारीलालजी के जीवन में यह कहावत चरितार्थ हो रही है "हिम्मतें मर्द, मददे खुदा"●

## धर्म, कर्म और श्रद्धा के धनी :

देवेन्द्र कुमार कर्णावट

धर्म, कर्म और श्रद्धा के धनी श्री विहारीलाल जैन के विसरे एक-एक कर कुछ माह व्यतीत हो चले, लेकिन यह विश्वास नहीं होता कि वे हमारे मध्य नहीं हैं। सुडौल शरीर, प्रखर वाणी और आत्म-विश्वास की त्रिवेणी से युक्त जब वे बोलते तो उत्साह की भावना जाग्रत करने के साथ परस्पर एक दूसरे में प्राण फूँक देते थे। सार्वजनिक अथवा सामाजिक सभाओं को जब वे उद्बोधित करते थे तो श्रोतागण भी मंत्र-मुग्ध हो जाते थे। वे मंच के वक्ता थे और मंच उनसे गौरवान्वित होता था। आत्म-विश्वास की प्रेरणा से ओत-प्रोत ऐसा व्यक्तित्व इतना शीघ्र चला जायगा, यह कोई सोच भी नहीं सकता था। बोलने के लिए नहीं बोलते थे, वरन् उनके विचारों में सदैव धर्म, कर्म और श्रद्धा की गंगा बहती थी।

### धर्मनिष्ठ व्यक्तित्व :

स्व० श्री विहारीलालजी जैन प्रारम्भ से धार्मिक सत्कारों से युक्त सत्कारवान् व्यक्ति थे। जैन दर्शन के प्रति उनकी गहरी आस्था थी और अणुव्रत अनुशास्ता आचार्यश्री तुलसी के परम भक्त थे। कोई वर्ष ऐसा नहीं जाता, जब वे कम से कम एक बार आचार्यश्री के शिविर में नहीं होते। सस्थाओं के दायित्व को ग्रहण करने के बाद तो एक से अधिक बार वे आचार्यश्री के सन्निकट होते। धर्म-सघ की छोटी से छोटी सेवा करते हुए उन्हें अत्यन्त आनन्द का अनुभव होता था। इसीलिए आचार्य श्री तुलसी ने उनको "दृढधर्मी श्रावक" की उपाधि से विभूषित किया था। धार्मिक सत्कारों से युक्त चरित्र के वे धवल और सरल हृदय थे और अपने जीवन से वे हजारों-हजारों के लिए प्रेरक थे।

जहाँ तक मेरी जानकारी है, अणुव्रत अनुशास्ता आचार्यश्री तुलसी के कलकत्ता चातुर्मास के बाद ही वे अणुव्रती हो चले थे। अणुव्रत आन्दोलन में उनकी अटूट निष्ठा थी। इसीलिए श्री जैन वर्षों तक पश्चिम बंगाल अणुव्रत समिति के अध्यक्ष और अनेक बार अ० भा० अणुव्रत समिति की कार्य समिति के सम्मान्य सदस्य और उपाध्यक्ष पद पर सुशोभित रहे। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्षों तक पश्चिम बंगाल अणुव्रत समिति के प्रादेशिक कार्यालय का संचालन उनके प्रमुख व्यावसायिक प्रतिष्ठान ४, नारायण प्रसाद बाबूलेन, कलकत्ता से होता रहा। हम जब भी जाते, उनके उत्साह और विश्वास को देखकर गौरव का अनुभव करते और प्रेरणा लेते थे। अर्थ से सम्पन्न होने पर भी उनके मन में छोटी और बड़ी के प्रति समान आदर था। मुझे अनेक बार उनका मधुरतम आतिथ्य प्राप्त करने का सौभाग्य मिला और जो प्यार उन्होंने दिया, उसे मैं

कभी भुला नहीं सकता । श्री जैन अणुव्रती कार्यकर्त्ताओं के लिए समभावी और विशिष्ट शक्ति के दिशा-प्रेरक थे ।

### कृतित्व से कर्मशील :

स्व० श्री बिहारीलाल जैन धर्म, कर्म और श्रद्धा की त्रिवेणी लिये हुए कृतित्व से कर्मशील थे । व्यवसाय को उन्होंने अपने कर्म बल से बढ़ाया और कलकत्ता महानगरी के अतिरिक्त देश के अन्य अवलो में भी उन्होंने अपने व्यवसाय का विस्तार किया । ऐसा अवसर भी आया, जब उन्हें समय के साथ उतार-चढ़ाव से भी गुजरना पड़ा । लेकिन वे कभी विचलित नहीं हुए । सामयिक सूझ-बूझ के साथ निर्णय लेने की जहाँ उनमें तात्कालिक क्षमता थी, वहाँ उन्हें आत्म-विश्वास की भी सहजता प्राप्त थी । वे आत्म-विश्वास के धनी थे । इसलिए वे अपने कर्म पथ पर उत्तरोत्तर बढ़ते ही गए । ऐसा ही आत्म-विश्वास उन्होंने अपने पुत्रों और परिवार जनों में भी जाग्रत किया । वे कर्म में विश्वास करते थे और वस्तुतः वे अपने कृतित्व से कर्मशील थे ।

आत्म विश्वास और कर्मशीलता का ऐसा ही अजस्र स्वरूप हमें उनके प्रेरणादायी कृतित्व “जैन विश्व भारती” में देखने को मिला । “जैन विश्व भारती” की अध्यक्षता जब उन्होंने अपने हाथ में ली तो लाखों की योजना थी और यह प्रश्न था कि संस्था की विशालतम बहुमुखी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अर्थ की यह विपुल राशि कैसे उपलब्ध होगी ? लेकिन जैन ने अपने कर्तव्य से पराजित होना कभी सीखा नहीं था । देश भर का उन्होंने दौरा किया और व्यवस्थित कार्यक्रम बनाया । उसी का सुपरिणाम था कि अपने दो-तीन वर्ष के अल्पकाल में अपने साथियों का विश्वास प्राप्त करने के साथ बीस लाख से अधिक का कोष सकलित कर एक रेकार्ड स्थापित किया । कर्म से क्या नहीं होता ? आदमी अपना कर्म करता रहे । फल की ओर नहीं देखे । कर्म यदि गतिशील है तो फल देने से कौन रोक सकता है ? यह उनका पूर्ण विश्वास था । इसी विश्वास ने आने वालों के मन में भी एक नया उत्साह जगा दिया । जैन विश्व भारती के लक्ष्य को विकसित और सुदृढ़ करने में श्री बिहारीलाल जैन का यह कृतित्व कभी नहीं भुलाया जा सकता । निःसन्देह यह उनकी “जैन विश्व भारती” के लिए एक महानतम उपलब्धि है ।

### श्रद्धा की ज्वलन्त मशाल :

धर्म और कर्म की दिशा लिये हुए श्री बिहारीलाल जैन श्रद्धा की साकार मूर्ति थे । बौद्धिक एवं वैचारिक शक्ति पाकर भी उन्होंने श्रद्धा को प्राथमिका दी । वे कहते थे कि जहाँ श्रद्धा है, वहाँ सब कुछ है । श्रद्धा शून्य व्यक्ति तो मात्र मशीन है, कम्प्यूटर है । जिसके बोल-ने में श्रद्धा नहीं है, वहाँ आत्मा नहीं है । आत्म-शून्य वाणी कैसे प्रभावी हो सकती है ? इसलिए जब वे बोलते तो ऐसा लगता कि उनके मन की भावना बोल रही है । कभी-कभी वे आत्म-स्पन्दित हो उठते । वाणी वुलन्द थी । बिना माइक के भी उनकी आवाज दूर-दूर तक सुनाई देती थी । बल्कि छोटी सभाओं में तो उनके लिए माइक की आवश्यकता

ही नहीं होती थी। वे स्वयं ही माइक थे। प्रसार प्रवणता थे और अपने वयतव्य से श्रोताओं को प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता रखते थे। यहाँ तक कि विरोधी और आलोचक भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते थे।

एक विशेषता और थी कि श्री जैन के आलोचक नहीं के समान थे। वे इतने शिष्ट, व्यवहारशील और मधुरभाषी थे कि प्रत्येक व्यक्ति उनकी मधुरता और व्यवहारशीलता का कायल था। स्थिति यहाँ तक थी कि दूसरों में मतभेद हो जाने पर वे मध्य में पड़कर ऐसी बात कह देते थे कि विरोध कहीं रह जाता और बात ही बात में अपने लक्ष्य की दिशा के साथ आत्म-भाव से ओत-प्रोत कर देते थे। ऐसे थे धर्म, कर्म, और श्रद्धा के धनी स्व० श्री विहारीलाल जैन, जो हमारे लिए आत्म-विश्वास और आत्म-प्रेरणा की अनेक रश्मियाँ और मधुरतम स्मृतियाँ छोड़ गये हैं।

ऐसे आत्म-निष्ठ व्यक्तित्व को प्रणाम। ●

## दिशा-दर्शक : पथ-प्रदर्शक

शंकरलाल मेहता

सम्पर्क ही संसार है। सज्जन-दुर्जन सभी सम्पर्क में आते हैं। इसी दृष्टि से संत तुलसीदास ने दोनों की वन्दना की है। जीवन यात्रा के छठे दशक के करीब पहुँचते-पहुँचते एक दिशा-दर्शक यात्री साथ हो जाएगा, मैंने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। वह मात्र दिशा-दर्शक ही नहीं, पिता-तुल्य प्यार देने वाला एक सज्जन भी होगा। संयोग और संस्कार से कुछ ऐसा भी घटित होता है, जिसे हम सुयोग कहते हैं। श्री बिहारीलाल जैन से मेरा सम्पर्क एक ऐसा ही सुयोग था! जीवन की पाठशाला में वे अनायास ही दिशा-दर्शक और पथ-प्रदर्शक बन गए। जीवन यात्रा का काल अनिश्चित होता है, अस्थायी होता है। फिर उसके मध्य होने वाले साथ भला कैसे निश्चित और स्थायी हो सकते हैं? लगभग आधे दशक से कुछ अधिक समय तक उस ज्योति ने मेरी जीवन नौका के लिए पथ-दर्शक का कार्य किया। ज्योति विलीन हो गई। उसके प्रकाश में वटोरे मूल्यवान मोती जीवन में साथ हैं, रहेंगे। कहाँ छूटता है ऐसे लोगों का साथ, जिनके आदर्श जीवन में प्रतिक्षण प्रेरित करते रहते हैं।

जिनके कारण उनके सम्पर्क में आया, वे उनसे भी अधिक ज्योतिर्धर हैं, युग-प्रधान और हृदय देवता हैं। माता-पिता से संस्कारों में धर्म के रूप में मिला था “तेरापथ”। केवल कहलाने मात्र के लिए नहीं, जीने के लिए। अँगुली पकड़ कर धर्मपथ की ओर ले जाने वाले वे माता-पिता नहीं रहे। छोटे बालक मानस में सम्यक्त्व का पौधा लगाने वाले तेरापथ के अष्टम अधिष्ठाता आराध्य पूज्य कालूगणी की नश्वर देह विलीन हो गई। आधी शती से अधिक समय से पूज्य गुरुदेव आचार्यश्री तुलसी से प्राप्त हो रहा है आध्यात्मिक पोषण। वह पोषण, जिसके बिना मनुष्य स्वस्थ होते हुए भी अस्वस्थ ही रहता है।

स्कूली अध्ययन समाप्त कर जीवन के दो दशक में भी जब दो वर्ष बाकी थे, रेल सेवा में लग गया। लगभग चालीस वर्ष की रेल-सेवा यात्रा पूरी की। पूज्य गुरुदेव के दर्शन समय-समय पर होते। जीवन-पाथेय प्राप्त होता रहता। सेवा निवृत्ति का वर्ष १९८१, पूज्य गुरुदेव का चातुर्मासिक प्रवास अणुव्रत भवन, दिल्ली में था। मैं उन दिनों दिल्ली में ही उत्तर रेलवे के मुख्य दावा कार्यालय में कार्यरत था। एक दिन गुरुजी ने पूछा—“रिटायर कब हो रहे हो?” “सितम्बर में”, सुनकर बोले—“क्या सचमुच रिटायर हो सकोगे।” प्रश्न ने मुझे चौंका दिया। मेरा मुँह अभिप्राय जानने को खुला, उससे पूर्व वे बोले—“एक काम से रिटायर होकर आदमी किसी और निजी काम में उलझ जाता है। सचमुच रिटायर वह होता है जो सघ की, समाज की सेवा के लिए समर्पित हो जाता है, घर की उलझनों से मुक्त होकर।” सौभाग्य है मेरा। उनके शब्द जीवन में अनेकों बार मेरे लिए मंत्र बने हैं। उन्हें सुन-सुन कर मैंने अपने अंतर में

अनमोल खजाने का सृजन किया है। मेरे पास सहमति-स्वीकृति के अतिरिक्त विकल्प ही न था। पारिवारिक परिस्थितियाँ बाधक नहीं थी और यह भी विश्वास था कि गुरुदृष्टि से बाधाएँ दूर हो जाती हैं।

एक दिन दर्शन करने गया, तब दो व्यक्ति आचार्य श्री के पास पहले से उपस्थित थे। आचार्यश्री ने मुझसे पूछा—‘इन्हे जानते हो?’ एक थे श्री श्रीचदजी रामपुरिया, जिन्हें मैं जानता था, चाहे वे मुझसे परिचित न भी थे। तेरापथ सघ के उस साहित्य पुजारी और सेवाभावी व्यक्तित्व को जानने के अवसर मिले, पर उनसे निकट का सम्पर्क न हो सकता था। किन्तु, दूसरे व्यक्ति को मैं न पहचान सका। एक बार पहचान पाने वाली दृष्टि उन पर डाली भी। अनभिज्ञता सिर हिला कर प्रकट कर दी। आचार्य श्री बोले—‘ये हैं विहारीलाल। अपने संघ के कर्मठ कार्यकर्त्ता।’ उसके पश्चात् आचार्यश्री मेरी ओर इंगित करते हुए उन दोनों से बोले, ‘ये है “वावूजी”। तुम परिचित न भी हो, पर इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ।’

उनके चेहरे खिल गए। दोनों की एक खोज करती दृष्टि मुझ पर पड़ी। मैं कुछ समझ भी न सका। अपरिचित का परिचय दृष्टि पाना चाहती है। कैसी विशेष हो जाती है वह दृष्टि। वह पराये को अपना बना लेती है। अथवा पराये को और अधिक पराया। मैंने देखा, श्वेत धोती कुरते में श्री विहारीलाल का वृद्ध किन्तु भरा-भरा स्वस्थ चेहरा मुस्करा रहा है। थोड़ा स्थूल शरीर। पर चेहरे से, दृष्टि से अपरिचित के प्रति भी एक स्नेह-भाव झलक रहा है। मुझे लगा, विशेष व्यक्तित्व है इनमें। मैं असमजस में था। ऐसी क्या बात है, जिसके लिए मेरी गारंटी मेरे आराध्य इन्हे दे? वह भी किसलिए? प्रश्न मन में थे। पूछने की शक्ति न थी। विनीतता उसकी स्वीकृति भी नहीं दे रही थी। मन रो पड़ा। तुम्हारे लिये गुरु गारंटी दें, क्या तुम इस योग्य हो? उनके मूल्यांकन पर खरे उतरते रहना है।

विहारीलालजी और श्रीचदजी दोनों ने वाद में मुझसे वातचीत कर मेरे सम्बन्ध में जानकारी ली। निवास स्थान, पारिवारिक स्थिति, वर्तमान कार्य-सेवा निवृत्ति कब हो रही है आदि से सम्बन्धित थे उनके प्रश्न। विहारीलालजी ने पूछा—‘क्या जैन विश्व भारती, लाडनूँ को सेवा दे सकोगे?’ ‘जहाँ भी उपयुक्त हो’, मेरा उत्तर था।

मैंने औरो से पूछताछ कर विहारीलाल जी के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की। मूल ये राजगढ़ के निवासी। विशेष कारीवार कलकत्ता में। अन्य कई जगह भी उद्योग। सम्पन्न, किन्तु सेवाभावी और दानी। कई सस्थाओं से सम्बन्धित। प्रतिष्ठित परिवार और सघ के प्रति समर्पित। तभी आचार्यश्री ने इन्हे दृढधर्मी के रूप में प्रोत्साहित किया है। जैन विश्व भारती से भी वर्षों से जुड़े एक सक्रिय पदाधिकारी।

एक दिन व्याख्यान में उनके भाषण को सुनने का अवसर मिला। एक-एक शब्द पर जोर देकर स्पष्ट कहने की आदत। वही एक वाक्य कहने में मुझे शायद कम समय लगे, किन्तु उनकी स्पष्टोक्ति और वह भी बुलंद आवाज में, अपना एक विचित्र आवर्णन लिए हुए थी। उनका हर शब्द मानो कहता हो कि उसे अवश्य सुना जाए, हृदय में उतारा जाए।

३० सितम्बर, १९८१ को सेवा निवृत्त हुआ। दिल्ली छोड़ने से पूर्व आचार्यश्री के दर्शन किए। मात्र यही दृष्टि मिली कि सघ को सेवा देनी है। उस समय भी कुछ स्पष्ट न था कि सेवा कब से और कहाँ देनी है। वह दिन भी भूलता नहीं। गुरु का जीवन के मोड़ पर मगल

पाठ, साथियों द्वारा दिया गया। विदाई समारोह, ढेर सी प्रशस्ति, जोधपुर तक छोड़ने के लिए साथ आना, जोधपुर मडल के दिल्ली मेल ठहराव के प्रत्येक स्टेशन पर स्टेशन कर्मचारियों द्वारा किया गया अभिवादन। इन सबसे ऊपर था जोधपुर स्टेशन पर उपस्थित जनसमूह, उनके द्वारा अगवानी, मालाओं के ढेर, जन-समूह का घर तक जुलूस के रूप में पहुँच कर काफी संख्या में सभा का रूप धारण करना। अपने सघ और समाज के लोग उपस्थित थे। मानो वे अगवानी के साथ-साथ मुझे सघ-सेवा में जोड़ने के लिये आये हों। भाषणों से ऐसा पुष्ट भी हुआ। इतना सब क्यों? मैं अभिभूत था। मुझे मेरे अधिकारी का एक वाक्य विस्मृत नहीं होता—“अच्छा जीवन जीने वाले व्यक्ति को सम्मान के अतिरिक्त और दिया भी क्या जा सकता है?”

रेल सेवा काल में परिवार से अधिकांशतया दूर ही रहना पड़ा। अंतिम दो वर्ष तो दिल्ली कार्यालय में बीते थे। परिजन चाहते थे कि कुछ समय उनके साथ रहूँ। वच्चो से परामर्श किया। उनका आग्रह था कि अब अधिक नौकरी न करें। सेवा-कार्य में लगें, आपत्ति नहीं। उनकी इस भावना का सम्मान करते हुए जैन विश्व भारती में पहुँचा। श्रीचदजी ने बुलाया था। उनके सानिध्य में सस्था की विविध प्रवृत्तियों को देखा, कार्य-प्रणाली को समझा।

लाइनू से जोधपुर लौटे १५ दिन हुए होंगे कि मुझे पुनः एक तार मिला लौट आने का। तार से बुलाये ऐसी क्या बात थी। मुझे संस्था का आजीवन सदस्य बनाया गया और कहा कि गगाशहर में आम सभा में मुझे चलना है। उन दिनों में ध्यान और मानसिक शांति के सम्बन्ध में एक विश्व परिपद का आयोजन भी गगाशहर में था। मर्यादा महोत्सव का अवसर था। पहला अवसर था मेरे लिये जैन विश्व भारती की साधारण सभा में सम्मिलित होने का। विहारी-लालजी भी उपस्थित थे। श्रीचदजी सुराणा मंत्री ने वापिक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

अध्यक्ष पद के लिए विहारीलालजी का नाम प्रस्तावित हुआ। वे मनुहार से निर्विरोध चुन लिये गये। उन्होंने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा दूसरे दिन की। मंत्री के पद पर मेरे चयन को देखकर मैं विस्मित हो गया। मुझे अब अहसास हुआ कि दिल्ली के प्रथम मिलन पर ही इनका ऐसा मानस बन गया था। विहारीलालजी से मैंने कहा—‘मुझे कुछ समय और काम देखने देते। यकायक मंत्री पद का भार मुझ अनभिज्ञ के लिए कठिन रहेगा।’ उन्होंने मेरी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा—“मेहताजी क्या कहते हों, कठिन रहेगा? तुमने कितनी ही कठिनाइयों को पार किया है। एक ही डिव्वे में यात्रा करते हुए मैंने तुम्हारे अधीक्षक से तुम्हारे बारे में सब कुछ सुन लिया है। दूसरा किसी के लिये क्या कहता है, यह महत्व की बात है।”

मैंने जब कहा कि मैं नया हूँ समाज के कार्यों के लिए। तो उन्होंने कहा—‘घबराये नहीं। मैं आपके साथ हूँ। फिर आपकी निष्ठा और लगन तो पुरानी है।’

मैंने कार्य-भार सभाला। एक नयी शुरुआत। लगा, मेरा एक वचपन पुनः प्रारम्भ हो गया है। सस्था सेवा का वचपन। उन वजुर्ग कार्यकर्ताओं के समक्ष तो मैं वच्चा ही था। सेवा-निवृत्त हो मैं पुनः वचपन में चला गया। कैसा विचित्र संयोग था। साहस फूँकने, धैर्य बँधाने की अद्वितीय कला थी विहारीलालजी में। “तुमने बहुत कार्यालय सभाले हैं। इसे भी संभालो। मैं आपको वित्तीय कठिनाइयाँ नहीं आने दूँगा। पर फिजूलखर्ची न हो। यह देखना तो हम सब का काम है।” उनके सुझाव, निर्देशन, मार्गदर्शन, सब स्नेह से लिप्त एक साथ ही प्राप्त होते थे। उनका कड़ापन किसी बात के महत्व का उजागर करने के लिये होता था। आत्मीयता से रिक्त



कभी भी नहीं होता था। मुझे अहसास होता चला कि मुझे एक पिता मिल गए हैं। जन्म देने वाले पिता ने अगुली पकड़कर धर्म के संस्कार डाले थे। यह एक पिता है, जो अगुली पकड़कर समाज सेवा के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं। मेरी एक चिरसंचित साध पूरी कर रहे हैं। रेल-सेवा करते ही मानस में एक चाह जगी थी कि कभी समाज सेवा में लगूँ। कैसे संयोग बनते हैं? कैसे चाहो को राह मिलती चली जाती है।

वे अधिकांश कलकत्ता रहते। वहाँ भी जैन विश्व भारती का कार्यालय था। वे अर्थ-संग्रह और उसके नियोजन के महत्वपूर्ण कार्यों को करते। उनके पत्र बराबर मुझे मिलते रहते। मैं उन्हें पूरी जानकारी कराता रहता। मंत्री अध्यक्ष के बीच पत्र-व्यवहार की उतनी ग्रंथी विगत में कभी न बनी। कार्य करने का उनका अपना तरीका था। हिसाब की प्रतिलिपि प्रति सप्ताह उनके पास जाती थी। कम्पनियों ने अधिक व्याज पर राशि सावधिक जमा-खातों में लेनी प्रारम्भ की। एजेंटों से सम्पर्क था उनका। उनके कमीशन में से भी कुछ सस्था के लिये प्राप्त करते और संग्रह करते-करते राशियाँ अक्षय कोष के रूप में जमा देते रहे। अधिक व्याज का श्रोत प्रारम्भ हुआ। किसी राशि की सावधिक जमा रसीद विलम्ब से आती तो कम्पनी से पृथक्ता छुड़ करते। वे कहते, जो जिसका हक है वह उसे क्यों न मिले? सस्था को एक दिन का व्याज भी कम क्यों मिले? इस दृष्टि से उन्हें कार्यालय की शिथिलता भी किसी तरह स्वीकार्य न थी।

उनकी स्मरण शक्ति और गणित प्रतिभा तीव्र थी। कौन सी जमा राशि की अवधि कब समाप्त हो रही है, किसने व्याज कम दिया है, पूरा ध्यान रहता था उन्हें। कार्यवाही करते या करवाते। धीरे-धीरे बैंकों में कम व्याज पर जमा राशि को निकालने लगे। अधिक व्याज प्राप्त करने हेतु उन्हें कम्पनियों में जमा देने लगे। एक बैंक में तीन सावधिक खातों में जमा राशि में से आवश्यकता पड़ने पर ऋण लेने की व्यवस्था कर रखी थी। उनमें से एक की अवधि पूरे होने पर मुझे उनके निर्देश मिले कि उस राशि को निकलवा कर कम्पनी के खाते में भेज दिया जाए। मुझे आश्चर्य था कि आवश्यकता के समय कहीं कष्ट न हो। मैंने उन्हें लिखा। पक्के विश्वास के साथ उन्होंने लिखा कि ये जमा राशियाँ न भी होती तो मैं तुम्हें सस्था के खर्च हेतु राशि जुटा कर देता। सस्था के पास आय का साधन मात्र दान है। दान की राशि को सुरक्षित रखते हुए भी आय का श्रोत व्याज से ही बढ़ाया जा सकता है। अधिक व्याज कमाना इसलिए जरूरी है। ऐसी थी उनकी व्यावसायिक दृष्टि। मुझे उनसे राशि की मांग करने की आवश्यकता न पड़ी। निरंतर वे संग्रहीत राशि भेजते रहे। सस्था द्वारा निर्माण हेतु प्राप्त राशि का अधिकांश भाग आवतक खर्चों में लग गया था। यह वस्तुतः सस्था पर कर्ज था। अपने अथक परिश्रम से उन्होंने न केवल उस राशि को ही जुटाया, अपितु आर्थिक स्थिति को और सुदृढ़ भी किया।

जब भी कलकत्ता से लाडनू आते तो अपने अनुभवों को सुनाते। कुछ प्रसंग प्रेरक हैं। सामाजिक कार्यकर्ता की क्या स्थितियाँ होती हैं? क्या क्या सह कर उन्हें काम करना होता है? विकृतियाँ सब क्षेत्र में हैं। आपसी अविश्वास इसी कारण अपना अड्डा जमाएँ बैठा है। किसी को विशुद्ध मानने को मन तैयार नहीं होता। बिहारीलालजी स्वयं सम्पन्न थे। अपने विस्तृत व्यवसाय को बच्चों को सौंप कर समाज-सेवा में लगे थे। वे सस्था को देते ही रहे—क्या श्रम, क्या धन। सस्था हेतु किये गये व्यय का भी उन्होंने कभी विल नहीं बनाया। कई बार वे वायुयान से भी आते। रेल की यात्रा भी वे प्रथम श्रेणी में करते। कलकत्ता में अनुदान प्राप्त करने हेतु भी

अपने ही साधनों से जाते । इन प्रच्छन्न सहयोगों की न कोई रसीद बनती है, न कोई कही नाम होता है । पर हम जैसे उनके साथ काम करने वालों के मन पर उनकी अभिट छाप अनायास ही अंकित हो जाती है ।

कई बार हमारे बीच विचार-विमर्श होता । एक बार मैंने कहा था—‘मुझे यश की चाह नहीं, किन्तु अपयश से बचूँ, यह चाह अवश्य है । आपकी तरह चाहता हूँ कि मैं भी संस्था हेतु किया हुआ यात्रा व्यय भी न लूँ । किन्तु मेरी दृष्टि में यह अतिरिक्त बोझ कार्यकर्त्ता को कभी प्रमादी भी बना सकता है । इसके अतिरिक्त इस प्रक्रिया में सर्वमान्य और सर्वग्राह्य बनने की क्षमता भी नहीं है ।’

उनका उत्तर था, “यह होड गलत है । इसे स्पर्धा का बिन्दु बनाना भी नहीं चाहिए । संस्था हेतु किये जाने वाले खर्चें ले लेना उचित है । कुछ कार्यकर्त्ता माँग न करे, यह उनकी इच्छा है । उसके बदले वे अतिरिक्त श्रेय की इच्छा रखे, यह भी अनुपयुक्त होगा । रही बात यश प्राप्ति की चाह के बारे में । भाई, कार्यकर्त्ता को सम्मान और यश ही तो मिलता है समाज से । यह भी न मिले तो कार्यकर्त्ता प्रोत्साहित कैसे होगा ? इस चाह से तो सन्तो में भी कोई विरला ही बच पाता है ।”

मैं आज भी सोचने को बाध्य हूँ कि वे भीतर की चाह को प्रच्छन्न जीने वाले नहीं थे । जो इच्छा है, है ! क्यों लूका-छिपी हो ? हृदय यश चाहे और होठ कहे—“मुझे यश की कामना नहीं”, यह असत्य है । कार्य में सत्य के निकट जीने का उनका ढंग काफी प्रेरक रहा । यही तो प्रामाणिकता होती है ।

उनके साहित्य प्रेम को भी देखा । संस्था से प्रकाशित होने वाली पत्रिका की गलतियाँ तक भी कभी-कभी बताते । समारोहों और विशेष अवसरों पर विषय के अनुरूप उनकी वार्ता होती । यदा-कदा वे लिखते भी ।

अनुदान सग्रह में आने वाली कठिनाइयाँ वे कभी-कभी बताते । उस सम्बन्ध में उनसे सुनी दो घटनाएँ याद हैं । वे प्रायः श्रीचदजी रामपुरिया को साथ लेकर ही अनुदान सग्रह हेतु जाते । एक बार वे जिससे अनुदान प्राप्त करने हेतु गए, उसने कहा कि आपकी संस्था को अनुदान देने से तो अच्छा है पैसा गंगाजी में बहा दिया जाए । उन्होंने बड़े ही शांत भाव से उसका कारण पूछा । वे कहने लगे कि आपके वहाँ पहुँचने वाले की कोई पूछ नहीं होती । अधिकारी मनमानी करते हैं । गडबड़ चलती है । बिहारीलाल जी ने पूछा कि वह लाडलू कब गये थे । इस पर वे सज्जन बोले कि जाने का काम तो कभी पडा नहीं, केवल ऐसा सुना है । “सुनी-सुनाई बातों पर आपने संस्था के लिये ऐसी गलत धारणा कैसे बना ली । आप हमें जानते हैं । हम क्या किसी गलत संस्था में काम करना पसन्द करेंगे”, बिहारीलालजी के इस तर्कपूर्ण यथार्थ उत्तर को सुनकर उन्हें सतोष हुआ । उनसे अच्छी राशि अनुदान में प्राप्त हुई ।

एक बार एक सज्जन आजकल पर टालते रहे । कलकत्ता का मामला । कई-कई मजिल चढ़ना-उतरना । कहीं-कहीं लिफ्ट की सुविधा भी नहीं । बिहारीलालजी तीसरे चक्कर पर उन सज्जन की पेढ़ी पर पहुँचे तो द्वार के पास ही बैठ गये । उन सज्जन का ध्यान ज्यों ही गया वे गद्दी पर से उठे, हाथ पकड़कर कहने लगे “आप यहाँ कहाँ विराज गये ! ऊपर पधारिये ।” बिहारीलालजी ने कहा—“मैं यही ठीक हूँ भाई । माँगने वाले की जगह यही होती है ।”

वे सज्जन बहुत शर्मिन्दा हुए। क्षमा मांगी तथा प्रस्तावित राशि से अधिक देकर ही उन्हें विदा किया।

औरो से दान तभी प्राप्त कर सकते हैं, जब स्वयं औरो को देने की क्षमता रखते हैं। विहारीलालजी अनेको सस्थाओं को दान भी देते थे। जिनके आने पर वे देते थे, उनके समक्ष जब वे माँग लेकर पहुँचते तो उन्हें अवश्य सहयोग करना पड़ता। कभी-कभी कठिनाइयों के ऐसे दौर को और वृद्धावस्था में इतनी दौड-भाग को देखकर बच्चे उन्हें आग्रह करते कि वे यह काम छोड़ दे। जितना भारती को देना हो, एक साथ अपने पास से दे दें। मुझे जब उन्होंने इस बात को कहा तो मैं हँस पड़ा, यह सौदा कैसे स्वीकार हो। हर वर्ष फल देने वाले वृक्ष का ऐसा सस्ता सौदा भला कैसे हो? फिर कैसे छोड़कर जाओगे इन गुरु चरणों को। वे निरुत्तर हो गये। उनका समर्पण किसी अपेक्षा का मोहताज नहीं था। फिर भी वे दृढ़ता से सही बात को गुरु के समक्ष रखते। गुरु उसे मानते। गुरु की कृपा दृष्टि भी उन पर असीम थी। कई प्रसंग आते हैं समाज सेवा में, जब किसी एक को झुकना होता है। अह को विसर्जन करना पड़ता है। वे किसी बात की इतनी पकड़ भी नहीं रखते। गुरु दृष्टि होती तो कड़वे घूँट भी सहर्ष पी जाते। उनका मात्र शीश ही नहीं झुकता था, मन भी गुरु चरणों में झुकता था। उन्होंने किसी से गाँठ नहीं बाँधी। उन्हें अपने साथी कार्यकर्त्ताओं और कर्मचारियों से काफी स्नेह था। जब भी आते फल, मिठाइयाँ, मेवा आदि साथ ले आते, सब में बाँटते।

दो वर्ष उनकी अध्यक्षता में मैंने मंत्री पद का भार सभाला। उनसे स्नेह, सुरक्षा, समझ, सहयोग, सौहार्द्र क्या कुछ नहीं मिला। उसके बाद भी मैं साधना विभाग में निदेशक पद का कार्य-भार सभालता रहता। उन्हें, मुझे और श्री सूरजमल जी गोठी को एक साथ कुलस्थविर का पद देकर सम्मानित किया गया। वे जब भी नीड़म् आते तब कहते—“मैं प्रेक्षा-ध्यान का पुराना साधक हूँ। साधक के नाते भी मेरा नीड़म् पर अधिकार है।” मैं कहता, “आप नीड़म् में क्यों नहीं रहते? साधना क्यों नहीं करते?” वही उत्तर होता उनका, ‘तुमने बांध रखा है। सस्था के लिये पैसा बटोरने को भटकाते रहते है। तुम खर्च कम करो नहीं। फिर हमें कहाँ चैन से बैठने का अवसर मिले।’

किन्तु साधना उनके साथ थी। कपायो की तीव्रता उनमें नहीं देखी। संस्था के हित में कभी कडा भी कहते तो अंतर से करुणा का श्रोत लुप्त नहीं होता था। लोग उनके कहे को बुरा भी नहीं मानते।

एक-दो अवसर मिले, जब वे मेरे घर जोधपुर आये। पत्नी के साथ आये। दोनों के स्वभाव और स्नेह ने सारे परिवार के मन को जीत लिया। वे आये किन्तु मैं उनके यहाँ कलकत्ता जाने का वादा पूरा न कर सका। वे मुझे जब भी कहते, मेरा भी वही उत्तर होता—‘सस्था के कार्यों को छोड़कर कैसे जाऊँ। इतना समय कैसे निकालूँ।’ हर वर्ष रेल से हावड़ा यात्रा का पास प्राप्त करता। अवधि समाप्त हो जाती। उसका प्रयोग न हो पाता।

इस प्रकार मूल्यवान पाँच वर्ष उनके साथ बीत गये। दूर रहते भी वे निकट से लगते। १९८७ में रतनगढ़ के मर्यादा महोत्सव के अवसर पर वे रास्ते चलते गिर पड़े। अस्वस्थता की स्थिति बढ गई थी। मैं मिलने गया तो बातचीत में कहा ‘तुम कलकत्ता नहीं आओगे मेरे घर?’ मैंने कहा—‘जरूर आने का विचार है। इस समय भी मेरी जेब में हावड़ा का पास है। अब जरूर

समय निकालूँगा।' वे कभी टूटती बात नहीं कहते थे। निराशा मैंने उनके चेहरे पर कभी नहीं देखी। फिर भी उस दिन हँसते हुए कहा—“तुम मेरे जीते-जी नहीं आओगे”। मैंने उनके चरण पकड़ लिये—‘ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? इन शब्दों को वापस ले लीजिये।' वे कुछ नहीं बोले, मेरी पीठ पर हाथ रखकर मानों उन्होंने मुझे उत्तर दे दिया।

मैं समय नहीं निकाल सका। समय के अधिनायक काल का समय भला कैसे टलता? एक रोज अचानक यह समाचार मिला कि बिहारीलालजी नहीं रहे। कर्तव्यनिष्ठ और कर्तव्य-परायण काल से पराजित नहीं होते। अतः तक वे सस्थाहित में सलग्न रहे। उनके अतिम वाक्य सच हो चुके थे मेरे लिये। पर वे दूर कहाँ है! जो स्मृति में हैं, वे जिन्दा हैं। वे सदा दिशा-दर्शक बने रहेंगे।●

## जैसा मैंने उन्हें देखा

रतन शाह

बिहारीलालजी जैन का नाम सामने आते ही एक ऐसे स्फटिक व्यक्ति का चित्र आँखों के सामने उभर आता है, जिनकी कथनी, करनी थी और करनी ही कथनी थी। राजस्थान में जन्मे श्री बिहारीलालजी का बाल्यकाल राजगढ़ में बीता था। राजगढ़ के पानी का स्वाद खारा होता है। सम्भव है श्री बिहारीलालजी ने खारेपन के स्वाद को इतना गहरे से चखा था कि जीवन के समस्त क्षेत्रों में विपरीत स्वाद 'मीठेपन' को ही अपनाया। राजगढ़ तो उनका कार्य क्षेत्र रहा ही, कलकत्ता के सामाजिक जीवन में भी उनका योगदान कई दिशाओं में अनुकरणीय कहा जा सकता है।

जमशेदपुर में अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था। हजारों से भी अधिक प्रतिनिधि अधिवेशन में शामिल हुए थे। रहने की व्यवस्था घर्मशालाओं में की गयी थी। सफल उद्योगपति के रूप में प्रतिष्ठित एव जैन विश्वभारती के अध्यक्ष पद पर आसीन श्री बिहारीलालजी जैन ने काफी अनुरोध के बाद भी कार्यकर्त्ताओं के साथ घर्मशालाओं में ही रुकना पसन्द किया था, क्योंकि वे आजन्म अपने आपको एक कार्यकर्त्ता मानते रहे। अधिवेशन का वातावरण थोड़ा गरमाया हुआ था, कुछ अंशों में विपाक भी था। ऐसे में चन्द मिनटों के लिए ही श्री बिहारीलालजी जैन ने उपस्थित प्रतिनिधियों को सम्बोधित किया था, परन्तु उनकी ओजपूर्ण वाणी में कहे गये शब्दों ने लोगों पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा। समाज के लिए अपना समय देने वाले लोगों की केवल बुराइयों को देखना एकपक्षीय दृष्टिकोण है। उनका कहना था कि कार्यकर्त्ताओं को इस आलोचना से घबराना नहीं चाहिए। प्रगति पथ पर बढ़ते रहना ही जीवन है। सुदृढ़ कद-काठी वाले श्री बिहारीलालजी सम्मोहक व्यक्तित्व के धनी पुरुष थे। सम्मेलन से वे एक लम्बे अरसे से जुड़े हुए थे। श्री वजरंगलालजी जाजू के मन्त्रित्व काल में आप सगठन मंत्री रहे। सम्मेलन की हर गतिविधियों से अवगत रहते थे, तथा उसकी हर घडकन के प्रति सवेदनशील थे। नियमित रूप से विक्टोरिया के मुख्य द्वार पर मेरी उनसे प्रति दिन भेट हुआ करती थी। उनका प्रातः भ्रमण पूरा हो चुका होता और मैं उस समय भ्रमण के लिए विक्टोरिया पहुँचा करता था। सम्मेलन की पत्रिका 'समाज विकास' की पिछली सामग्री के सम्बन्ध में वे अपनी प्रतिक्रियाएँ जरूर बताते थे, जिससे अनजाने में ही मुझे कई तरह के सोचने के मुद्दे मिलते रहे थे। उनका एकाएक चले जाना समाज के लिए भारी क्षति है। मेरे लिये यह एक व्यक्तिगत नुकसान है। पिछली पीढ़ी के लोगों में अनुभव के साथ-साथ आत्मीयता का भी गहरा मिश्रण था। वैसा मधुर व्यवहार नयी पीढ़ी में न्यून से न्यूनतम होता जा रहा है। अतः जाने वालों की यादें और भी ज्यादा आती हैं। श्री बिहारीलालजी जैन उस पीढ़ी के स्मरणीय व्यक्ति

थे । मुझसे तो उनका सम्बन्ध सामाजिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि पारिवारिक रूप में भी था । उनके पुत्र श्री जगदीश जैन मेरे सहपाठी होने के साथ-साथ मित्र भी हैं, अतः उनसे घरेलू रूप से भी बहुधा मिलना होता था । गम्भीर से गम्भीर परिस्थितियों में भी उन्होंने धैर्य और साहस को नहीं छोड़ा । विपत्तियों को धीर-भाव से झेलना मैंने उनसे सीखा है । अपने निकट के व्यक्ति के बारे में, जिससे पारिवारिक सम्बन्ध बन चुके हों, लिखना एक मुश्किल काम है । श्री विहारी-लालजी का जीवन एक खुली किताब था । जैन विश्वभारती लाडनूँ सर्वहितकारिणी सभा, राजगढ़ आदि संस्थाओं का इतिहास उस किताब के खुले पन्ने हैं । विहारीलालजी की जीवनी आने वाली पीढ़ियों को वर्षों तक प्रेरणा देती रहेगी । ●

## जैसा मैंने उन्हें जाना

चाँदमल अग्रवाल

श्री बिहारीलाल जैन का जन्म सन् १९१३ में हुआ और मेरा सन् १९१६ में। हमारे जन्म-स्थान के घर भी एक दूसरे से करीब पचास मीटर की दूरी पर है। छात्र-जीवन में वे मुझसे तीन साल आगे थे। अपनी स्कूल के वे तेज विद्यार्थी थे। राजगढ़ में उस समय तक मिडिल स्कूल ही थी। हाई स्कूल की पढाई उन्होंने पिलानी जाकर बिडला कालेज में की।

यह सन् १९३५ की बात है। मैं व्यवसाय की दृष्टि से राजगढ़ से गोरखपुर जा रहा था। उसी गाड़ी से श्री बिहारीलाल जैन भी मुजफ्फरपुर जा रहे थे। अतः रास्ते में मेरी देख-भाल का भार उन्हीं को सौंपा गया। हमलोग गोरखपुर तक साथ रहे। उस समय बिहारीलाल जी बीकानेर रेलवे का माल खरीद करते थे। इस व्यवसाय में उनका अच्छा नाम था, क्योंकि वे अपने वादे के पक्के और सिद्धान्तवाले आदमी थे। सन् १९३७ में जब रेलगाड़ी सादुलपुर से रेवाड़ी तक वाया लोहारू होकर चलने लगी तो उन्होंने लोहारू में भी अपना कारबार प्रारम्भ कर दिया। उसके बाद उकलाना मण्डी और हिसार में भी काम फैला लिया। उकलाना मण्डी का काम उन्होंने हमारी साझीदारी में प्रारम्भ किया था। मैं उन दिनों पड़रौना (जिला गोरखपुर) में सुगर मिल का काम देखता था।

श्री जैन के लोहारू के नवाब बहादुर के साथ अच्छे सम्बन्ध थे। उन दिनों लोहारू स्वतंत्र राज्य था और सारे अधिकार नवाब बहादुर के पास ही थे। सन् १९४२ में नवाब बहादुर के साथ मेरा एक जरूरी काम आ पड़ा। उस समय श्री जैन ने ही मुझे नवाब साहब से मिलवा कर मेरा काम पूरा करवाया। उसी समय मैं इस बात को समझ सका कि श्री जैन के लोहारू में कितने घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। लोहारू उस समय प्रसिद्ध व्यावसायिक मण्डी थी। श्री जैन लोहारू मण्डी की वाणिज्य परिषद की शासकीय-सभा के सम्माननीय सदस्य थे।

सन् १९४५ में हमने लोहारू में एक ऊन की प्रेस बिठाने का विचार किया। पहले हमने यह प्रेस बीकानेर में बिठानी चाही थी, किन्तु वहाँ पहले से ही एक प्रेस चल रही थी, इसलिए सरकार ने स्वीकृति नहीं दी। लोहारू नवाब साहब की स्वीकृति से हमने ५०० × ३०० गज जमीन पर ऊनी फैक्ट्री का निर्माण किया। उस समय सारी ऊन साफ करके गाँठें बनाकर यूनाइटेड स्टेट्स (अमेरिका) को निर्यात की जाती थी।

सन् १९४८ में लोहारू भारतीय संघ राज्य में विलीन हो गया, जिसके कारण मिल को मिलने वाली शासकीय सुविधा बंद हो गई। हमने पंजाब सरकार से सहायता लेना चाहा, पर उसमें सफलता नहीं मिली। लाचार होकर हमें मिल बंद कर देनी पड़ी।

व्यवसाय में आने वाली बाधाओं के कारण मैं कभी-कभी निराश हो जाता था, किन्तु श्री जैन ने हर स्थिति का मुकाबला बड़े धैर्य के साथ किया और मेरा भी साहस बढ़ाते रहे। यद्यपि उस समय स्वयं श्री जैन की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। एक बार तो मण्डी के अधिकांश लोग हमारे खिलाफ हो गये थे। फिर भी बिहारीलालजी ने बड़ी होशियारी और शालीनता से सारा कार्य सभाला।

सन् १९५१ में प्रेस बंद कर श्री जैन कलकत्ता चले आये और यहीं पर लोहे का काम आरम्भ किया। सामाजिक कार्यों में हम लोग प्रायः साथ ही रहते। सर्वप्रथम परमेश्वरी प्रसाद जी वैद्य की देखरेख में हमलोगों ने एक प्राइमरी स्कूल प्रारम्भ की, जिसका नाम “नेहरू बाल मंदिर” रखा गया। सर्वहितकारिणी सभा के भवन में ही कुछ छात्रों को लेकर उसका शुभारम्भ किया गया। आज उसी विद्यालय में करीब ७०० छात्र-छात्राएँ शिक्षा प्राप्त करती हैं। श्री जैन की प्रेरणा से ही मैंने अपने पूज्य पिताजी की स्मृति में “श्री जयनारायण चगोईवाल प्राइमरी स्कूल” का निर्माण करवाया। अब यह मिडिल स्कूल है और इसमें करीब पाँच सौ विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। एक और प्राइमरी स्कूल श्री जैन ने अपने स्वर्गीय पिता श्री शिवनारायणजी की स्मृति में बनवाई, जिसका उद्घाटन राजस्थान सरकार के तत्कालीन शिक्षा-मंत्री श्री चन्दनमल वैद के कर-कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ। उसी समय श्री जैन ने इसमें एक मजिल और बनवा कर उसको मिडिल स्कूल बना देने का आश्वासन भी दिया।

राजगढ़ में विवाह-शादी के समय किसी उपयुक्त भवन का अभाव था। श्री जैन ने मेरे साथ विचार-विमर्श कर “अग्रसेन-भवन” निर्माण की योजना बनाई। उन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ, जिसने आठ लाख रुपये चन्दा करके राजगढ़ में दो मजिले अग्रसेन-भवन का निर्माण कर समाज को सौंप दिया। इस कार्य में श्री जैन का अभूतपूर्व सहयोग रहा, जिसके लिये राजगढ़ में वे सदा याद किये जायेंगे। श्री जैन अन्त तक इस भवन के ट्रस्टी और अध्यक्ष बने रहे। मैं इस भवन का सचिव होने के नाते मेरा उनका साथ बराबर बना रहा। उनके अध्यक्षकाल में भवन ने सब प्रकार से प्रगति की। आज दो वाराते एक साथ वहाँ ठहर सकती है और उनकी आवश्यकता का सारा सामान भवन में प्राप्य है।

वे प्रत्येक कार्य को साम्प्रदायिक भावना से ऊपर उठ कर ही करते थे। मुझे उनका सहयोग सदा मिलता रहा। उनके जाने से मेरा बड़ा भाई, अभिभावक, शुभचिन्तक और सलाहकार चला गया। यह मेरी व्यक्तिगत क्षति तो है ही, समाज के लिये भी अपूरणीय क्षति है। राजगढ़ के सभी वर्गों के द्वारा वे हमेशा याद किये जायेंगे। भगवान उनकी दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें।●



# मेरे धर्म पिता

उर्मिला जैन

श्री विहारीलालजी मेरे श्वसुरजी थे। आज उनकी जीवनी लिखते हुए मन विल्कुल भाव-विह्वल है। समझ नहीं पड़ता कि उस महापुरुष के लिये क्या लिखा जाये और किन शब्दों का प्रयोग किया जाय। मन में भाव आते हैं कि क्या सचमुच बाबूजी आज हमारे बीच नहीं हैं ? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, हर क्षण तो हम उन्हें अपने बीच महसूस करते रहते हैं। लगता है, आज भी वे अपनी प्यार-भरी रोबोली आवाज में हमारा पथ-प्रदर्शन कर रहे हैं।

मैं बाबूजी की छत्रछाया में २९ साल रही। इस बीच उनके करीब भी रही और उनसे दूर भी। जो क्षण उनके सानिध्य में बीते, वे आज एक घरोहर बन गये हैं। जिन्हें उनसे दूर विताना पड़ा, वह सिवाय पश्चाताप के क्या कहे जा सकते हैं !

जिस समय मैं बहू बनकर इनके प्राणण में आई, बहुत सहमी हुई थी, क्योंकि अकेले परिवार से इस भरपूर परिवार में आई थी, जहाँ मान-सम्मान, बड़ों का तौर-तरीका सभी बहुत आवश्यक था। पर, यह सहम तभी तक थी, जब तक नहीं आई थी। आने के बाद एक दिन भी ऐसा महसूस नहीं किया कि मैं अपने “माता-पिता” से दूर आई हूँ। मुझे संयुक्त परिवार के तौर तरीके कुछ भी मालूम नहीं थे। समय-समय पर बाबूजी अपना प्यार भरा हाथ रखे अनुशासित ढंग से समझाते-सिखाते रहते थे। उनके व्यक्तित्व की यह विशेषता थी कि कभी कोई नहीं समझ सकता था, कौन उनका अपना और कौन पराया है। इतने बड़े परिवार को समदृष्टि रखते हुए इस प्रकार चलाते थे कि प्रत्येक व्यक्ति यह महसूस करता था, मुझे ही सबसे ज्यादा चाहते हैं। कहते हैं, सिर्फ देवता ही रूप बदल सकते हैं, लेकिन मैं इस बात को विल्कुल नहीं मानती। जिस समय बाबूजी के जिस रूप की जिसे आवश्यकता होती थी, वह उसी रूप में उन्हें पाता था।

मैं जब आई वे विल्कुल युवा अवस्था में थे, पर उनकी युवावस्था और वृद्धावस्था में कोई फर्क नहीं था। वे सदैव हँसमुख, न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय थे। मर्यादा का उल्लंघन उनको विल्कुल असह्य था। उनकी चुस्ती और फुर्ती में कभी कोई अन्तर नहीं था। इकार का ढंग भी इतना प्यारा था, इकार होकर भी यह समझ नहीं आता था कि मुझे फला बात के लिये इकार किया गया है। क्या एक म्यान में दो तलवार रह सकती है ? नहीं। परन्तु वे हमेशा ऐसा ही करते थे। ऊपर से कठोर होने हुए भी अन्दर से विल्कुल मक्खन जैसे कोमल और स्वच्छ हृदय के मालिक थे।

कभी-कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि स्वयं बड़े फुर्तीले और तात्कालिक निर्णय लेने वाले थे, इसके विपरीत उनकी धर्म-पत्नी (मेरी सासुजी) “श्रीमती मीरा देवी” बड़ी शांत और धीरे से निर्णय लेकर आगे बढ़ने वाली महिला है। फिर भी उनमें किसी प्रकार के असंतोष का तो प्रश्न ही क्या, उनके प्रति बहुत श्रद्धा थी। आज के युग में ऐसी मिसाल बहुत कम मिलती है।

वे खाने-पीने के बहुत शौकीन थे तथा मीठे-नमकीन पदार्थ सभी बहुत पसन्द थे। किसी का भी बनाया खाना इतनी प्रसन्न मुद्रा में खाते थे कि बनाने वाली की तवियत बाग-बाग हो जाती और भीतर से मन उनको फिर कुछ खिलाने के लिये उतावला रहता। पर, साथ ही साथ समय भी इतना था कि जिस दिन उपवास करते या किसी भी चीज का त्याग करते, उसकी तरफ कभी मुँह घुमाकर नहीं देखा। उपवास, बेला, तेला की तो गणना ही क्या है, पन्द्रह दिन तक की तपस्या करके भी बिल्कुल सुस्ती नहीं थी, बराबर दपतर जाना-आना सभी चालू था। उस समय वे बिल्कुल उपवास खोलने के पक्ष में नहीं थे, पर अपने बच्चों के आग्रह के सामने उनको झुकना पड़ा।

गुरुदेव की आज्ञा उनके लिए सर्वोपरि थी और उनके द्वारा उन्हें “दृढधर्मी” की पदवी से सुशोभित किया गया था। वे “दृढधर्मी” थे, पर कट्टर नहीं। उनकी पाँच बहुएँ सभी अलग-अलग स्थान से आई हैं तथा कोई भी जैन-धर्म का तौर-तरीका नहीं जानती थी। पर वे इतने कुशल शिक्षक साबित हुए कि धीरे-धीरे सभी का जैन धर्म के प्रति लगाव करवा दिया। किसी भी धर्म की निन्दा करने से बड़ा पाप वे नहीं समझते थे।

बाबूजी एक अविचल सुमेरु थे। हँसते-बोलते अपने बच्चों की शादियाँ कर बड़े ही सधे ढंग से अपने परिवार को चला रहे थे। उनके चेहरे पर कभी किसी चीज की गमी और खुशी में अन्तर नहीं था। कुछ परिवार के लोग यहाँ तक उनके मुँह पर कहते थे कि आप और आप के पाँच बेटे ऐसे हैं कि जो गिरते हुए आसमान को भी थाम लें, पर उन्हें न इससे कोई गर्व था, न किसी से कोई शिकायत। पर होनहार बलवती है और वह यहाँ भी नहीं चूकी। अचानक एक विजली गिरी इस महापुरुष पर और इनके दामाद की अल्पावस्था में मृत्यु हो गयी। हम सभी भाई-भाभियों के शरीर शिथिल हो गये और एक बार भगवान पर से विश्वास डगमगा गया। माताजी के वारे में तो कहा ही क्या जा सकता है। उस समय भी बाबूजी ही हमें धीरज बंधाते हुए और पुत्री को कलेजे से लगाते हुए उस विजली को शीतलता की तरह सह गये।

दूसरा वज्र उनके ऊपर तब गिरा, जब अचानक उनके ज्येष्ठ पुत्र (मेरे पति) की मृत्यु हो गयी। उस समय मैं कानपुर में थी और उनका आपरेशन हुआ था, इसीलिये वे कानपुर न जा सके। तुरन्त हमलोगों को अपने पास बुला लिया। जब तक बाबूजी से नहीं मिली, तब तक अश्रु प्रवाह कावू में था। पर जैसे ही प्यार भरा हाथ रखकर कलेजे से लगाया, नदी प्रवाहित हो गयी। उनके वे शब्द आज भी कानों में गूँजते हैं “बेटा! रोने को ये बूढ़ा बाप है, मैं तुम्हारे आँसू व बच्चों को बिलखते हुए नहीं देख सकता”। पिताजी का वरदहस्त चाहिये था, इसलिए मैं अपने आप पर बहुत कावू रखती थी। मुझे क्या मालूम था कि वे अभागे क्षण दूर नहीं, जब यह छाया मुझे आँसुओं में डुबाकर उठ जायेगी।

मैंने इतनी लम्बी अवधि में सिर्फ एक बार उन्हें उदास देखा, जब उनके ज्येष्ठ भ्राता के पुत्र बीमार थे और चिकित्सकों ने उम्मीद छोड़ दी थी। कई बार उदासी का कारण पूछने पर बताया ‘बेटा, जिस पर एक बार तलवार से वार हो चुका हो और दूसरी तलवार लटकती दिखाई पड़ रही हो, उसकी क्या स्थिति हो सकती है’। मैंने कहा—“बाबूजी, आपकी उदासी हम सबको अपग बना देगी।” वस, तैयार हो गये दूसरा वार सहने को और इसको भी वैसे ही धैर्य से झेल गये।

उनके जीवन का अन्तिम पटाक्षेप था, सन् १९८६, १ नवम्बर, दीपावली पर उनकी चतुर्थ पुत्रवधू का आकस्मिक निधन। उस समय भी उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। बाह्य रूप से वैसे ही नजर आते थे, पर भीतर से काफी टूट चुके थे। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही वे अपने पुत्र, धर्मपत्नी, पौत्र, पौत्रियों सहित गुरुवर आचार्य तुलसी के दर्शन के लिये राजस्थान गये और वही अस्वस्थ हो गये।

७ फरवरी को वापस अपने निवास स्थान कलकत्ता में आ गये। एक बार उनका चेहरा देखकर हमलोग सहम गये। परन्तु उनको घर में आकर काफी आराम महसूस हुआ। रात्रि के समय से फिर असह्य मस्तिष्क वेदना प्रारम्भ हो गयी, सारी रात बहुत तकलीफ में थे। परन्तु सुबह वही रोविली आवाज। मेरे मना करने पर, “बाबूजी इतनी जोर से मत बोलिये” कहा, “बेटा शेर की तरह जीने दो, गीदड मत बनाओ”। ये बातचीत में मुझसे उनके आखिरी शब्द थे। इसके बाद यह “बबर शेर” पिंजड़े में फँस गया। २१ दिन चिकित्सकी की देखभाल में रहे। अपने पूरे परिवार से मिलकर सबको आशीर्वाद देकर २७ फरवरी १९८७ को रात्रि १० बजे इस मानव-रूपी देव ने चिर-समाधि ले ली।

पूरा परिवार शोक में डूब गया। परिवार का मजबूत, अडोल स्तम्भ टूट गया। पर इस महापुरुष के चेहरे पर अन्तिम क्षणों बाद भी सतत मुस्कान थी और अपने बच्चों को बिलखते हुए भी एक पाठ पढ़ा गये, “हर परिस्थिति में मुस्कुराना”। मुझे नहीं लगता कि बाबूजी की प्रति कभी हो सकेगी। हम उनको कब और कैसे भूल सकेंगे! हाँ, उनका दिया हुआ सबक हमेशा हमारा पथ-प्रदर्शन करता रहेगा।●

## हमारे चाचाजी

मोहनलाल वर्मा

मेरे श्वसुर महोदय श्री रामनारायणजी वर्मा के अभिन्न बालवधु होने के नाते, उन्हीं के समान, प्रातः स्मरणीय श्री विहारीलालजी जैन को भी, मैं पिछले चार दशकों से 'चाचाजी' के नाम से ही सम्बोधित करता रहा हूँ। वर्तमान भौतिकवादी व्यवहार-जगत में इतना चक्करदार व परोक्ष सबंध प्रायः औपचारिकता तक ही सीमित रह जाया करता है; किंतु आरंभ से ही मैंने यह अनुभव कर लिया कि मात्र औपचारिकता के संकीर्ण घेरे वाला सबंध उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं है, जो मेरी रुचि के भी उपयुक्त था। अतः विचार-सामान्य के माध्यम से भी उनके साथ गहरा और अटूट सम्बन्ध स्थापित होने में अधिक समय नहीं लगा।

विषयान्तर की स्वीकृति के साथ, मैं अति प्रसन्नता पूर्वक कहना चाहूँगा कि उनके व्यक्तिगत स्वभाव के अतिरिक्त भी उनके विस्तृत कुटुम्बी जनो में से किसी ने भी आज तक मात्र औपचारिकता वाले सम्बन्ध का निर्वाह नहीं किया है। संभव है, यह चाचाजी की सहज आत्मीयता का प्रभाव हो, अथवा कुटुम्बीजनो की ही स्वयं की उदारता अथवा श्री रामनारायणजी की सर्वप्रियता का; किन्तु इसके विश्लेषण में जाने की न तो आवश्यकता है, एव न संभव ही है।

छोटे-बड़े और ऊँच-नीच के हजारों जाति-गत एवं विभिन्न प्रकार से अनगिनत टुकड़ों में बँटे वर्तमान समाज में किसे यह देख कर प्रसन्नता नहीं होगी, जब कोई उच्च मानवीय गुणों से संपन्न महानुभाव संकीर्ण घेरो से निकलकर अपने खून के सम्बन्धों के बाहर भी किसी से अपनी ही बेटी और दामाद जैसा मधुर सबंध स्थापित करे, जैसा चाचाजी ने हमारे साथ किया। इतनी लंबी अवधि में हमें आज तक कोई ऐसा अवसर नहीं मिला (और शायद आगे उनके परिवार से मिलेगा भी नहीं!) जब उन्होंने हमें अपनी ही की तरह किसी भी छोटे-बड़े अवसर पर याद न किया हो। अवसर को छोड़कर भी, मिले हुए कुछ समय बीत जाता तो चाचाजी, चाचीजी एवं परिवार के अन्य सदस्य कुशल-क्षेम के निमित्त समय-समय पर फोन से ही खबर ले लेते।

उनको निकट से जानने वालों को इसमें तनिक भी आश्चर्य शायद न भी लगे। मैं स्वयं भी समय-समय पर साक्षी रहा हूँ कि किस प्रकार चार तबकों से सम्बन्धित चार मित्र यानी सर्वश्री नानगरामजी शर्मा, भैरूदानजी मोदी, विहारीलालजी जैन एवं रामनारायणजी वर्मा अगाध अंतरंगता एवं नितांत अनीपचारिकता से मिलते थे। वह दृश्य देख कर शायद श्रीकृष्ण-सुदामा को भी ईर्ष्या हो कि शेष तीनों मित्र अपने से सर्व प्रकार से असमर्थ, किन्तु अवस्था में सबसे बड़े श्री नानगरामजी को ही अपनी चौकड़ी का मुखिया बना कर घंटो मुक्त हास्य का आनन्द लेते-देते थे। कहीं विलय हो रहा है वह निस्वार्थ एवं सात्विक बंधुभाव! क्या ऐसे लोग फिर भविष्य में भी देखने को मिलेंगे !!

मैंने देखा है श्री नानगरामजी के अपने खेत के सिट्टे और मतीरे-ककड़ी पाकर उपरोक्त वधु-वर्ग फूला नहीं समाता था। शायद श्रीकृष्ण को भी सुदामा के तन्दुल में इतना स्वाद नहीं आया होगा।

श्री नानगरामजी के घर पर बेटी-बेटे का विवाह होता तो अनिवार्य रूप से वहाँ उनकी यह मित्र-मडली भी एकत्र होती, चाहे उन्हें कलकत्ता, उदयपुर आदि दूरस्थ स्थानों से ही वयो न आना पड़े। विनोद ने इसे सेक्रेटरी लोगो का जमा होना कहा जाता (वास्तव में श्री वर्माजी राजस्थान सरकार के गृह विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी रहे भी थे), क्योंकि इसके बाद श्री नानग ताऊ जी को किसी भी काम की चिंता नहीं रहती थी। चाचाजी के स्वभावानुकूल उनके व मित्र-मडली के परिवार के लोग श्री नानग ताऊजी से वैसे ही यदा-कदा प्रणाम करने जाते, जैसे वे अपने ही कुटुम्ब के बड़े पुरुष हो। यह बहुत बड़ी बात है कि धन एव ऐश्वर्य के स्वामित्व के अहंकार से परे हट कर एक मित्र शुद्ध मित्रता को ही प्राथमिकता दे। श्री चाचाजी ने इसे आजीवन व्यवहार में उतार कर दिखा दिया।

‘ए मैन कैन नाँट लिव वाई ब्रोड एलोन’—चाचाजी इस नीति वचन के हृदय से समर्थक थे, जिसके फलस्वरूप उन्होंने वर्षों पूर्व व्यवसाय-घड़े से अपने हाथ खींचकर जन-जीवन की सेवा में अपने आपको अर्पित कर दिया। किसी काम को अधूरे मन से करना भी उनके व्यवहार कोप में नहीं था। अपनी आयु अथवा स्वास्थ्य की परवाह किये बिना वे रात-दिन सेवा कार्य में संलग्न रहते थे। यह जानकर कि मैं औद्योगिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के अतिरिक्त पुण्यार्थ न्यासों एवं वैज्ञानिक शोध संस्थानों (Charitable trusts & Scientific and Research Institutes) का भी आयकर सम्बन्धी सलाहकार हूँ, वे लाडनूँ (राजस्थान) स्थित श्री जैन विश्वभारती के विषय में समय-समय पर मुझसे राय लेते रहते थे। उस समय उनकी अपरिमित कार्यक्षमता को देख कर मैं दंग रह जाता था। काम अर्थ-संग्रह का हो या योजना बनाने का, प्रवचन का हो अथवा कानून का—अपना पूरा समय देते हुए उनकी गहराइयों में जाकर वे आगे बढ़ते थे। ये सब काम सर्वथा अर्थ साध्य, समय साध्य एवं श्रम साध्य थे, जिनको सफल बनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। फलस्वरूप लाडनूँ में श्री जैन विश्वभारती का जो स्वरूप हमें आज दृष्टि गोचर होता है, वह निस्सन्देह उनके अध्यक्षत्व काल की कठोर तपस्या की ही देन है।

विगत दिसम्बर १९८७ में मुझे कार्यवश लाडनूँ जाने का सुयोग मिला। वर्षों तक चाचाजी से जिस संस्था के विषय में चर्चा होती थी, उसे देखने का मन लेकर मैं श्री जैन विश्व भारती पहुँचा। चाचाजी के स्वप्नों को साकार रूप में देख कर एवं संस्था के विविध कार्यकलापों के विस्तार को दृष्टिगोचर कर प्रसन्नता होनी अति स्वाभाविक थी। किन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात थी संस्था के बड़े एवं छोटे कार्यकर्त्ताओं के मुख से निकली यह वाणी कि न केवल श्री बिहारीलाल जी ने संस्था की नींव को सुदृढ़ किया, अपितु उसके विन्यास को सजाने-सवारने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। संस्था की छोटी-बड़ी ‘गतिविधियों की जानकारी उन्हें निरन्तर रहती थी—चाहे वे लाडनूँ में हो, कलकत्ते में हो या अन्य कहीं’। मुझे कार्यकर्त्ताओं ने यहाँ तक कहा कि कभी-कभी लाडनूँ में ही पड़ी अमुक फाइल या कागज की जानकारी उनसे कलकत्ते से प्राप्त करके वे आगे बढ़ पाते थे। मैं उन लोगों के कथन से पूर्णतया सहमत हूँ कि ऐसी चतुर्दिक प्रतिभा, साधनों एवं लगन के धनी महानुभाव संस्था को भविष्य में कभी मिल सकेंगे या नहीं, इसमें सन्देह है।

उनका जन्म अग्रवाल समाज में हुआ, किंतु पूर्वजों द्वारा ग्रहीत जैन धर्म के तेरापथ संप्रदाय से वे अगुली पर नाखून की तरह जुड़े थे। अपने अध्यवसाय, सत्संग एवं मनन से वे जैन धर्म के निगूढ़ सिद्धान्तों को आत्मसात् करने में सफलीभूत हुए। यदा-कदा उनके साथ धार्मिक सिद्धान्तों की चर्चा के मध्य उनके धार्मिक ज्ञान को देख कर दग रह जाना पड़ता था। शायद व्यावहारिक रूप में परिवार के वास्तविक धार्मिक पथ प्रदर्शक वे ही थे, अन्यथा जैनोत्तर परिवारों से आगत अनेक बहुओं को जैन धर्म के सिद्धान्तों से साक्षात्कार कराने का काम उनके सिवा और कौन कर सकता था। उनकी उदार धार्मिक नीति का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि परिवार के लोग तेरापथ के अतिरिक्त अपनी रुचि के अनुसार सनातन धर्मानुकूल पूजा-पाठ भी व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से समय-समय पर करते हैं। उनके विभिन्न कारखानों में देव-मंदिरों का निर्माण इस बात का ज्वलन्त प्रमाण है। इस विषय में कभी-कभी मैं उनसे जब विनोद में कहता था कि, “चाचाजी, आपके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं” तो वे सुनकर हँस देते थे, मानो धार्मिक क्षेत्र की यह विचार-स्वतन्त्रता चर्चा का विषय नहीं होना उचित है।

मात्र तेरापथ और सनातन धर्म ही क्यों, उन्हें आत्म-कल्याण के मार्ग में यदि अन्य कोई साधन भी उपयुक्त लगता तो उसे भी समझने या ग्रहण करने में वे तनिक भी नहीं हिचकिचाते थे। लगभग १५ वर्ष पूर्व उन्होंने मुझसे कहा कि ‘विपश्यना’ ध्यान साधना के विषय में उन्हें जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार निकट भविष्य में श्री सत्यनारायणजी गोयनका के आचार्यत्व में कलकत्ता में लगाये जाने वाले विपश्यना शिविर में वे सम्मिलित होने का विचार करते हैं। मुझे भी उन्होंने शिविर में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया। इससे पूर्व भी मैं श्री विट्ठलदासजी मोदी से गोरखपुर के आरोग्य भवन में मेरे स्वास्थ्य लाभ के मध्य विपश्यना के बारे में सुन चुका था। समयाभाव से मैं तो उस समय कलकत्ता शिविर में शामिल न हो सका, किंतु चाचाजी की प्रेरणा से ही मेरा ज्येष्ठ पुत्र सिद्धार्थ उसमें सम्मिलित हुआ। कुछ समय पश्चात् मैं भी विपश्यना के नालान्दा शिविर में सम्मिलित हुआ। फिर तो चाचाजी और मेरे बीच एक अतिरिक्त समान विषय वार्ता एवं अनुभव के आदान-प्रदान का वन गया। मेरी धारणा है कि तेरापथ के जैन सतों द्वारा विपश्यना के एक-दो शिविरों में सम्मिलित होने का श्रेय प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चाचाजी को ही है। जो भी हो, इसके पश्चात् वे तेरापथ के तत्वावधान में संचालित प्रेक्ष्य-ध्यान के शिविरों में भी सम्मिलित हुए। मेरे यह पूछे जाने पर कि दोनों पद्धतियों में वे किसको श्रेष्ठ मानते हैं, उन्होंने बताया कि दोनों ही अच्छी हैं तथा मुझे एक बार प्रेक्ष्य-ध्यान शिविर में सम्मिलित होने का सुभाव दिया। संक्षेप में कहने का तात्पर्य यह है कि वे पूर्वाग्रही तनिक भी नहीं थे।

क्या ही अच्छा हो, समाज में फैली सकीर्ण धार्मिक भावनाओं को दूर करने में हम चाचाजी से कुछ सीख सकते !

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः



# बहुमुखी कर्मठ व्यक्तित्व

हनुमान प्रसाद सुरोलिया

बड़े शौक से सुन रहा था जमाना,  
तुम्ही सो गये दास्ताँ कहते कहते ।

कहानी सुनने वाले तो सो जाते हैं, मगर जीवट की बातें करते-करते कहानी सुनाने वाला ही अचानक सो जाय, कुछ ऐसी ही हरकत भाई स्व० विहारीलालजी सरावगी ने की। एक गाँव के होने के नाते मेरी जानकारी में वे बचपन में ही आ गए थे। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता था तथा वे आठवी कक्षा के विद्यार्थी थे। यह बात सन् १९२७ की है। उस वर्ष आठवी कक्षा में सिर्फ तीन विद्यार्थी (१-रामनारायणजी, २-भैरूदानजी तथा ३-विहारीलालजी) ही थे। स्कूल में तीनों को ही लगभग रोजाना देखना हो जाता था। कारण था कि वे भूगोल इतिहास पढ़ने हमारे अध्यापक पूजनीय ब्रह्मदत्तजी के पास हमारे कक्ष में ही आते थे। उसी समय से ही तीनों का उज्ज्वल व्यक्तित्व दिखाई देता था, जो आगे के जीवन में प्रत्येक का अपने-अपने कार्यक्षेत्र में बराबर निखरता चला गया।

विहारीलालजी ने मैट्रिक पास करते ही व्यापारिक क्षेत्र में प्रवेश किया। अपने पुश्तैनी पेशे को ही अखितयार किया। आरम्भ के वर्षों में राजगढ़ तथा इसके आसपास ही क्रियाशील रहे। अपने धन्धे के साथ रहते हुए सामाजिक जीवन में भी विलगता नहीं आ पाई। राजगढ़ नगर की सामाजिक सेवा-संस्थाओं जैसे गऊशाला, सेवा-समिति एवं पुस्तकालय इत्यादि के क्रियाकलापों में अपना बराबर योग देते रहे। स० १९९५-९६ दो वर्षों के लगातार अकालों में राजगढ़ तथा राजगढ़ से बाहर हडियाल इत्यादि स्थानों पर पशुओं के बचाव के लिए चारे के डिपो केवल मुनाफे की दृष्टि से ही चालू नहीं रखे, बल्कि सेवा-भावना का पूरा पुट बना रहा। इस प्रकार काम करते हुए राजगढ़ नगर के सामाजिक कार्यकर्त्ताओं में अपनी विशिष्ट स्थिति बनाते चले गए।

सन् १९४० के दशक के आरम्भिक वर्षों में ही लुहारू मंडी अपना विशेष स्थान बनाने लगी। नवाब लुहारू बड़ी लगन तथा तत्परता के साथ मंडी की सर्वांगीण उन्नति में लगे और अपने लिए सलाहकारों का एक विशिष्ट मंडल बनाया, जिसमें स्व० विहारीलालजी सदैव अपना गणनीय स्थान बनाए रहे। इस प्रकार अब विहारीलालजी बीकानेर राज्य से बाहर लुहारू जैसे अन्य राज्य में भी सम्मान पाने के भागीदार बने। इन्हीं वर्षों में उन्होंने अपनी सामाजिक स्थिति के साथ-साथ आर्थिक स्थिति भी इस प्रकार की बना ली कि उन्हें अब व्यापार-उद्योग हेतु विस्तृत क्षेत्र में प्रवेश करने की कामना जागृत हुई और फलतः वे सुदूर बगाल के कलकत्ता नगर में पैठ गए और भिन्न-भिन्न स्थानों पर अपना धंधा फैलाने लगे। अपनी कर्मठता के साथ उनके भाग्य

ने भी उनका साथ दिया और वे अपने परिवार के अन्य सभी सदस्यों के सहयोग से लगातार वृद्धि को प्राप्त करते चले गए ।

धन्धो में उपाजर्जन के साथ-साथ बिहारीलालजी बराबर सामाजिक सेवा-संस्थाओं से भी जुड़े रहे और कलकत्ते जैसी महानगरी में भी अपना स्थान बनाते चले गए । अब उनमें धार्मिक भावना का विशेष जागरण होने लगा । सभी धर्मों का आदर करते हुए वे अन्तरतम से सच्चे जैन थे । उन्हें आचार्यश्री तुलसी का सानिध्य प्राप्त हुआ और वे बराबर निखरते चले गए । जैन दर्शन के प्रचार-प्रसार में वे जीवट के साथ जुट गए । दिल्ली के अणुव्रत बिहार के संयोजन में वे भी अपना अलग से स्थान रखते रहे हैं । अपने जीवन को समर्पित बनाना शुरू किया और अनेक वस्तुओं के त्याग का सकल्प निभाते चले गए । गिनती के अणुव्रतियों में उनका स्थान बनने लगा । दिल्ली, कलकत्ता, जयपुर इत्यादि बड़े-बड़े नगरों के बड़े-बड़े धार्मिक सम्मेलनों में उन्होंने भाग लिया और इन्हें सफल बनाने में उनका भी सदैव जिज्ञा रहा है । वे ऊँचे दर्जे के जैन प्रकट होने लगे ।

बिहारीलालजी की ऊँचाई के सोपान में जैन विश्व भारती, लाडनू के निर्माण में उनका सहयोग तथा क्रियाशीलता सर्वोत्कृष्ट स्थान रखती है । विश्व भारती में वे वर्षों तक विशिष्ट पदाधिकारी ही नहीं रहे, बल्कि उसके उद्देश्यपूर्ति प्राप्ति में प्राणपण से जुट गए । कौन कह सकता है कि यही की श्रमशीलता के फलस्वरूप उन्हें शारीरिक व्याधि लगी हो, मगर इस सबकी उन्होंने कभी परवाह नहीं की । आचार्यश्री के अभिन्न श्रावको में उनकी गिनती होने लगी जो उनसे सम्बन्धित सम्पूर्ण समाज के लिए गौरव की बात है । बिहारीलालजी ऐसी संस्थाओं के निर्माण में तिल-तिल कर जीए हैं । विश्व भारती बिहारीलाल जी कर्मभूमि में उनकी स्मृति की विशिष्ट धरोहर है ।

समाज सेवा ही नहीं, समाज-सुधार में भी, बिहारीलाल जी निर्भीकता के साथ आगे बढ़े हैं । अपने परिवार में पर्दा प्रथा को समाप्त करना तथा महिला वर्ग को भली प्रकार से शिक्षित-दीक्षित करना उनका गहरा प्रयोजन रहा है । अपनी युवा पुत्री के विधवा होने पर उन्होंने तुरन्त निःशंकता के साथ उसका पुनर्विवाह करके समाज के समक्ष एक करणीय उदाहरण प्रस्तुत किया । वे अपने जीवन काल में अर्जन-सर्जन के साथ विसर्जन पर भी बराबर ध्यान देते रहे । फलतः अनेक संस्थाओं को उनकी ओर से सहायता मिलती रही, जिससे विशेषतः शिक्षा के क्षेत्र में अनेक छात्र-छात्राएँ लाभ उठाते रहे हैं ।

बिहारीलालजी का जीवन धन्य रहा है और वे अपने परिवार के लिए सर्वथा प्रेरणा स्रोत बनकर विदा हुए हैं । और इस प्रकार सही अर्थों में वे जीवट की बातें (कहानी कहते-कहते) करते करते धीरे से एक ज्योति लकीर छोड़ते हुए शून्य में समा गए हैं । ●



# एक विरल व्यक्तित्व

रामकृष्ण सरावगी

भाई विहारीलालजी जैन से मेरा सम्पर्क काफी पुराना था। रिश्तेदारी के कारण भी, और सार्वजनिक जीवन के सहयोगी के नाते भी।

उन्हे मैंने जीवन-क्षेत्र की विभिन्न दिशाओं में कार्य करते देखा है। व्यक्ति के रूप, विभिन्न क्षेत्रों में प्रायः विभिन्न प्रकार के हो जाते हैं। कई बार तो इतना परिवर्तन दिखता है कि सहसा विश्वास नहीं होता कि यह वही व्यक्ति है क्या ! किन्तु विहारीलालजी के जीवन की विभिन्न गतिविधियों में जो सबसे बड़ी बात देखने को मिली, वह थी उनकी एकरूपता। परिवार हो, व्यापार हो, धार्मिक प्रवृत्तियाँ हो, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक संगठन हो, सभी जगह विहारीलालजी का एक ही रूप रहा। वह रूप जो सहज स्वाभाविक था, वनावटी या दिखावटी नहीं, और मैं समझता हूँ कि व्यक्ति के नाते उनकी यह सबसे बड़ी और दुर्लभ उपलब्धि थी।

जन्म से वे अग्रवाल दिगम्बर जैन थे, किन्तु उन पर तेरापथ धर्म का बहुत अधिक प्रभाव था। तेरापथ के माध्यम से उन्होंने जैन धर्म की सूक्ष्मता और गूढ़ता को न केवल समझा ही, जीवन में भी उतारा। वे सही अर्थों में कर्मजात-जैनी थे और कर्मजात-जैन जन्मजात-जैन से कितनी ऊँची धरातल तक जा सकता है, इसके वे प्रतीक थे। आचार्य तुलसी के अणुव्रत आन्दोलन को उन्होंने एक आचार-सहिता के रूप में माना और महसूस किया कि मानव जाति के उत्थान और कल्याण के निमित्त इस आचार सहिता का अधिकाधिक प्रचार और पालन आज के युग की परम आवश्यकता है और इसीलिए वे जीवन पर्यन्त अणुव्रत-आन्दोलन के साथ आवद्ध रहे, एक विनम्र कार्यकर्ता के रूप में भी और उच्च पदाधिकारी के रूप में भी।

लाहनूँ स्थित जैन विश्वभारती हमारे देश की ऐसी प्रतिष्ठित संस्था है, जो विभिन्न माध्यमों से जैन धर्म, साहित्य, संस्कृति, कला और परम्परा को उजागर करने में अग्रणी है। विहारीलालजी का इसके साथ अटूट सम्बन्ध रहा। अनेक वर्षों तक वे इसके अध्यक्ष रहे और फिर कुलस्थविर भी। जैन विश्वभारती को आज के सजे-सँवारे रूप में लाने में जिन महानुभावों का अविस्मरणीय योगदान रहा है, उनमें एक प्रमुख नाम विहारीलालजी का भी है।

उनका जन्म राजस्थान में चूरू जिले के राजगढ़ कस्बे में हुआ, किन्तु व्यापारिक कर्म-क्षेत्र प्रमुखतः कलकत्ता रहा। साधारण स्थिति से उठकर उन्होंने सम्पन्नता प्राप्त की, किन्तु कभी भी अपनी जन्मभूमि को वे नहीं भूले। राजगढ़ अग्रवाल सभा के वे अनेक वर्षों तक अध्यक्ष रहे और वही पर अपने पिताजी के नाम पर 'श्री शिवनारायण सरावगी विद्यालय' स्थापित किया। आजीवन उन्होंने अपनी जन्मभूमि से सम्पर्क रखा और वहाँ के लोगों के सुख-दुख में अपने को सम्मिलित समझा।

अनगिनत बार मुझे तेरापंथी मुनियो एव साधवियो के सम्पर्क मे आने का सौभाग्य मिला । मन्त्रित्व और राजनैतिक ताने-बाने की उलझन से कुछ भी देर दूर होने की सोचता तो उनके प्रवचनो मे श्रोता के रूप मे सम्मिलित हो जाता था । आज भी साध्वीश्री कस्तूराजी का नाम परम श्रद्धा के साथ स्मरण होता है । ऐसे प्रवचनो मे मैंने सदैव बिहारीलालजी को उपस्थित पाया । कई बार उनके वक्तव्य भी जैन धर्म पर सुनने को मिलते थे । एक बार पूछा भी कि “भाई साहब, व्यापार मे सलग्न रह कर भी आप इतना अध्ययन कैसे कर पाते है ?” उत्तर आज भी याद है । कहा था उन्होने कि ‘यह तो मेरा किया कुछ नहीं है ।’ आज सोचता हूँ कि उन्होने ठीक ही कहा था कि उनका अपना किया कुछ नहीं था । जैसे एक शक्ति उनसे सब कार्य सम्पन्न कराती थी, जैसे वे एक निमित्त मात्र ही थे । भले ही हम उस शक्ति को किसी तीर्थंकर या गुरु या किसी देवी-देवता के प्रसाद से जोड़ दे, किन्तु यह सही है कि बिहारीलालजी ने अपने सारे कृतित्व और उपलब्धियों को एक आशीर्वाद के रूप मे ही माना ।

एक और बात जो मैंने पाई, वह थी उनकी व्यक्तिगत प्रचार-प्रसार से दूर रहने की भावना । सामाजिक-धार्मिक सम्पर्कों को उन्होने कभी व्यापारिक लाभ का माध्यम नहीं बनाया और न कम से कम करके ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने की चेष्टा ही उन्होने की ।

आज के युग मे ऐसे व्यक्ति विरले ही मिलते हैं । ●

## स्नेहाञ्जलि

महावीर प्रसाद जोशी

श्री विहारीलालजी जैन उदार, सज्जन पुरुष थे। उनके स्वर्गवास से सभी मिलने वालों को दुःख होना स्वाभाविक है।

वे आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के अनुरागी थे, इसलिये सन् १९४० में मेरे राजगढ़ आने के समय से ही उनसे परिचय था। इस परिचय में प्रगाढता सन् १९४७-४८ में हुई, जब वे नगरपालिका के सदस्य चुने गये। तीन-चार वर्षों तक उनके साथ कंधे से कंधा मिला कर काम करने का अवसर मिला। श्री जैन किसी भी विषय में द्विधा से ग्रसित नहीं थे। अवसर आने पर अपनी सम्मति स्पष्ट रूप में, दृढता के साथ व्यक्त करना उनकी पहचान थी। यद्यपि वे अधिवेशनो में कम उपस्थित होते थे (उन दिनों लुहारू में कॉटन मिल का काम उन्हें अधिक व्यस्त रखता था।) पर जब वे आते थे, तो अच्छे कार्य में सदा ही सहयोग देते थे। अनन्तर वे कलकत्ते में काम कर लेने के बाद राजगढ़ कम आते थे। पर चार-पाँच वर्षों पहले लाडनू में जैन विश्व भारती का काम सभालने के बाद उनका इधर आना-जाना बढ गया था। अतः जब आते तो मिलना-जुलना होता रहता था। उनकी बातचीत से यह व्यक्त होता था कि विश्वभारती का कार्य बड़ी कुशलता से संचालित होता है। कितनी कठिनता से उन्होंने सस्था को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की, यह किसी से छिपा नहीं है। वहाँ से प्रकाशित साहित्य भी उनके सहचर्य से प्रकाशित होता रहता था। वे बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी होने पर भी हंसमुख व्यक्ति थे। उनका अभाव सभी परिचितों के लिये खटकने वाला है।

अन्त में उन्हें स्नेहाञ्जलि समर्पित करता हुआ आशा करता हूँ कि नवयुवकों के लिये उनका आदर्श पथ-प्रदर्शक बनेगा।●

## “वे आत्मिक बल के धनी थे”

अचला सरावगी

हमारे पूज्य पिताश्री श्री विहारीलालजी जैन ऐसी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, जिनको परिवार एवं समाज दोनों ही ओर से महती विशिष्टता प्रदान की गई। कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं, जिनको अपने परिवार के बीच महत्ता मिलती है, पारिवारिक जनों से गौरव प्राप्त होता है। कुछ लोगो को समाज की ओर से यश प्राप्त होता है, सराहना मिलती है, पर हमारे पूज्य पिताजी को परिवार एवं समाज दोनों ही क्षेत्रों में महत्ता मिली, विशिष्टता दी गई। मेरे निजी ख्याल में बाहर वालों से प्रशंसा पाना, यश पाना अधिक आसान बात है, अपेक्षाकृत अपने वालों से, क्योंकि Intimacy breeds contempt. किसी व्यक्ति को उसके अपने वाले कुछ विशिष्ट भाव से देखे, उसके गुणों को अनुभव करे, जाने, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है।

सामाजिक क्षेत्र में उनका स्थान क्या था, उनकी क्या स्थिति थी, लोगो के दिलों में उनके प्रति क्या भावना थी, यह हमलोग जानते हुए भी शायद काफी अनजान थे, जो कि हम उनके प्रयाण के पश्चात् ही जान सके। पर पारिवारिक क्षेत्र में समय-समय पर उनकी धीरता, सहिष्णुता, दूरदर्शिता, चारित्रिक एवं मानसिक उज्ज्वलता एवं अडिगता ने हमें बहुत ही प्रेरणा एवं बल प्रदान किया है एवं भविष्य में भी करेगा। समता की साक्षात् प्रतिमूर्ति बनकर आदर्श रूप बनकर उन्होंने हमें भी समय-समय पर समता का पाठ पढ़ाया।

धर्म एवं धर्मगुरु के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा एवं समर्पण भावना, नियमित दैनिक जीवनचर्या, समर्पित एवं अनुशासनपूर्ण जीवन आदि ने उन्हें शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वस्थता प्रदान की थी, जिससे वे स्वयं तो लाभान्वित थे ही, हमें भी लाभान्वित करते थे।

परिवार में घटने वाली किसी भी प्रिय एवं अप्रिय घटना के समय अडोल रहते हुए वे जिस तटस्थ भाव का परिचय देते थे, वह जानने व देखने योग्य होता था। किसी भी समस्या के समय, प्रतिकूल परिस्थिति के समय वे आचार्यश्री के इस उद्बोधन को अक्सर दोहराया करते थे—‘चिन्ता नहीं, चिन्तन करो, व्यथा नहीं व्यवस्था करो, प्रशंसा नहीं प्रशस्ति करो।’ वे सिर्फ कहने में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि करते भी थे। वे सिर्फ उपदेशक नहीं थे, बल्कि उनकी कथनी एवं करनी में समानता देखी जा सकती थी। उनकी दृढ़ता का अनुमान तो हमें उस समय और भी हो गया था, जब आचार्यश्री ने उन्हें “दृढधर्मी” की उपाधि से सुशोभित किया।

हमारे भीतर आध्यात्मिक भावना को विकसित करने में प्रेरणा-श्रोत निश्चित रूप से वे ही थे। वे हमें प्रेरणा देते थे, मार्ग-दर्शन करते थे एवं पग-पग पर हमें उत्साहित भी करते थे। जीवन के प्रति स्वयं विधेयात्मक दृष्टिकोण रखते हुए, आशावादी बनकर हमें भी उसी दिशा पर अग्रसर होने के लिये प्रेरित करते थे।

अपने जीवन के अन्तिम दिनो मे उन्हें अत्यधिक शारीरिक वेदना सहनी पड़ी । आचार्यश्री तुलसी के दर्शनार्थ अपने रतनगढ प्रवास काल मे एकाएक उनका शारीरिक कष्ट आरम्भ हुआ, पर उस समय भी उनका आत्मिक बल एव मनोबल प्रशंसनीय था । कमजोरी शब्द शायद उनके शब्दकोष मे नहीं था । रतनगढ से आने के बाद भी उन्हें शारीरिक स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ और उन्होंने अपनी महाप्रयाण यात्रा की ओर अपने कदम बढ़ाने प्रारम्भ कर दिये, जिसका आभास हमें नहीं हो सका था । उनका शारीरिक कष्ट देखकर मोह-ममता-वश कभी-कभी हम बहुत विचलित हो उठते थे, पर उनका स्वरूप यूँ लगता था, जैसे मोह-ममता के बन्धनो को तोड़कर, मैं—मेरे के पार्श्व से निकलकर वे अन्तर्मुखी हो उठे थे । वे बाहर से हटकर भीतर की ओर प्रस्थान करते जा रहे थे । उन्होंने अपनी वृत्ति जैसे अपने भीतर से जोड़ ली थी, सिर्फ अपने भीतर । मौन की साधना करते हुए आत्मभाव को विकसित करते हुए सारे बन्धनो को तोड़कर जैसे अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे थे ।

यह नाम, यश, गौरव, मान जो उन्होंने यहाँ हासिल किया, वह तो उनके नाम के साथ यहाँ अवश्य है, पर साथ ले गये हैं अपना सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन, सम्यक् चरित्र एव आत्मिक निश्चय । ●

# चित्रावली



## बिहारीलाल जी जैन



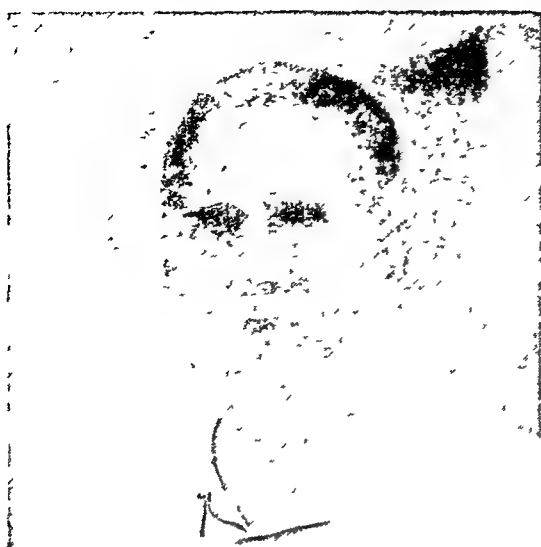




पिताश्री शिवनारायण जी सरावगी



मानुश्री नानीबाई



बिहारीलाल जी जैन



श्रीमती मीरादेवी जैन



बाये श्री विहारीलाल जी जैन, दाये श्री चाँदमल जी अग्रवाल  
बीच मे लुहारू नवाब मिर्जा अमीनूद्दीन साहब ।



बाये से—केवलचन्द जी दाधीच, नानगराम जी शर्मा, बिहारीलाल जी जैन,  
भैरुदान जी खत्री, रामनारायण जी वर्मा ।



श्री रामनारायण जी वर्मा, प्रो० पाल साहव एव श्री बिहारीलाल जी जैन ।  
पीछे की तरफ श्री मोहनलाल जी वर्मा ।



काका कालेलकर का स्वागत करते हुए बिहारीलाल जी ।



बिहारीलाल जी जैन ने अपने निवास पर राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया को भोजन पर आमंत्रित किया । बायें श्री पुरुषोत्तम जी सराफ ।



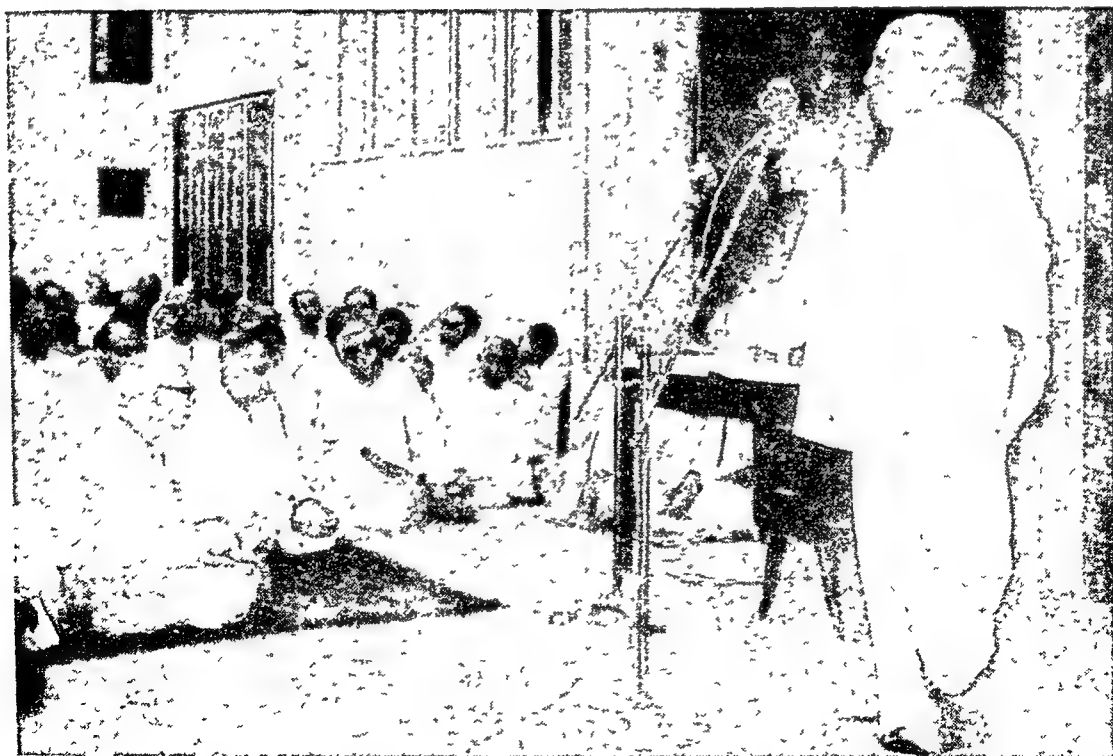
चित्र में दाये से—बिहारीलाल जैन, जैन विश्वभारती के अध्यक्ष श्री खेमचन्द सेठिया,  
 'दैनिक विश्वमित्र' के सम्पादक श्री कृष्ण चन्द्र अग्रवाल, श्री रामलाल राजगढ़िया,  
 श्री बनारसीलाल जी सरावगी ।



बाये से—सर्वश्री प्यारेलाल जी सरावगी, रामलाल जी राजगढ़िया, बिहारीलाल जी जैन, खेमचन्द जी  
 सेठिया, कृष्णचन्द्र जी अग्रवाल, राजेन्द्र प्रसाद जी अग्रवाल, ओकारमल जी भुनभुनवाला ।



आचार्य श्री तुलसी का अभिनन्दन करते हुए विहारीलाल जी ।



विहारीलाल जैन 'अणुव्रत आन्दोलन' पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं । चित्र में बाएँ से—  
श्री अजय मुखर्जी ( भूतपूर्व मुख्यमंत्री प० बग ) श्री कृष्णचन्द्र अग्रवाल,  
सुप्रसिद्ध समाजसेवी भागीरथ जी कानोडिया ।





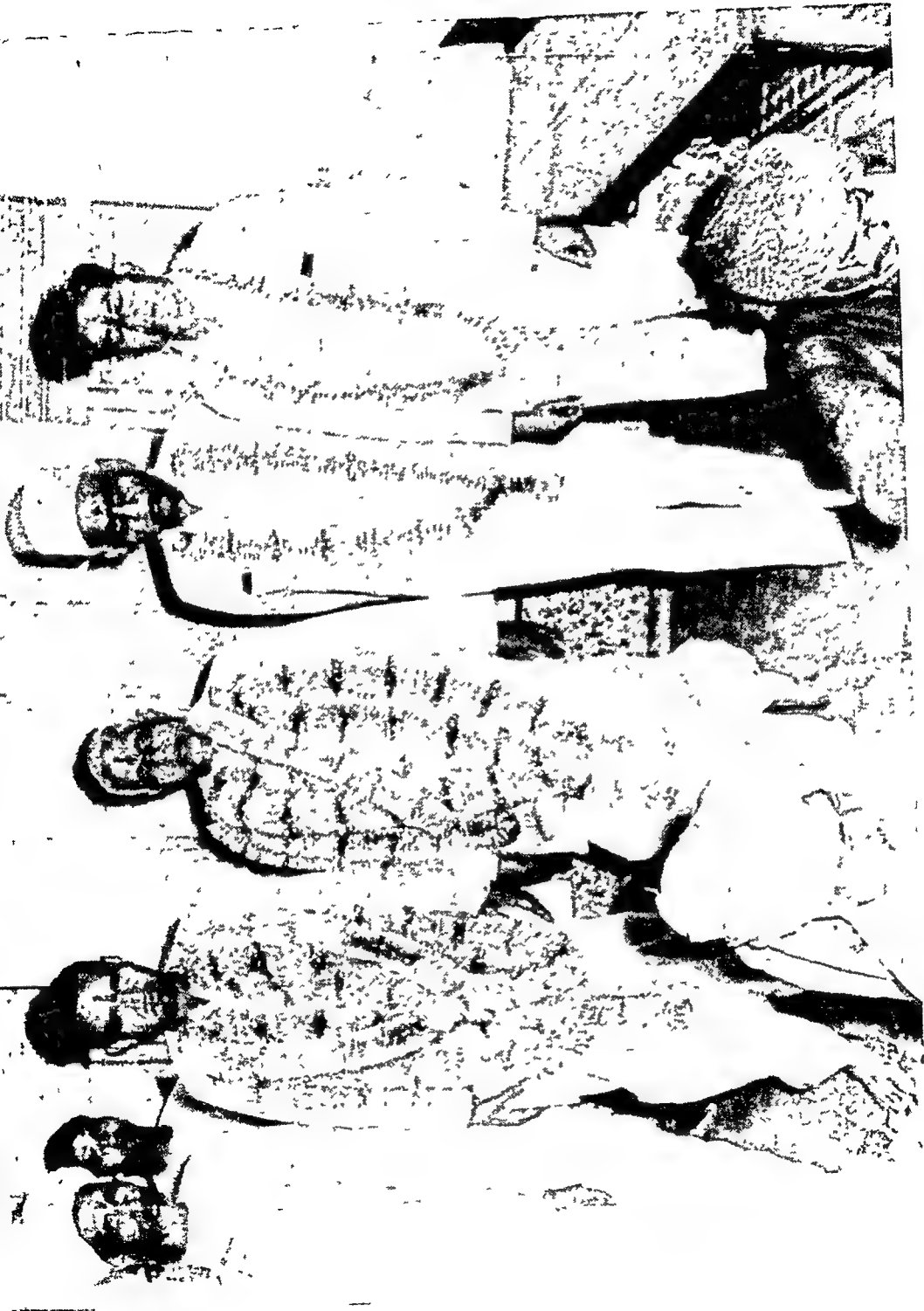
बिहारीलाल जी राष्ट्रपिता बापू को श्रद्धाजलि अर्पित करते हुए ।



भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई का स्वागत करते हुए बिहारीलाल जैन ।



कर्मयोगी सुप्रसिद्ध समाजसेवी श्री केसरीमल जी मुराणा राणावास में बिहारीलाल जी का स्वागत करते हुए ।



वाये से—सहृदय मूक सेवी श्री उत्तमचन्द जी सेठिया, श्री बिहारीलाल जी जैन, वयोवृद्ध समाजसेवी श्री जम्बरमल जी भडारी एव प्रो० वी० एल० धाकड़ ।



केन्द्रीय मंत्री श्री हाथी भाई का जैन श्वेताम्बर तेरापथी महासभा कलकत्ता में  
स्वागत करते हुए श्री बिहारीलाल जी जैन । चित्र में समाजसेवी  
दीपचन्द जी नाहटा एवं श्री रतनलालजी रामपुरिया ।

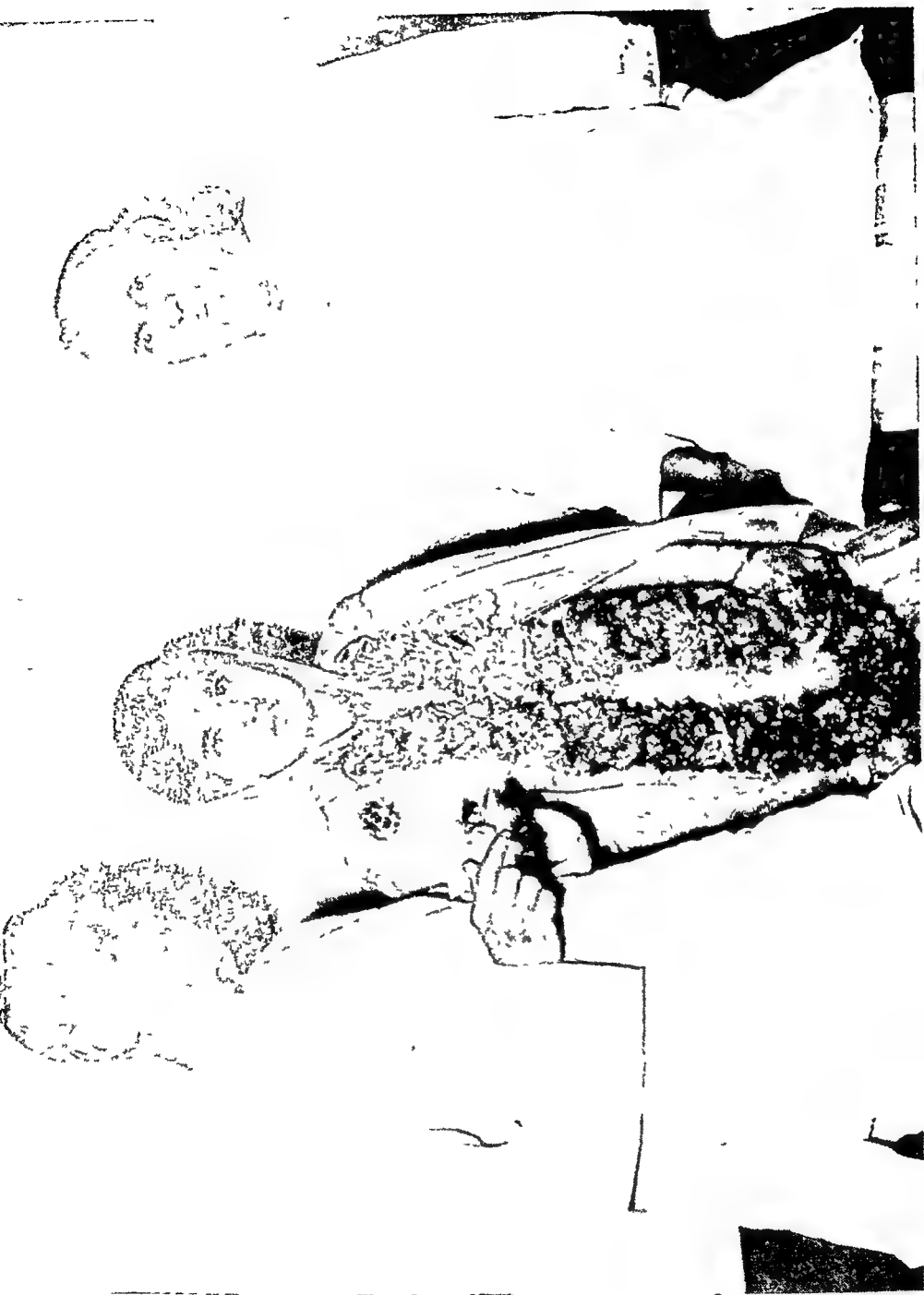
## सर्व हितकारिणी ग्रन्थ के लोकार्पण के अवसर पर



बाये से—श्री गोकुलचन्द शर्मा, बिहारीलाल जी जैन, 'सैनाणी' के अमर कवि श्री मेघराज 'मुकुल',  
श्री रामकुमार जी मोहता ।



बाये से—श्री रणजीत सिंह बैंगानी श्री छतर मिह वैद, बिहारीलाल जैन,  
समाजसेवी धर्मचन्दजी चोपडा से वार्तालाप करते हुए ।



विद्या गायत्री के पुनर्विवाह के अवसर पर सुप्रसिद्ध ममाजसेवी पद्मभूषण सीतारामजी सेकसरिया के साथ बिहारीलालजी जैन ।



बायें से श्री काशीरामजी जैन, प्रसिद्ध समाज सेवी श्री किशोरीलाल ढाढनिया, वर-वधू एवं बिहारीलालजी जैन





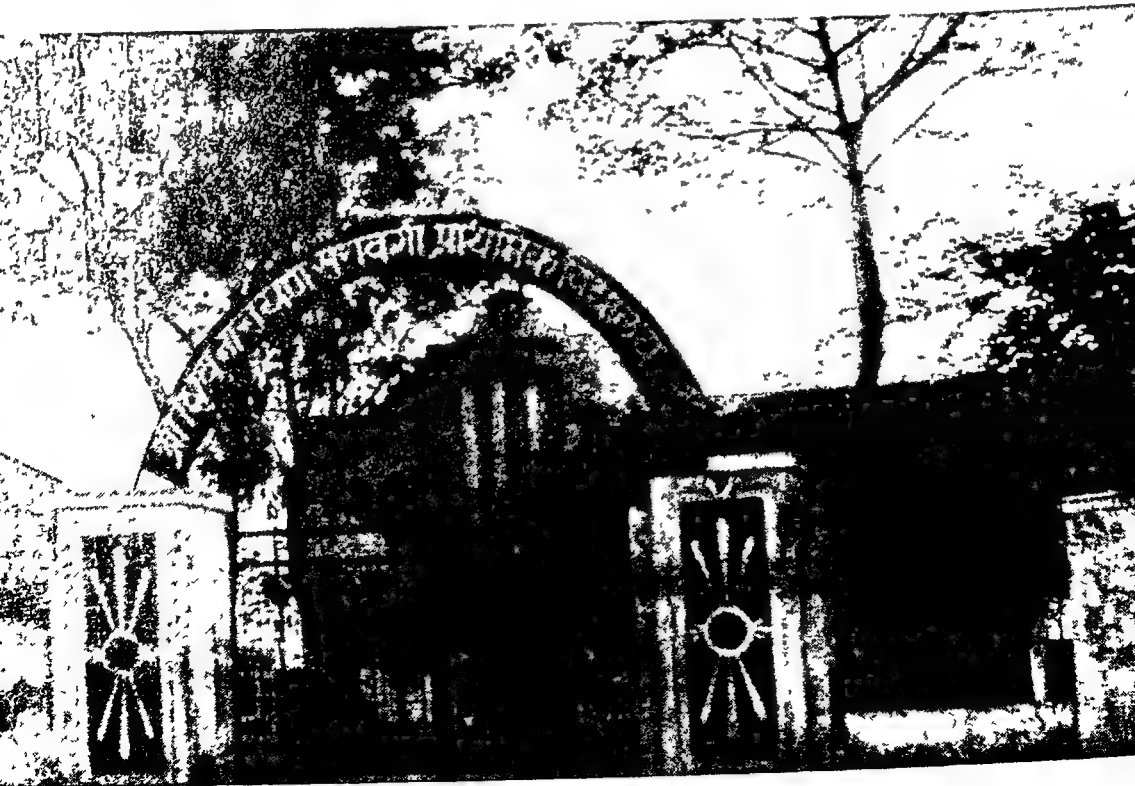
बायें से बिहारीलालजी जैन, पुत्री गायत्री, हुल्हा सुरेन्द्र कुमार जैन । बगल में प० बगल के भूतपूर्व मन्त्री श्री रामकिशन सरावगी



उक्त विवाह के अवसर पर बायें से कर्मनिष्ठ सुप्रसिद्ध समाज सेवी श्री प्रभुदयालजी हिममतीसिंहका, श्री रामकुमारजी भुवालका, बिहारीलालजी को इस साहसिक कार्य पर मंगलकामनाएं देते हुए । बातालिप में सलग्न दुल्हे के अग्रज श्री महेन्द्र कुमार जैन



श्री बिहारीलालजी जैन का भरा-पूरा परिवार ।





जीवन संगिनी मीरा देवी के साथ बिहारीलालजी ।



बायें से श्री सावरमल जैन, श्री सत्यनारायण खेतान, श्री मोहनलाल नोपानी,  
श्री विहारीलाल जैन, प्रसिद्ध उद्योगपति श्री राधाकिशन कानोडिया



जैन विश्व भारती द्वारा संचालित आयुर्वेदिक औषधालय सादुलपुर के उद्घाटन के समय



राजस्थान के भू० पू० मन्त्री श्री चन्दनमल बेंद, वैद्य परमेश्वर प्रसाद, श्री बिहारीलाल जैन, श्री खेमचन्द सेठिया एव श्री श्रीचन्द बेगानी ।



श्री बिहारीलालजी एव श्रीमती मीरादेवी स्नेहमयी विटिया इन्दु एव दामाद दीपक के साथ



बाल सखा श्री गजानन्दजी शर्मा के साथ प्रसन्न मुद्रा मे श्री बिहारीलाल जैन ।



श्री बिहारीलालजी जैन, कवि मनीषी श्री कन्हैयालाल सेठिया, श्री दीपचन्द नाहटा,  
श्री फतेचन्द कुण्डलिया, श्री तिलोक चन्द दुधोडिया, योग-साधक श्री धर्मचन्द जैन ।



श्री सोहनलालजी गु-  
श्री .९१

साद जैन, श्री मोतीलालजी गुप्ता,  
श्रीनारायणजी खेमका





स्वजन-स्नेहियो द्वारा वर दीपक और वधु हंडु को भाव-भीनी विदाई ।



सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्री राधाकिशनजी कानोडिया, सुरेन्द्र कुमार एवं अलका को आशीर्वाद प्रदान करते हुए । बिहारीलालजी जैन प्रसन्न मुद्रा में ।



बिहारीलाल जी अपने दामाद दीपक कुमार को तिलक करते हुए, बगल में खड़े हुए हैं श्री फूल कुमार वगड़िया ।



श्री बिहारीलालजी जैन अपने समघी श्री बालाप्रसाद जी गुप्ता से  
हृष-विभोर होकर गले मिल रहे हैं ।

बाबुल मोरा नैहर छूट्यो जाय ।



विहारीलालजी एव श्रीमती मीरा देवी प्यारी बिटिया इन्दु को विदा करते हुए ।



मातुश्री नानीबाई को श्रद्धामय प्रणाम ।



चारो पुत्रो द्वारा पिताश्री शिवनारायणजी के अन्तिम सस्कार के बाद  
पगड़ी रस्म के समय का चित्र ।



(मातुश्री को अन्तिम बिदा) राधाकिशनजी सरावगी, बिहारीलालजी जैन, बनारसीलालजी  
सरावगी, काशीरामजी सरावगी ।



आम पान जोधा गये, सभी बजावे गाल ।  
मरफ़ मटल मे ले चला, ऐसा काल करात ॥



चारों पुत्रों द्वारा अन्तिम संस्कार । बायें से श्री जगदीश प्रसाद, मुरारीलाल, राजेन्द्र कुमार, एव साँवरमल । दायें से प्रथम  
बिहारीलालजी के अनुज श्री बनारसीलाल सम्पूर्ण परिवार सहित ।





बिहारीलालजी जैन 'पावन-स्मृति' ग्रन्थ के सम्पादक श्री कन्हैयालाल फूलफगर के साथ ।

## “पावन स्मृति” ग्रन्थ के लेखक

### १. आचार्य तुलसी :

तेरापन्थ धर्म सघ के नवम आचार्य, अणुव्रत अनुशास्ता, संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, राजस्थानी भाषाओं के उद्भट विद्वान् । अनेक गद्य एवं पद्य ग्रन्थों के रचयिता । आप विराट् व्यक्तित्व के धनी, कुशल संगठक, ओजस्वी वक्ता हैं । आचार्य जी का व्यक्तित्व इन्द्रधनुषी है । आप सामाजिक एवं राष्ट्रीय हौ नही, मानवीय परिवेश में सोचते हैं । आपका दृष्टिकोण उदार है और कार्यक्रम व्यापक ।

सम्पर्क सूत्र : जैन विश्व भारती, लाडनूँ-३४१३०६ ( राजस्थान )

### २. युवाचार्य महाप्रज्ञ :

तेरापन्थ धर्म सघ के वर्तमान आचार्य तुलसी जी द्वारा अपना उत्तराधिकारी घोषित । प्रेक्षा-ध्यान के प्रणेता । संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी एवं राजस्थानी भाषाओं के उद्भट विद्वान् और आशुकि । एक सौ से अधिक ग्रन्थों के लेखक, जिनमें प्रमुख ग्रन्थ हैं :—जैन दर्शन : मनन और मीमांसा, अहिंसा तत्त्व दर्शन, सम्बोधि, तट दो : प्रवाह एक, (हिन्दी, अंग्रेजी) समस्या का पत्थर : अध्यात्म की छेनी, महावीर की साधना का रहस्य (दो भाग) (हिन्दी, अंग्रेजी), श्रमण महावीर (हिन्दी, अंग्रेजी), अनुभव : चिन्तन : मनन (हिन्दी, अंग्रेजी), भाव और अनुभव (हिन्दी, अंग्रेजी), महावीर क्या थे ? ( हिन्दी, अंग्रेजी ), सत्य की खोज : अनेकान्त के आलोक में, विजय यात्रा ( हिन्दी, अंग्रेजी ) । सहज, निष्कपट व्यवहार । आपने आगम संपादन का महत्वपूर्ण कार्य कुशलता के साथ सम्पन्न किया है । “सरल सुभाव छुआ छल नाही । आचार्य विद्यानन्दजी के शब्दों में— “मैं इन्हे जैन न्याय के क्षेत्र का राधाकृष्णन् मानता हूँ” ।

सम्पर्क सूत्र : जैन विश्व भारती, लाडनूँ-३४१३०६ ( राजस्थान ) ।

### ३. साध्वी-प्रमुखा कनक प्रभा :

हिन्दी, संस्कृत एवं प्राकृत आदि भाषाओं की अधिकृत विदुषी । कुशल लेखिका एवं कवयित्री । आगम-सम्पादन कार्य में लम्बे अरसे से संलग्न । तेरापन्थ धर्म सघ में साध्वी समाज की प्रमुख । यात्रा-साहित्य पर कई ग्रन्थ रचित और चर्चित ।

सम्पर्क सूत्र : जैन विश्व भारती, लाडनूँ-३४१३०६ ( राजस्थान ) ।

#### ४. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी :

संस्कृत, हिन्दी, पालि, अंग्रेजी भाषाओं के लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वान् । लगभग एक सौ से अधिक पुस्तकों के लेखक, विश्व विख्यात ग्रन्थ “कालिदास ग्रन्थावली” और रस-सिद्ध कवि सूरदास द्वारा रचित “सूरसागर” का सम्पादन । मुजफ्फरनगर में वेदपाठी भवन की स्थापना करके अपना पाँच लाख रुपये का विशाल पुस्तकालय अनुदान ।  
सम्पर्क सूत्र : वेदपाठी भवन, मुजफ्फरनगर-२५१००२ ( उत्तर प्रदेश ) ।

#### ५. पं० अक्षयचन्द्र शर्मा :

भारतीय साहित्य, संस्कृति और दर्शन के जाने-माने विद्वान् । रसानुप्रिय लेखक, ओजस्वी वक्ता । अनेक ग्रन्थों का सम्पादन । कलकत्ते में साहित्यिक वातावरण के निर्माताओं में प्रमुख हस्ताक्षर ।  
सम्पर्क सूत्र : भारतीय संस्कृति ससद, १० जवाहरलाल नेहरू मार्ग, कलकत्ता-७०० ०१३

#### ६. डॉ० नेमीचन्द्र जैन :

जैन जगत के सुपरिचित मनीषी, प्राणवान् लेखक, मौलिक विचारक, वेलाग पत्रकार । “तीर्थंकर” मासिक पत्रिका के प्रधान सम्पादक ।  
सम्पर्क सूत्र : ६५, पत्रकार कालोनी, इन्दौर—४५२००१ (म० प्र०)

#### ७. डॉ० नथमल टांडिया :

जैन और बौद्ध दर्शन के अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान् । कलकत्ता विश्वविद्यालय से एम. ए., डी. लिट. । भूतपूर्व निदेशक—नव नालन्दा महाविहार एवं जैन संस्थान, वाराणसी । वर्तमान निदेशक, अनेकान्त शोध पीठ, जैन विश्व भारती, लाहनूँ ।  
सम्पर्क सूत्र : जैन विश्व भारती, लाहनूँ-३४१३०६ (राजस्थान)

#### ८. डॉ० भगीरथ मिश्र :

निवृत्त प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, भूतपूर्व कुलपति सागर विश्वविद्यालय, सागर (म० प्र०), साहित्य वाचस्पति एवं उपाध्यक्ष : मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी, भोपाल । अनेक गंभीर ग्रन्थों के लेखक ।  
सम्पर्क सूत्र : एच-९, पद्माकर नगर, मकरोनिया कैम्प, सागर-४७०००४ (म० प्र०)

#### ९. श्री विष्णु प्रभाकर :

सुप्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, कहानीकार एवं नाटककार । “आवारा मसीहा” (शरत-चन्द्र चट्टोपाध्याय) की जीवनी से विशेष ख्याति-प्राप्त । इस पुस्तक का भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद हुआ है । पावलो नेरुदा सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य वाचस्पति और “शब्द-शिल्पी” की उपाधि से सम्मानित ।  
सम्पर्क सूत्र : ८१८, कुण्डेवालान, अजमेरी गेट, दिल्ली-११०००६

## १०. डॉ० रामजी सिंह

पी. एच. डी, डी० लिट्० (दर्शन), डी० लिट्० (राजनीति), पूर्व संसद-सदस्य । विभागाध्यक्ष, गाँधी-विचार विभाग, भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर । अध्यक्ष : अखिल भारतीय दर्शन परिषद् । क्षेत्रीय मंत्री : अफ्रोएशियाई दर्शन परिषद् । उपाध्यक्ष : भारतीय गांधी विचार अध्ययन समिति । अध्यक्ष : बिहार राज्य विश्वविद्यालय (सेवा) शिक्षक महासघ ।

सम्पर्क सूत्र : भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर-८१२००७

## ११. डॉ० प्रभाकर माचवे :

बहुभाषाविद् । हिन्दी के “ए ग्री मैन” । उपन्यासकार, कहानीकार, कवि, लेखक एवं समालोचक । अनेक ग्रन्थों का सम्पादन । चित्रकार, घुमक्कड़ । विश्वविद्यालयों में पी. एच. डी. के निरीक्षक । केन्द्रीय मन्त्रालयों के सलाहकार । निवृत्त सचिव, साहित्य अकादमी, दिल्ली । डॉ० शिवमगलसिंह ‘सुमन’ के शब्दों में ‘लिखाड’ । चतुर और सहृदय मस्तमौला ।

सम्पर्क सूत्र : ई-१८०, ग्रेटर कैलाश, पार्ट-II, नई दिल्ली-११००४८

## १२. डॉ० रामसिंह तोमर :

रोम विश्वविद्यालय, रोम (इटली) एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में प्रोफेसर । आपका अध्ययन और अध्यापन का प्रमुख विषय प्राकृत और अपभ्रंश, प्राचीन तथा मध्य-युगीन हिन्दी साहित्य रहा है । पिछले ३१ वर्षों तक शान्ति निकेतन में अनेक पदों पर कार्यरत और सेवानिवृत्त । ‘विश्व भारती’, पत्रिका का संपादन ।

सम्पर्क सूत्र : २८, पूर्व पल्ली, शान्ति निकेतन-७३१२३५ (प० बंगाल)

## १३. डॉ० रामधारी सिंह ‘दिनकर’ :

भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद द्वारा “पद्म भूषण” से सम्मानित । भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा “डॉक्टर ऑफ लिटरेचर” की उपाधि से विभूषित । विद्यावाचस्पति एवं साहित्य चूड़ामणि उपाधि से अलंकृत । ‘संस्कृति के चार अध्याय’ जैसे प्रसिद्ध ग्रन्थ के लेखक । उक्त ग्रन्थ की भूमिका प० जवाहरलाल नेहरू ने लिखी । उक्त ग्रन्थ साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुआ । “उर्वशी” महाकाव्य पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त । विराट व्यक्तित्व, प्राणवान कवि, जानदार लेखक, प्रखर वक्ता । सुप्रसिद्ध विद्वान हजारीप्रसाद द्विवेदी के शब्दों में “गद्य और पद्य के सव्यसाची ।” बारह वर्षों तक राज्य सभा के सदस्य । ६० से अधिक गद्य और पद्य ग्रन्थों के रचयिता । स्वर्गवास : २४ अप्रैल १९७४ ।

## १४. डॉ० विजयेन्द्र स्नातक :

हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक और सुपरिचित समीक्षक । संस्कृत, अंग्रेजी और दर्शन के विशेष अध्ययन पर “सिद्धान्त शिरोमणि” की उपाधि प्राप्त की । राधावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त

और साहित्य विषय पर शोध-कार्य । दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष से सेवा निवृत्त । हिन्दी साहित्य सम्मेलन, दिल्ली के सभापति । अनेक ग्रन्थों के लेखक एवं सम्पादक ।

सम्पर्क सूत्र : ५/३, राणा प्रताप बाग, दिल्ली-११०००७

#### १५. श्री नवरत्न शर्मा, साहित्यरत्न :

“पावन स्मृति” ग्रन्थ के (तृतीय खण्ड) में बिहारीलालजी जैन की जीवनी के लेखक । इसके पूर्व धर्मचन्द सरावगी एवं राधाकिशन कानोडिया की जीवनी लिख कर चर्चित । सुकवि, लेखक, सुलभे हुए सामाजिक कार्यकर्ता । प्रकाशनाधीन स्वयं की काव्य-कृति ।

सम्पर्क सूत्र : १२-ए, रमेशदत्त स्ट्रीट, कलकत्ता-७००००६

#### १६. श्री रामनारायण वर्मा :

बीकानेर राज्य के मंत्रालय में ऊँचे पद पर कार्य किया । उक्त मंत्रालय में सचिव पद को भी सुशोभित किया । १९६७ में राजस्थान के शासन उपसचिव पद से पदमुक्त हुए ।

सम्पर्क सूत्र : गांधी म्यूनिसिपल कौंसिल के सामने, बीकानेर (राजस्थान)

#### १७. श्री जुगलकिशोर शर्मा :

व्यवसाय, एवं चाय के विशेषज्ञ ।

सम्पर्क सूत्र : सादुलपुर-३३१०२३ (राजस्थान)

#### १८. वैद्य परमेश्वर प्रसाद :

प्रथम श्रेणी के वैद्य, राजगढ़ की सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रमुख केन्द्र । वैद्यजी स्वभाव से सरल, सौम्य, निश्छल, निर्विकार और शांत हैं । आप राजगढ़ के अत्यंत लोकप्रिय व्यक्तियों में से एक हैं । आयुर्वेद के अलावा आपकी दर्शन और धर्म में विशेष रुचि रहती है ।

सम्पर्क सूत्र : सादुलपुर-३३१०२३ (राजस्थान)

#### १९. श्री भैरूदान खत्री

सेवा निवृत्त उप-निदेशक, शिक्षा विभाग राजस्थान, आप बिहारीलालजी के बाल-सखा भी हैं ।

सम्पर्क सूत्र : खत्री निवास, सादुलपुर-३३१०२३ (राजस्थान)

#### २०. मुनि श्री बुद्धमल्ल

तेरापथ धर्मसंघ में मुनि जी अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं । आचार्यश्री तुलसी ने मुनि बुद्धमल्ल जी को ‘निकाय प्रमुख’ के पद पर नियुक्त किया है । आप युवाचार्य महाप्रज्ञजी

के बाल-सखा है। संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, राजस्थानी भाषाओं के आप जाने-माने विद्वान हैं। आपकी 'मथन' काव्य कृति बहु चर्चित काव्य पुस्तक है। उक्त पुस्तक की भूमिका राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' ने लिखी थी। आपकी कुछ कविताये अखिल भारतीय स्तर पर चर्चित हुई हैं। 'भापा क्या है भावों का लँगडाता सा अनुवाद' कविता सुन कर कविवर बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' भाव-विभोर हो गये थे। 'दीप न जलता लौ जलती है। आदर्शों की छाया में ही, पापों की दुनिया पलती है' पंक्तियाँ जब-तब लोग गुनगुनाते रहते हैं। राजस्थानी भाषा में भी आपने सशक्त काव्य-रचनाएँ रची हैं। बातचीत करने का आपका अपना एक विशेष ढंग है। तर्क-वितर्क में आप सिद्धहस्त हैं। मुनि जी तपे-तपाये ज्ञानी साधक हैं।

सम्पर्क सूत्र : जैन विश्व भारती, लाडनू-३४१३०६ (राजस्थान)

## २१. श्री फकीरचन्द चौधरी :

आपकी शिक्षा एम. ए., बी. एड. तक हुई। आप हिन्दी के वरिष्ठ अध्यापक और श्री सर्वहितकारिणी सभा, राजगढ़ के कई वर्षों तक मंत्री रहे। १९६४ में आप विकास परिषद्, राजगढ़ के मंत्री निर्वाचित हुए। १९७० में जिला शिक्षणालय, चूरू के उप विद्यालय-निरीक्षक नियुक्त हुए। १९७४ में आपने राज्यस्तरीय आदर्श शिक्षक का पुरस्कार प्राप्त किया।

सम्पर्क सूत्र : सादुलपुर-३३१०२३ (राजस्थान)।

## २२. श्री गोकुलचन्द शर्मा :

आपकी शिक्षा एम. ए., बी. एड., साहित्यरत्न तक हुई। १९७२ में श्री सर्वहितकारिणी सभा राजगढ़ ने आपको अपना मंत्री निर्वाचित किया। आपने कुछ कहानियाँ और "अमर जिन्दगी के अमर सम्बन्ध" नाम से एक उपन्यास और "अपना कौन, पराया कौन" नाम से एक नाटक भी लिखा था। ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान में आपकी विशेष पकड़ है।

सम्पर्क सूत्र : सादुलपुर-३३१०२३ (राजस्थान)।

## २३. श्री बनवारीलाल शर्मा :

आदर्श अध्यापक, प्रबुद्ध प्रशासक एवं समाज सुधारक।

सम्पर्क सूत्र : सादुलपुर-३३१०२३ (राजस्थान)।

## २४. श्री श्रीचन्द रामपुरिया :

रामपुरियाजी जैन दर्शन के जाने-माने विद्वान हैं। आपने समाज और साहित्य की बहुत बड़ी सेवा की है। वर्षों तक "जैन भारती" के आप कुशल संपादक रहे हैं। आपकी बहुचर्चित कृतियाँ :- आचार्य भिक्षु जीवन और कृतित्व (प्रथम भाग), आचार्य भिक्षु का धर्म परिवार (द्वितीय भाग), शील की नववाड़, नव-पदार्थ, महावीर वाणी, महाभारत

परिक्रमा (प्रकाशनाधीन)। मृदुभाषी रामपुरियाजी अरसी वर्ष की उम्र में भी युवको-चित्त ऊर्जा से सम्पन्न समाज और साहित्य सेवा में निरन्तर मग्निय हैं। वर्तमान में आप जैन विश्व भारती, लाडनू के कुलपति हैं। इस वर्ष आपको "जैन रत्नम्" उपाधि से सम्मानित किया गया है।

सम्पर्क सूत्र : ९ वी, मदन चटर्जी लेन, कलकत्ता-७००००७।

## २५. श्री मोहनलाल कठोटिया :

ज्ञान-शोक में पले-बढ़े श्री कठोटिया ने सामाजिक जीवन में बहुत ऊँच-नीच देगी है। अखिल भारतीय स्तर पर आपका कई बार सम्मान हो चुका है। १९८७ ई० में आप एक लाख रुपये के अणुव्रत पुरस्कार से सम्मानित किये गये हैं। उक्त पुरस्कार की राशि सार्वजनिक कार्यों हेतु आपने लौटा दी है। ८५ वर्षीय कठोटियाजी इस उम्र में भी तरोताजा और नैतिक जागरण की धूनी रमाये हुए हैं। घर-बार छोड़ छाड़ कर प्रेक्षा-ध्यान, योग, साधना व रंग चिकित्सा कार्य में आप रमे हुए हैं।

सम्पर्क सूत्र : अध्यात्म साधना केन्द्र, छतरपुर, महरोली, नई दिल्ली-११००३०।

## २६. श्री देवेन्द्र कुमार कर्णवट :

देवेन्द्र भाई प्रारम्भ से ही नैतिक मूल्यों में नम्रपित कार्यकर्त्ता रहे हैं। मिलनसार व्यक्तित्व, सुलझे हुए विचारक, स्नेही मित्र, कलम और वाणी के धनी। अणुव्रत प्रवक्ता, "अणुव्रत" पत्रिका के लम्बे अरसे तक संपादक। वर्तमान में अखिल भारतीय अणुव्रत समिति के अध्यक्ष।

सम्पर्क सूत्र : कल्पना कुज, राजममन्द-३१३३२६ (राजस्थान)।

## २७. श्री शंकरलाल मेहता :

मृदुभाषी, व्यवहार कुशल, कलम के धनी श्री मेहता भले-नेक इन्सान हैं। भारतीय रेल विभाग से सेवामुक्त होकर आपने अपना जीवन नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा हेतु नम्रपित किया है। जैन विश्व भारती में मंत्री के रूप में सेवा देकर वर्तमान में आप तुलसी अध्यात्म नीडम् में निदेशक और जैन विश्व भारती, लाडनू द्वारा प्रकाशित पत्रिका "प्रेक्षा-ध्यान" का कुशल संपादन कर रहे हैं।

सम्पर्क सूत्र : तुलसी अध्यात्म नीडम्, जैन विश्व भारती, लाडनू-३४१३०६ (राजस्थान)

## २८. श्री रतन शाह :

श्री रतन जी कलकत्ते में अनेक सामाजिक, साहित्यिक, सस्थाओं से जुड़े हुए हैं। लम्बे अरसे से राजस्थानी भाषा की प्रतिष्ठा दिलाने में जी-जान से लगे हुए हैं। अखिल भारतवर्षीय मारवाडी सम्मेलन, कलकत्ता के आप वर्तमान में प्रधान मंत्री हैं। कुशल वक्ता और मिलनसार व्यक्ति हैं।

सम्पर्क सूत्र : १४, चांदनी चौक स्ट्रीट, कलकत्ता-७०००७२।

### २९. श्री चाँदमल अग्रवाल :

कुशल व्यवसायी, मिलनसार, नेक-भले इन्सान हैं। विहारीलालजी के साथ बाल्य-काल से ही मधुर पारिवारिक सम्बन्ध रहे हैं।

सम्पर्क सूत्र : ३६, इजरा स्ट्रीट, कलकत्ता-७००००१।

### ३०. श्रीमती उर्मिला जैन :

उर्मिलाजी विहारीलालजी की पुत्र-वधू हैं। आप कुशल गृहणी, मृदुभाषिणी, साहसिक महिला हैं। भावुक हृदया उर्मिला जी जब-तब कहानी, कविताएँ भी लिखती रहती हैं।

सम्पर्क सूत्र : ३-बी, कैमक स्ट्रीट, 'मानसरोवर', कलकत्ता-७०००१६।

### ३१. श्री मोहनलाल वर्मा :

श्री वर्मा बी. कॉम, एल. एल. बी, सेवानिवृत्त कानूनी सलाहकार हैं।

सम्पर्क सूत्र : ४८१, एन. एस बौस रोड, रीजेन्ट पार्क, कलकत्ता-७०००४०।

### ३२. श्री हनुमान प्रसाद सुरोलिया :

सेवा निवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी, राजस्थान।

सम्पर्क सूत्र : राजगढ़ ( सादुलपुर ) ३३१०२३ राजस्थान।

### ३३. श्री रामकृष्ण सरावगी :

श्री सरावगी पश्चिम बंगाल में मंत्री रह चुके हैं। आप सुलभे हुए प्रगतिशील विचारों के पृष्ठपोषक, कुशल वक्ता, मृदुभाषी और मिलनसार व्यक्ति हैं।

सम्पर्क सूत्र : ३९, मदन चटर्जी लेन, कलकत्ता-७००००७।

### ३४. श्री महावीर प्रसाद जोशी :

श्री जोशी साहित्याचार्य और आयुर्वेदाचार्य हैं।

सम्पर्क सूत्र : सादुलपुर-३३१०२३, राजस्थान।

### ३५. श्रीमती अचला सरावगी :

अचलाजी विहारीलालजी की पुत्र-वधू हैं। आपने बी. ए. तक शिक्षा ग्रहण की है।

सम्पर्क सूत्र : तेजा अपार्टमेंट, ७ कुमारा पार्क, बंगलोर।

### ३६. श्री जगदीश प्रसाद जैन :

श्री जगदीशजी विहारीलालजी के पुत्र हैं। पिता की तरह ही दबंग व्यक्तित्व के धनी, नेक-भले मिलनसार, चरित्रवान, श्रद्धावान, संघ और समाज के कार्यों में रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं।

सम्पर्क सूत्र : १८, आर. एन. मुर्कजी रोड, कलकत्ता-७००००१।



### ३७. श्री कन्हैयालाल फूलफगर :

“पावन स्मृति” ग्रन्थ के सम्पादक ।

श्री फूलफगर अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आप कुशल लेखक और कवि हैं। पिछले बारह वर्षों से राष्ट्रकवि रामधारी सिंह ‘दिनकर’ पर शोध-कार्य में सलग्न और दिनकर शोध-संस्थान के अध्यक्ष हैं। दिनकरजी की पुण्य तिथि २४ अप्रैल, १९८६ को दिनकर स्मृति समारोह, वेगूसराय (बिहार) में दिनकर जी पर विशेष शोध-कार्य हेतु आपका नागरिक अभिनन्दन किया गया था। “दिनकर स्मृति ग्रन्थ”, ‘दिनकर के पत्र’, दिनकरजी की अलभ्य सामग्री को संकलित कर के, “शेष-नि शेष” ग्रन्थ के रूप में संपादित और प्रकाशित करवा चुके हैं। ये तीनों ग्रन्थ देश-विदेश में बहुचर्चित होकर अनेक विश्वविद्यालयों में पढ़ाये जाते हैं। महाप्रज्ञ व्यक्तित्व एवं कृतित्व ग्रन्थ का भी कुशल संपादन कर चुके हैं। भविष्य में प्रकाशनाधीन प्रमुख ग्रन्थ हैं— ‘दिनकर एक युग विभूति’, ‘आदमी की तलाश’, ‘गूँज-अगूँज।’

सम्पर्क सूत्र : दिनकर शोध संस्थान, ८२/२ई, विधान सारणी, फलकना-७००००४ ●

